

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

Acc No	Class No	Book No	Author	
Name of the Book			Date of Issue	Borrower's No.
1	2	3	1/1/11	100015

आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

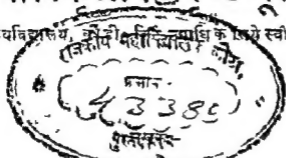
आधुनिक हिन्दी साहित्य

[१६००-१६५० ई०]

की

सांस्कृतिक पठभूमि

याग विश्वविद्यालय, प्रयाग में प्रकाशित। साहित्यिक क्षेत्र में स्वीकृत शोध-प्रबंध।

डा० भोलानाथ,

एम. ए., डी. फिल.,

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, -

महारानी नालकुंवरि महाविद्यालय,

बलरामपुर, गीण्डा [उत्तर प्रदेश]

निर्देशक—

पद्मभूषण डा० रामकुमार वर्मा,

एम. ए., पी एच डी.,

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग,

प्रयाग विश्व विद्यालय, प्रयाग

प्र ग त् प्र का श न

वैतुन बिल्डिंग, आगरा-३

प्रथम - संस्करण

सितम्बर - १९६६

मूल्य चालीस रुपये

प्रकाशक
रामगोपाल परदेशी सचालक
प्रगति प्रकाशन
गैतुस बिल्डिंग,
आगरा-३
फोन न० 61461

मुद्रक
डोरीलाल आर्य
राष्ट्र भाषा प्रिंटिंग प्रेस
हायरस

आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । C डा० भोलानाथ

समर्पण

उन कृपाओं, अनुकम्पाओं, सहयोगों, प्रोत्साहनों एवं वासीर्वादी को,
(जो जीवन-पथ के बाम पार्श्व में रहे)

उन प्रवचनाओं, प्रपीडनों, विश्वासघातों, निष्ठुरताओं एवं द्वेषों को
(जो जीवन-पथ के दक्षिण पार्श्व में रहे)

तथा

चिरंजीवि हेरम्ब कुमार को

(जो इस शोध प्रवचन का जुड़वा भाई है)

और

अन्त में

माता सरस्वती

एवं

उसके अनुरागी सपूतों को

—लेखक

भूमिका

सुनता हूँ कि रामभक्त ने मुझे भी जिला दिया था,
दखता हूँ कि रामकुमार ने मेरी मर्गी सी लेखनी मे भी जान डालदी है।
बात कुछ यो है —

गुरुदेव डा० धीरेन्द्र वर्मा के बादाम तुल्य आशीर्वादो, डा० रामकुमार वर्मा की स्नेहासक्त कृपाओ डा० माताप्रसाद गुप्त उदयनारायण तिवारी और गुरुजनो के आशीर्वाद समन्वित प्रोत्साहनो डा० श्रीकृष्णलाल और डा० वैसरीनारायण शुक्ल को अहैतुकी अनुकम्पाओ श्री ब्रजवासीलाल गौड़ और उनके परिवार के सभी सदस्यो की स्नेहवेषधारणी प्रियरूपिणी भिक्षाओ डा० भोलानाथतिवारी डा० लक्ष्मीनारायणलाल श्री कुन्जविहारालाल अग्रवाल और श्री देवेन्द्र नाथ श्रीवहन्तव आदि मित्रो के सहयोग के परिणामस्वरूप (जिनका मैं इतना श्रेणी हूँ कि जन्म जन्मान्तर मे भी किसी का भी श्रेण न चुका सकता हूँ और न चुकाने की इच्छा ही है क्योंकि इन सबके श्रेण से मुक्त होने की अपेक्षा उस श्रेण भारते दवा रहना अधिक अच्छा लगता है) बहुतो के लिये एक दुर्घटना यह हुई कि मैं डो० फिल हो गया। कुछ अपने स्वभाव की सीमाओ और कुछ परिस्थितियो की क्रूर विद्रपताओ के कारण मैं इधर-उधर भटकता हुआ अन्त मे हिमालय की तराई मे अचिरावती के तट पर द्विवेदी युगीन काव्य के एक मात्र साहित्यिक वातावरण वाले बलरामपुर मे जा टिका। साहित्यिक केन्द्रो और साहित्यिक हलचलो का सुदूर स्थिति दृष्ट्यमात्र रह गया गभीर अध्ययन समाप्त हो चला। जमाना आगे बढ़ता गया और रुका हुआ मैं पीछे पडता गया। साथी कही के कही पहुँच गये मैं वही की वही घँस गया। उगता हुआ पीछा भुलस गया। सफल शोध छात्र की लेखनी मर-सी गई।

कि .....

गुरुदेव डा० रामकुमार वर्मा ने कहा "भोला! मुझे तुमसे एक ही शिकायत है। तुम्हारी लेखनी निष्क्रिय क्यों हो गई?" और एक क्षण मे ही छः सात वर्षो के बन्दर मेरे उपर पडी हुई सारी चोटें विजती की तरह

कॉच गई। मैं समझता यही कह पाया था, "गुरुदेव" इसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं है। "यह सब कुछ नहीं तुम्हें लिखना चाहिये।" और मैंने देखा—गुरुदेव डा० धीरेन्द्र वर्मा को मेरा जो प्रार्थना पत्र अप्रूप छोड़कर अवकाश ग्रहण करना पड़ा था वह पूरा हो गया ..... मैं डी० लिट० रु०। लर..... प्रयाग विश्व विद्यालय के हिंदी विभाग का पुनः सक्रिय छात्र..... मेरे गुरुदेव ... छोटे सहपाठी..... वही पुस्तकालय..... वही साम्यभूति वृषाशील भक्ति प्रसाद त्रिवेदी ..... वही रिश्चं टेबुल... पुस्तकों का वही प्यारा साय ..... बरसों पहले छूटा प्यारा साय जीवन ..... मैं और पुस्तकें..... मैं और अध्ययन .. भोजन से अर्हति .. परिवार के प्रति हमेशा ..... स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता .. नौकरी के प्रति अर्हति..... मुर्दा जो उठा ..... मरी-सीं सेतनी नवन चेतना से सक्रिय हो उठी ..... मैं नत मस्तक हूँ

और आज डी० लिट० का यह शोध प्रबन्ध आपके सम्मुख है।

प्रश्न उठता है कि इसमें है क्या ?

बोसबो शताब्दी के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ! .. " महासागर-जैसा विषय और चोटी जंतों मेरी प्रतिभा ! संस्कृति पकड़ में न आ सकने वाला माव है। उसकी अनुभूति हो सकती है परन्तु बुद्धि की पकड़ से वह बाहर है और मेरी बुद्धि भी उतनी प्रसर नहीं, उसकी पकड़ भी उतनी सूदन नहीं। और फिर यह भारतीय संस्कृति !! बहनों के लिये आश्चर्य का विषय !! फिर भी जितना कुछ मेरे द्वारा संभव है १९०० ई० से लेकर १९५० ई० तक के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को उतना अध्ययन । .....

आधुनिक हिन्दी साहित्य का अध्ययन अभी होना है किन्तु हमारे यहाँ का अध्ययन सत्रधी मनोविज्ञान कुत्र विविध सा है। नाम 'हिन्दी साहित्य' यदि वही और किसी भी प्रकार लगा है तो सोम हिन्दी साहित्य सम्बन्धी सामग्री यानी वृत्तियों, कृति महाशयों के नामों और तत्संबन्धी अध्ययनों की ही प्रधानता देखना चाहते हैं और यदि ऐसा न हो तो उस अध्ययन को हिन्दी का मानने के लिये तैयार नहीं। अन्तु मेरे एकाध आदरणीय मित्रों और मान्य परामर्श दाताओं ने मुझसे कहा कि इसमें हिन्दी लेखकों और उनके कृतियों पर और अधिक शिवन होना चाहिये। एक ने तो यहाँ तक कहा कि इसे हिन्दी का शोध प्रबन्ध ही नहीं माना जा सकता है।

में विचार वैभिन्य की स्वतंत्रता के अधिकार का आदर करता हुआ चुप हो गया। जैसे टाइप की हुई प्रति की पृष्ठ पक्ति गणना के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सम्पूर्ण शोध प्रबंध में आपको ओसंतन एक तिहाई से कुछ अधिक पवितर्ण हिन्दी साहित्य या साहित्यिकों के सबंध की ही मिलेगी।

इस शोध प्रबंध में अंग्रेजी भाषा में लिखी गई अनेक पुस्तकों के उद्धरण हैं। अंग्रेजी के उन वाक्यों का हिन्दी रूपान्तर या अनुवाद सब का सब मेरे द्वारा किया गया है। इन अनुवादों में अभिव्यक्तियों का मूल आशय पूर्ण रूप से सुरक्षित है—मूल भाव कहीं भी खण्डित नहीं होने पाया।

यह पुस्तक आपको कंसी लगेगी यह मैं नहीं जानता पूर्ण मौलिकता का दावा मैं नहीं करता। वह शायद ही किसी पुस्तक में मिले किन्तु स्व० आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी ने इस शोध प्रबंध को पढ़कर मुझे बधाई दी थी और कहा था 'तुम्हारा संस्कृत प्रेम-राष्ट्र प्रेम बड़ा ही उग्र है। डा० रामकुमार वर्मा ने कहा था कि लगता है संस्कृति का एक महान विद्वान इसमें बोल रहा है। एक अन्य महान विद्वान का विचार था कि यह घोर परिश्रम का फल है और अपने जीवन भर के अध्ययन के बावजूद भी वे इस शोध में कुछ ऐसी बातें पा सके थे जो सर्वथा नवीन हैं। डा० रामकुमार वर्मा के सुयोग्य निर्देशक में यह कार्य किया गया है। वे, डा० धीरेन्द्र वर्मा और आचार्य श्री नन्ददुलारे वाजपेयी इसके परीक्षक थे। मैं इन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

एक बात और। बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पनपने नहीं पाते। मध्य युग में शिष्य की कृतियाँ गुरुजी की हो जाती थीं। अब यह पुनीत कार्य नाम साम्य पर ही होने लगा है। इस समय हिन्दी में भोलानाथ नाम के दो व्यक्ति हैं। एक केवल भोलानाथ है और दूसरा 'तिवारी' शब्द युक्त। पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहले को कोई नहीं जानता, दूसरा हिन्दी का महान विद्वान दोनों सहपाठी रहे। पहले ने निबंध लिखा, दूसरे को प्रशंसा मिली, पहले को पुरस्कार मिला, दूसरे को बधाई-पत्र, पहले को डी० फिल डिग्री मिली, दूसरे के नाम से जुड़ गई। लोगों ने छोटे को बड़ा समझ लिया। यह शोध प्रबंध छोटे का है—कृपा करके इसे बड़े का समझने की भूल न कीजिएगा। बड़ा दिल्ली में रहता है, छोटा बलरामपुर में। छोटे की चीज

बड़े की मिल जायेगी, तो बड़े के बड़ेपन में कुछ भी वृद्धि न होगी—हाँ, छोटा अपनी छोटी चीज से भी बचिब हो जायेगा ।

मेरी इस जरासी और बेकार की महत्वाकांक्षा के लिये मेरी धर्म-पत्नी श्रीमती कमल, मेरे पुत्र कुमार कार्तिकेय और मेरी पुत्री कुमारी पूजा श्री को जुलाई १९६२ से लेकर दिसम्बर १९६२ तक जो ममत्तिक कष्ट शारीरिक और मानसिक दोनों सहने पड़े वे अवर्णनीय हैं । भयानक पेड़ होने तो सूख जाते फूल होते तो धरती में मिल जाते, सरस्वती होती तो सगम में लुप्त हो जाती किन्तु वच का वृद्धप पा जो सब भेज ले गया । इस शोध प्रबंध में उनका योग अमूल्य है । इस पर एक मात्र अधिकार उनका है, यह उन्हें की चीज है और मैं उनका कभी भी उच्छ्रय न हो सकने वाला श्रेणी हूँ ।

अन्त में मैं उन सब विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी कृतियों का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस शोध प्रबंध में हुआ है इस शोध प्रबंध में मुझे परामर्श प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्द्धन उस समय के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा डा० उदयनारायण तिवारी डा० लक्ष्मीसागर वाण्युय, डा० सरस्वती प्रसाद आदि से मिला है, जिसके लिए मैं इन सभी विद्वानों एवं विभूतियों का असाधारणरूप से कृतज्ञ हूँ । श्री भक्ति प्रसाद श्रिवेदी ने जिस उदारता के साथ मुझे पुस्तकालय में अध्ययन करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की उसके लिये मैं सचमुच उनका बहुत श्रेणी हूँ । उनकी इस श्रुपा के बिना यह शोध प्रबंध कभी पूरा नहीं हो सकता था । गुरुदेव डा० धारेंद्र वर्मा और गुरुदेव डा० रामकुमार वर्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की शक्ति मेरी लेखनी में है ही नहीं । मौन हूँ ।

मैं अपनी ओर इस पुस्तक के पाठकों की ओर से हिन्दी के जागरूक कवि श्री रामगोपाल परदेशी अध्यक्ष प्रगति प्रकाशन के प्रात आभार प्रकट करता हूँ । उनके सौहार्द सहयोग उदारता ग्राहकता के अभाव में यह पुस्तक कब तक न छपती, मैं कह नहीं सकता । सचमुच कोई यह कहता—दुहनी मोटी किताब कौन छापे, मैं इतना बड़ा प्रकाशक नहीं—साहब किताब तो अच्छी है मगर आप इतने प्रसिद्ध नहीं हैं कि यह रिस्क लिया जा सके । साहब किताब तो अच्छी है मगर अब मैं केवल विलय सम्बन्धी किताब ही

इपर कई वर्षों तक द्वापूंगा ।

जीवन की एक बड़ी इच्छा यह भी रही है कि मैं कभी किसी के भी प्रति कृतघ्न रहूँ । अतएव मोन से लेकर विचार विमर्श तक, सकेत से लेकर स्नेह स्निग्ध परामर्शी एव परीक्षणी तक तथा सहामता से लेकर बाधा तक मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ । आमारो हूँ ।

भोलानाथ

अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
महाराजोत्तम कुँवर महाविद्यालय,
बलरामपुर (गोण्डा)

अनुक्रमणिका

- विषय प्रवेश १३
- बीसवी सदी के पचास वर्षों और भारत की महानता—१४
  - अध्याय १—२८
- सांस्कृतिक चेतना के आयाम—२६ ।
  - अध्याय २—६१
- हिन्दी प्रदेश का आधुनिक इतिहास और उसके निर्माण की प्रक्रिया—६४
  - अध्याय ३—१४७
- राजनीतिक पृष्ठभूमि—१४८ ।
  - अध्याय ४—२००
- सांघिक पृष्ठभूमि—२०१ ।
  - अध्याय ५—२५१ ।
- दार्शनिक पृष्ठभूमि—२५३
- अध्याय ६—२८६
- सामाजिक पृष्ठभूमि—२८७ ।
  - अध्याय—७—३५५ ।
- कलात्मक पृष्ठभूमि—३५६ ।
  - अध्याय ८—४२४
- धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि—४२५ ।
  - अध्याय ९—५४१
- नैतिकता और आरिभक उत्थान की प्रक्रिया—५४२ ।
  - अध्याय १०—५७४
- पाठशाळ सम्प्रदा और हिन्दी प्रदेश—५७६ ।
  - अध्याय ११—६११
- सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आरम स्वल्प की खोज—६१३
  - अध्याय १२—६४५
- जीवन दृष्टिकोण और सस्कृति—६४६ ।
  - अध्याय—१३—७०० ○ उपसहार—७०१ ।
  - सिहावतोकन ८२५
- आधुनिक भारत की सस्कृति के विभिन्न उपादन—
  - परिशिष्ट (अ)
  - हिन्दी प्रथ सूची—
  - पत्र पत्रिकाएँ—
  - परिशिष्ट (ब)
  - अग्रणी पुस्तक सूची—

विषय प्रवेश

बीसवीं सदी के पचास वर्ष और भारत को महानता—बीसवीं
शताब्दी के पचास वर्ष और हिन्दी की समृद्धि—कुछ हिन्दी विरोधी
दृष्टिकोण—दुर्दमनीयता एवं शक्ति का स्रोत—संस्कृति क्या है—
प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य और स्वरूप—भारतीय संस्कृति की प्रकृति
—सामाजिक परिप्रेक्ष्य—१८५७ से १९०० तक का युग ।

विषय-प्रवेश

बीसवी सदी के पचास वर्ष और भारत की महानता

बीसवी शताब्दी के भारत का जर्मन-बोध विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्नीसवी शताब्दी में इंग्लैंड सम्राट का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी सूत्रधार था। कहा जाता है कि जब अजरजों के राज्य में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। उनके साम्राज्य के एक भाग में यदि यह अस्त होता था तो उसी समय उनके दूसरे भाग में उदय हो उठता था। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश-सबसे बड़ा गुलाम देश-भारतवर्ष था। यह गुलाम भारतवर्ष बड़ी भारतवर्ष था जिसने सम्राट की सत्यता और मस्तिष्क के विकास में असाधारण रूप से योगदान किया था। इस क्षेत्र में जितना महत्वपूर्ण योग भारत न दिया उतना अन्य कोई भी राष्ट्र नहीं दे सका। सम्राट ने बीसवी शताब्दी में इसी पराधीन भारतवर्ष द्वारा भवित्तान इतिहास का अमृतपूर्व आश्चर्य देखा। सत्याग्रहमयी राजनीति ने विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। आज हमने सम्राट के अनेक छोटे बड़े राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपना-पना बा प्रदान करते हैं। बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारतवर्ष में हमने जो सफलता मिली उसने परिणामस्वरूप वह इंग्लैंड के "ग्लोबल डेवोल्यूशन" से कहीं अधिक "ग्लोरियस" माना जा सकता है।

विश्व के नवीनतम रगमच पर भी नव स्वतन्त्र भारत का कार्य-बलाप कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की स्वतन्त्रता ने एशिया और अफ्रीका के पराधीन देशों के लिए स्वतन्त्रता की आशा का अवम्बुद्व द्वार उन्मुक्त कर दिया। दोनों महा-द्वीपों की पिछड़ी हुई, दबी पिसी एवं अर्द्धसमय जानियों की आसों के मामले उन्नति एवं विकास की अनन्त सम्भावनाएँ औरआकाशायें असंयंक रूप में मूर्त हो उठी। युद्धों के इतिहास में नये मूल्यांकन प्रतिमान-अन्म लेते हुए दिमाई पठ रहे हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण किया और रणभेद में उस कुछ कहीं-कहीं विजय मिली। भारतीय

सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। पराजय-सी दिखाई पड़ी। उसी समय सत्तार ने एक श्चम्भे की बात देखी। जीतने वाला अपने आप पीछे हट गया। कुछ वर्ष पहले स्वेज नहर के प्रश्न पर होने वाले सशक्त सघर्ष में विजेता-ना इंग्लैंड पीछे हटा और मित्र को लक्ष्य-प्राप्ति हुई। उसी घटना की नये रूप में पुनरुत्पत्ति हुई। आज विश्व-राजनैतिक के रंगमंच पर जोते हुए-से चीन की दुर्गति हो रही है और पराजित-से भारत की प्रतिष्ठा में कटी किमी ओर में कमी नहीं दिखाई पड़ती। नई बात है !!

पराधीन भारत के रामकृष्ण-विवेकानन्द, रामतीर्थ-द्वयानन्द, तिलक-गांधी जो बड़े रानाड़े, अरविन्द रमन, टैंगोर-भारती, प्रेमचन्द-प्रसाद, मातवीर्य-नेहरू, जवाहर, लाल बिर्सावा, राधाकृष्णन आदि की उपेक्षा सत्तार की कोई भी प्रगतिशील शक्ति नहीं कर सकती। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के आम-यास के समय में भारतवर्ष में इतनी प्रतिभाओं का जन्म हुआ कि समय पर भारत उनके प्रकाश में जगमगा उठा। अभावस्या को दीपावलिवा से मधुर प्रकाश ने जैसे सजा दिया हो! गुलाम भारत में भी वितनी अमाधारण क्षमता थी !! प्रश्न यह है कि दबे पिछे-सुटे-मस्त भारत में इतनी शक्ति और क्षमता कहाँ से आ गई थी कि वह सत्तार के लिए आश्चर्यों की सृष्टि कर सका। उसके अन्दर यह शक्ति कहाँ छिपी थी !! भारत की शक्ति और सम्भावनाएँ लोगों के लिए अनदृश पहलौ बनी हैं।

बीसवीं शताब्दी के पचास वर्ष और हिन्दी की समृद्धि :

ठीक इसी प्रकार हिन्दी भी अपरिचितों और विरोधियों के लिये पहलौ बनी हुई है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से लेकर आज तक हिन्दी ने जिस प्रकार उन्नति की है, वह सबमुच आश्चर्य वा विषय है। उस समय कविता ब्रजभाषा में लिखी जाती थी और आज लड़ी बोली में लिखी जाती है। उस समय के गद्य में भी ब्रजभाषा के शब्द आ जाने थे और आज पद्य में भी वे नहीं दिखाई पड़ते। बीसवीं शताब्दी के आमयास की सड़ी बोली की कविता और आज की कविता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भाषा, शैली, विषय, भाव्यात्मकता, अभिव्यजना शक्ति आदि की दृष्टियों से दोनों में आश्चर्यजनक अन्तर मिलता है। यही स्थिति गद्य के क्षेत्र में भी है। भाषा की अभिव्यजना-शक्ति शैली की विविधता, विषय की अनेकता, विद्याओं की विभिन्नता, अभिव्यक्तियों की प्रौढ़ता, सूक्ष्म विचारों को सूत्र रूप में उपस्थित करने की शक्ति, आदि की दृष्टियों से आज के गद्य में और भारतेन्दु युग के गद्य में बहुत अन्तर आ गया है। उस समय साहित्य उतना प्रचुर नहीं था जितना आज है। स्थिति में भी बड़ा अन्तर है। उस समय की हिन्दी पूर्ण रूप से उपेक्षित

यी, आज उसका सर्वत्र आदर है। आज वह भारत की राष्ट्रभाषा है। कुछ लोग यह तथ्य मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं और कुछ लोग छद्मवश से। कुछ लोग झूठा विरोध ईर्ष्या-दोषवश करते हैं और कुछ लोग स्वार्थवश। फिर भी, इसकी महत्ता सभी स्वीकार करते हैं। आज हिन्दी भारत के ही सभी प्रांतों की नवोदित प्रतिभाओं के अध्ययन और आदर का विषय नहीं बनी है, विदेशी भी उसका भव्य स्वीकार करते हैं। भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग में यह कुछ कम था, आज बहान है। दूर-दूर के प्रांतों के और भिन्न-भिन्न देशों के लोग हिन्दी साहित्य का अध्ययन करने यहां आते हैं और अपने यहां उसके अध्ययन की व्यवस्था करते हैं। यह भागी की सारी कायाकलन बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही—पंचम वर्षों में ही—सम्भव हो गई। इस शताब्दी के पंचम वर्षों में जैसे भारतवर्ष का आश्चर्यजनक रूप से उत्थान एवं विकास हो गया है, उसी प्रकार हिन्दी का भी हो गया है।

कुछ हिन्दी-विरोधी दृष्टिकोण

प्रश्न यह है कि इतनी जल्दी ऐसा मंत्र कैसे हो गया। इस मंत्र में सम्पूर्ण भारतवर्ष को लोम बना कहते हैं, यह, यद्यपि इन प्रवचन का विषय नहीं है, फिर भी, इतना कह देने में कोई हर्ज नहीं कि भारत की जनता की महानता के विषय में लोगों को अभी सन्देह है, कुछ पुराने लोग अब भी अंग्रेजी राज को इन राज में अच्छा मानते हैं और कुछ लोगों के अनुसार, भारत समय से पहले स्वतन्त्र बन दिया गया—बहु अभी स्वतन्त्र होने के योग्य बन नहीं पाया था। ऐसे लोग कम हैं और नामने आने से घबराते हैं—सम्भवतः जनमत से डरते हैं। हिन्दी को, चूँकि, जमी सम्पूर्ण भारत से भिन्न रखा गया है और अब लोग हिन्दी और देश की स्वतन्त्रता—दोनों को दो भिन्न-भिन्न तत्व मानने लगे हैं अतएव हिन्दी के विषय में उचित-अनुचित कह बोलने में लोग सहकोच नहीं करते। यही कारण है कि हिन्दी और उसकी महानता के विषय में लोगों ने अनेक दृष्टिकोण हो रहे हैं। कुछ का विचार है कि हिन्दी भ्रष्ट हो रही है। हिन्दी का, निश्चित मत है कि हिन्दी में है ही क्या? देवनागरी हो तो सृष्टि—अंग्रेजी देना-पडा जाय। हिन्दी पर स्नेह रखने वाले कुछ विचारशील व्यक्ति हिन्दी को सृष्टि की बेटी मानते हुए यह कहते हैं कि बिना सम्भृत जाने हिन्दी समझी ही नहीं जा सकती। कुछ प्रगतिशील विद्वान यह कहते हैं कि हिन्दी में जो कुछ अच्छा है वह अंग्रेजी साहित्य के अनुकरण और प्रभाव के ही परिणामस्वरूप है। एक दृष्टिकोण तो यह भी है कि सारी बीबी हिन्दी असंस्कृत, कुसंस्कृत, जापद, पूहड है तथा कविता के अनुपपुक्त है और देश-विदेश के सब साहित्यों के परिणामस्वरूप उत्थान साहित्यिक मुद्दे सड़ी बोली हिन्दी की कविता सुनने से विद्वत

हो उठती है। कुछ लोग ज्ञान-विज्ञान और शासन प्रशासन के क्षेत्रों में अभी इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं एव कई वर्षों—यहां तक कि दो-तीन पीढ़ियों-के बाद इसे इस योग्य हो सकेगा सम्भव मानते हैं कि भारत भर के लोग पढ़, बोल, मद्रस और लिख सकें।

दुर्दमनीयता एव शक्ति का स्रोत

फिर भी, भारत की प्रगति के साथ हिन्दी भी विकसित होती चली जा रही है। विरोधी लोग अपनी कमजोरियों के कारण हारी हुई बाजी के खेलने का दुःसाधक कर रहे हैं, काल देवता जो निर्णय लिख चुका है उसके विशद हाथ-पाव मारने का धर्म प्रयास कर रहे हैं। सेवकों में अनेक भुटिया हैं। फिर भी, विकास निरन्तर हो रहा है और उसकी गति अप्रतिहत है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है? सोचना पड़ता है कि वह क्या है जो इन्हे इस प्रकार दुर्दमनीय बनाये है, एव किसने दोनों को एक सा ऊर्ध्वमुखी एव प्रगतिशील तथा उत्थान की ओर तीव्र गति से प्रेरित कर रखा है। जिनकी सूझ की गति उस तरह तक नहीं है उनके लिए सचमुच यह विश्वास कर लेना कठिन है कि भारत ने या हिन्दी ने सचमुच उन्नति कर ली है और विकसित हो गई। उनके लिए यह आश्चर्य और अविश्वास का विषय है।

मेरे अध्ययन और शोध का विषय इसी रहस्य के उद्घाटन से, इसी आश्चर्य को बोधगम्य बना देने से सम्बन्धित है। वास्तविकता तो यह है कि सम्पूर्ण भारत की—और इसीलिए हिन्दों की भी—जो यह असाधारण गति से उन्नति हुई है उसका मूल कारण भारत की अपनी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से हमें जो सब मिले हैं, उन्होंने ही हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दी है कि हम कठिन से कठिन एक भयानक से भयानक तथा असाधारण रूप से प्रतिबुद्ध परिस्थितियों में भी कभी निःशेष नहीं होने पाते। यह वह भागीरथी है जिसका मूल भ्रूत बभो सूझता नहीं। इसी से हमें जीवन मिलता रहा है और मिला है।

संस्कृति क्या है ?

संस्कृति—विहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। आज के दिव्यारक भले ही यह वहे कि आधुनिक वह है जो ठाण्ड के पहले की परम्पराओं और प्रभावों से मुक्त है किन्तु प्रभावों और परम्पराओं से पूर्णतः उद्धारित अस्तित्व की धारणा ही केरे लिये दुर्लभ रही है। मुझे तो यह धोषणा ही दम्भ प्रतीत होती है। मा की गोद से लेकर जीवन के अन्तिम समय तक हमारी चेतना और हमारी बुद्धि हमारे आसपास

के ज्ञान और वातावरण के विभिन्न तन्तुओं से ही बगधित एवं मर्मादित होकर गतिशील होती है। वातावरण और परंपरा ही मिलकर व्यक्ति का निर्माण करते हैं। यह परंपरा ही सभ्यता का रूप धारण करती है। व्यक्ति के मानस में ये परंपराएँ मस्तिष्क का रूप धारण करती हैं और जन-मानस पर ये संस्कृति बन कर छाई रहती हैं। विभिन्न तन्तुओं से परिपूर्ण यह मस्तिष्क उस आकाश की तरह है जिसकी गरम ग्लिन्ध व छाया में जन मानस की रमणीय जगत तरंगित होता रहता है। सभ्यता मानव की व्यापक मानवीय चेतना की विशिष्टता का स्वरूप है। जीवन का समय रूप इसमें गन्निहित होता है। हम यहां जो कुछ है उससे भिन्न और कुछ क्या नहीं हुए इसका उत्तर सभ्यता ही दे सकती है। इसका विश्लेषण करते हैं ना इतिहास राजनीति, समाज धर्म, दर्शन, नीति रीति सभी कुछ संस्कृति की झाड़ी देने में समर्थ हैं। उदाहरणतः जब हमारी संस्कृति से पूर्णतः स्वतंत्र होकर हमारी राजनीति का निर्माण नहीं हो सकता, तो हमारी राजनीति के अन्त पक्षों में हमारी संस्कृति के स्वरूप पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य पड़ना चाहिए। यही धर्म इतिहास, समाज, धर्म, दर्शन आदि सबके द्वारे में भी गहरी है। अतएव हमारी संस्कृति इन विभिन्न विषयों में प्रतिबिम्बित होती है और हमारी संस्कृति का स्वरूप इन विषयों में अभिव्यक्त होता है। अतः, संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाले, उनमें स्वरूप को स्पष्ट करने वाले, उसका एक चित्र उपस्थित करने वाले विभिन्न तत्वों के रूप में भी इन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य और स्वरूप

प्रस्तुत अध्ययन का मकसद बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के उत्तर भारत की या हिन्दी प्रदेश की सामाजिक परिस्थिति से है। साथ ही, हमें यह भी देखना है कि इन परिस्थितियों से कौन-कौन से ऐसे तत्व निकले जिन्होंने हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया है। इतिहास धर्म दर्शन, राजनीति आदि जीवन के भिन्न भिन्न तत्व समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की हलचलों का निर्माण करते हैं। उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं। ये सब एक ही मूल तत्व से (संस्कृति में) अनुप्राणित होती रहती हैं। एक यही दृष्टिकोण सभी में कुछ न कुछ व्याप्त रहता है। ये परिस्थितियाँ साहित्य में चित्रण का विषय बनती हैं। ये सब मिलकर सामूहिक एवं व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था को विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। इस व्यवस्था में पल हुए समाज और व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण बन जाता है। साहित्य इस विशिष्ट जीवन-व्यवस्था एवं विशिष्ट दृष्टिकोण का दर्पण

होता है। किसी साहित्यकार के मन पर उसके अपने और उसके आसपास के जीवन और परिस्थितियों का (राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि सभी का) कुल मिलाकर अर्थात् सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। धीरे-धीरे पढ़ने वाले ये विभिन्न प्रभाव क्रमशः उसकी मनोवृत्ति को एक विशिष्ट रूप दे देते हैं। उसकी अपनी एक विशेष मनोवृत्ति हो जाती है। यह मनोवृत्ति उसके द्वारा रचित साहित्य में बराबर प्रतिबिम्बित होती रहती है। इस प्रकार धारणी जगत में जो प्रगति होती है अन्तर में वही एक विशेष प्रकार बनकर रम जाती है। अस्तु, इस प्रबंध में उन प्रभावों का, उन मनोवृत्तियों का उन दृष्टिकोणों का और उन रेखाओं का अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जिनसे बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का हिन्दी साहित्य विनिर्मित हुआ है। प्रगति के भावात्मक प्रतीकों के समझने की चेष्टा की गई है। यह सब समझने के लिये हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाना है जिनके परिमाण स्वरूप के प्रभाव विशेष, मनोवृत्ति विशेष, या दृष्टिकोण विशेष बने हैं। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के इस पूर्वार्द्ध की ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तथा नैतिक और आत्मिक उत्थान-नवधो प्रयत्नों में उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख घटनाओं एवं प्रमुख दृष्टिकोण का ज्ञान ही उन निष्कर्षों की प्राप्ति करने में सहायक होता है जिनसे हम वह ज्ञाकी पा सकते हैं जिसका सत्रध सस्कृति से है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय द्वारा प्रेरित राजनीतिक आन्दोलन का चित्रण और उनकी घटनाओं का विवरण जहाँ इस युग की राजनीतिक परिस्थिति स्पष्ट करता है हा हटतात, धरना, जेलयात्रा, कुपचाप भार खाना आदि दृष्टिकोण की अहिंसा पर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति के इस (अहिंसा) तत्व की ओर भी संकेत करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में हमें अपनी संस्कृति का रूप मिलता है जिसे हम अपने साहित्य में पाते हैं। इस प्रकार अहिंसात्मक दृष्टि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक तत्व इसी दृष्टिकोण स अन्य परिस्थितियों का भी अध्ययन विधा गया है। पारश्चात्य सभ्यता का, तथा उसके विषाक्त प्रभावों से अपने को मुक्त करके यथामग्न अपने सांस्कृतिक स्वरूप के अधिकाधिक निकट रहने के प्रयत्नों का, इतिहास बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के भारत का इतिहास है। अपने समाज और साहित्य के ऊपर इन दृष्टिकोणों का भी प्रभाव है। इन दो प्रवृत्तियों के घातों-प्रतिघातों ने निश्चित रूप से समाज और साहित्य की गतिविधि और उनके रूपों के निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस लिये इनका भी अध्ययन

अनिवार्य हो गया है। इन प्रकार जीवन के विभिन्न पदांक अध्ययन और उनसे प्राप्त निष्कर्षों तथा उन पर डाली गई समग्र दृष्टि के द्वारा आन्वेष्य काल की सस्कृति का एक रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है।

भारतीय सस्कृति की प्रकृति

सस्कृति का प्रवाह नदी की धारा की भाँति अविच्छिन्न और अविभाज्य होता है। पीछे से चची आती हुई जब रागि किमी स्थान विशेष के जल को शक्ति भी हानी है और जावन तथा अस्तिव भी। पीछे के जल से किमी स्थान विशेष के जल को अलग कर सना अमभव है और यदि सभव भी हो सके तो फिर नदी का नानाइन का बना रहना अमभव होता है। जा-जाह आकर मिल जाने वाली अनेक जल धाराएँ नदी की अपनी मूलधारा की उपयोगिता और महत्व कम नहीं कर पाती। ठीक इसी प्रकार अतीत के चले आने हुए सस्कृतिगत तत्वों से पूर्णतः अलग करके किसी देश के किमी काल विशेष की सस्कृति का अवरण मूल्यांकन कर सना अमभव नहीं होता। देश के समाज के अव अव म उन देश की प्राचीन परम्पराओं मू प्रो और तत्वों के गान्धव अग बराबर रमे रहते हैं। जन-समाज का जीवन प्रधानतः इही से अनुप्राणित एव अनुप रत रग करता है। जिन विशेषों त मों से उन जीवन समाज का सशक होना है वे उन प्रभावित अवश्य करते हैं पान्नु मूलतत्त्व को पूर्णतः हरा नहीं पाते। यदि ऐसा मभव हो सके तो यह देश, समाज या जाति मिट जाय। भारतवर्ष का अतीत अनाधारण रूप से महत्वपूर्ण रहा है। महा के श्रुतियों मुनियों तत्वदक्षियों विचारकों तथा समाजशास्त्रियों मनीषियों ने जिन तत्वों के आधार पर यहाँ के समाज का निर्माण किया वे कालान्तर म गान्धव विद्ध हुए। उन्होंने हमारे समाज को अमर कर दिया। वे सभी ममद क लिये ममान रूप में उपयोगी विद्ध हुए। यमों की बट्टानों पर पर रक्षता हुआ यह समाज आगे बढ़ा। कालान्तर म अनेक विशेषी तत्वों से उनका संपृक्त हुआ। उनमें उसे शक्ति मनी नवजीवन मिला। प्ररगा मिली किन्तु समाज ने अपने मून तत्वों का साम्प्रतिक उत्तराधिकार का पूणतः परित्याग अभी भी नहीं किया। अपनी प्राचीन परम्पराओं और जीवन क गान्धव तत्वों तथा अतमान परिस्थितियों म यथोचित ममन्वय करके अपनी नायापत्त करता हुआ मधीन सजीवनी शक्ति नवचेतना नवसूक्ति प्राप्त करता हुआ ही भारतीय समाज आगे बढ़ा है। उसने न प्राचीन की पूण उपेक्षा और तिरस्कार किया है और न नवीन का निगदर। साथ ही न भदेव प्राचीन से ही चिपका रहा है और न मधीन पर

पूर्णतः लुप्त होकर उमरी रंग ही भे रंग गया है। उसकी दृष्टि दोनों में सुन्दरतम सन्तुलना बनाये रखती है। यही उसकी अमरता और अजय सजीवनी शक्ति का रहस्य है। अपने समाज के तात्कालिक विनाश-उन्नति समृद्धि के लिये भारत का समाज प्राचीन के अस्मयिक, अनुपयोगी एवं निरर्थक तत्वों का परित्याग धीरे धीरे कर देना है और इस कार्य में जो प्रवृत्तियाँ बाधक बनकर खड़ी होती हैं उनका विरोध होना है। साथ ही, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर यह नवीन तत्वों के उत आशो का, जो उपयोगी, अनिवार्य और समयानुसूल होते हैं, धीरे-धीरे, सतकतापूर्वक और उदारतापूर्वक स्वागत करता है। इसके लिये जिम शक्ति या मूल्य की आवश्यकता है वह समाज की विभिन्न सहयोगी एवं विरोधी प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात क्रियाओं प्रति क्रियाओं से प्राप्त हो जानी है। तात्कालिक परिस्थितियों की पारस्परिक गतिविधियाँ एवं उनकी प्रतीक शक्तियाँ हम में वह अन्तर्दृष्टि सक्रिय कर देती हैं, वह सूझ पंथा कर देती हैं, वह समझ सा देती हैं कि हम एवं हमारा समाज क्या-एक मार्ग की ओर, उचित दिशा की ओर चल पड़ता है।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

जब हम बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की अपनी संस्कृति का अध्ययन एवं विश्लेषण करने तथा उनसे निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये अग्रसर होते हैं तब हम संस्कृति के मूलतत्त्वों के कारण, अपना अध्ययन तैत्तलीस वर्ष पीछे या और ठीक वहाँ तो, कभी-कभी एक सौ तेत्तलीस वर्ष पीछे तक पीछे ले जाना पड़ता है। कारण यह है कि बीसवीं शताब्दी की कुछ प्रवृत्तियों का सूत्रपान एक सौ तेत्तलीस वर्ष पीछे से कर दिया गया था। हमारे समाज की जो अवस्था आज हो गई है उसको लाने का दायित्व जिन बातों पर है, उनका प्रारम्भ हमारे समाज में अंग्रेजों ने लगभग एक सौ तेत्तलीस वर्ष पहले ही कर दिया था। बीज उम समय बोया गया था, वृक्ष आज उगा है। उदाहरण के लिये, इस युग में हमारी जो आर्थिक दुर्वसा दिखाई पड़ रही है, उसका एक कारण है अंग्रेजों की स्वार्थवृत्ति और भारत का उनके द्वारा होने वाला भयानक आर्थिक शोषण। यह आर्थिक शोषण वस्तुतः मुगल सत्ताट फ्रान्सिसियर के समय से ही प्रारम्भ कर दिया गया था। परिणाम यह है कि यदि आज के आर्थिक शोषण को सही ढंग से समझना है तो अध्ययन को उतने पीछे तक—जब अंग्रेज यहाँ आये थे और उन्हें व्यापार करने की आज्ञा मात्र मिल पाई थी—सेजाना पड़ेगा। सामान्यतः बीसवीं शताब्दी की समस्त प्रवृत्तियों का उदय १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य संग्राम तथा उसके कुछ दशान्दियों बाद के लगभग हो गया था। आलोच्य काल के अन्दर उन्हीं में से कुछ में अधिक तीव्रता आ गई और कुछ मन्द हो गई। उदाहरणार्थ, अंग्रेजों राज्य के प्रति

अन्तर्द्वेष, अत्याचारी अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी भारतीयों के प्रति राष्ट्रवादियों के अन्दर हिंसा प्रधान आक्रोश, अपने ममाज के सर्वतोमुखी कल्याण एवं उत्थान की भावना और इस दिशा में हो सकने वाले प्रयत्नों का प्रारम्भ उसी युग से हो गया था। आलोच्यकाल में आ कर इनकी शक्ति बहुत आवेगपूर्ण हो गई थी। राजभक्ति का स्वर उस युग में भी था और इस युग में भी रहा, किन्तु उस युग में अत्यधिक प्रखर एवं मुखर या धीर इस युग में धीर एवं निष्प्रम रह गया। अस्तु, १८५७ ई० के अथवा उससे भी पहले की अवस्थाओं का अध्ययन इस आलोच्य काल की अवस्थाओं के अध्ययन की अनिवार्य पृष्ठभूमि—अनिवार्य रूप से सम्बद्ध तर्क—दन जाता है। इन्हीं सब का मन पर प्रभाव पड़ता है जो साहित्य विद्वानों की प्रेरणा देता है।

१८५७ ई० से १९०७ ई० तक का युग

बीसवीं शताब्दी की अवस्थाओं की पृष्ठभूमि के रूप में जब हम इस काल के पहले की अवस्था का अध्ययन करते हैं तब हमको ज्ञात होता है कि उस युग में समाज के अन्दर दो प्रवृत्तियाँ प्रधान रूप से सक्रिय थीं। पहली प्रवृत्ति थी अपने समाज की युगो-युगों से चली आती हुई रुढ़ियों और परम्पराओं के पालन की। उस युग में हमारा समाज मध्ययुगीन अवस्था से निकल कर आधुनिक युग में आ रहा था। परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चली थीं। अंग्रेजों की राज्य-स्थापना के साथ-साथ ही मध्य युगीन परिस्थितियाँ जाने लगी थीं। वातावरण बदलने लगा था। नवीन युग का आभास भी मिलने लगा था। इनका सब होने पर भी मध्ययुगीन परिस्थितियों से निर्मित मनोवृत्तियों का अभाव नहीं हो सका था। व्यक्ति अपने जीवन को अब भी उन्हीं दृष्टिकोणों से परि-थातित कर रहा था जिनसे वह आज से पहले करता रहा। आस्था, विश्वास, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, आदि क्षेत्रों में समाज का अधिकतम भाग मध्ययुगीन मान्यताओं को ही अपनाये रहा।

समाज में दो वर्ग थे। एक वर्ग परम्पराओं का अन्धानुकरण कर रहा था। यह वर्ग अन्धविश्वासी था। यह काल की प्रवृत्तियों के परिवर्तन के अनुरूप अपने को परिवर्तित करने के लिये तैयार नहीं था। पंडे, पुजारी, गोमाई, आदि इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग का विश्वास यह था कि शास्त्रवचनों के अक्षरशः पालन करनेसे ही भारत का कल्याण हो सकता है। यह वर्ग परम्परा से प्राप्त सभी मान्यताओं एवं मानदण्डों का कट्टर समर्थक था। राधाचरण गोस्वामी और बालमुकुन्द गुप्त आदि की कविताओं में इसके प्रमाण मिलते हैं—

धर्म नार पद नसो बगो गुरपति-गुर जाने
कर्म गयो उठि सत्य लोक सप्रिधि ब्रह्मा के

योग गयो कैलास शम्भु ने तियो उद्य के
भक्ति लई बँकुठ पारषद् जन अनुत्ता के
भारत गारन ह्रुवं रह्यो अति भारत कलिवास्त मे^१

ये लोग यज्ञ-याग, पितर-पिंड एव फारसी के अध्ययन तक को बुरा मानते थे—

यज्ञ-याग यज्ञ भेट पेट मरने को चानुर
पितर पिंड नहि देत यन्न-सेवा के आतुर
पढे जनय तँ फारसी छोड वेद भारग दियो^२
माता दादी नानी चाची पूफी घर की नार
कोई विधवा को (हो?) हम उसकी शादी पर तँप्यार
भला हम बीज न छोडें विधवा का

समाज में दूसरा वर्ग उन लोगों का था जो युग के अनुकूल आवश्यक परिवर्तनों एवं अनिवार्य सुधारों के पक्षपाती थे। इनमें से कुछ लोग आर्यसमाज आंदोलनों से प्रभावित थे और कुछ प्रगतिशील या उदार दृष्टिकोण वाले सनातनी थे। महात्मा मुन्शीराम पहले वर्ग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र दूसरे वर्ग के। इन दोनों में वस्तुतः कोई विशेष अन्तर नहीं था। ये लोग बड़े दुःख के साथ सामाजिक दोषों का वर्णन करते हैं। धार्मिक वाद-विवाद, बाल-विवाह, विधवा-विवाह न होने देना, जाति-प्राप्ति का भेद-भाव, अश्विद्वारा, समुद्रयात्रा-निषेध, क्षराब, आदि मादक द्रव्य पान छुआछूत, स्त्रीशिक्षा का अभाव, पर्दा, अविद्या, 'अपनयो' के भावना की कमी, आदि से ये कवि व्यथित होते थे। "प्रेमघन" ने स्पष्ट रूप से घोषणा की—

“आवश्यक समाज संशोधन करो, न देर लगाओ”^३

प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा—

निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव को पहिचाने
स्त्रीभरण को विद्या देवें, करि पतिव्रता यज्ञ लेवें।^४
बाल-व्याह की रीति मिटाओ मिटाओ रहे साली भुँह छाव।^५

१ “आधुनिक वाक्यघारा,” पृष्ठ ६४१६५।

२. वही ” ६५

३. “आनन्द अरण्योदय”,

४ “प्रेम मुग्धवली”

५ “होली है”

तद्विभक्तं परकास राजपथ रजनि मुग्ध
महा महा नद मणि सेतु सुन्दर चञ्चवाए
वने विद्व विद्यालय विद्यालय पाठलय
पावत प्रजा अलम्ब साम जिनते विन ससय^१

इन सबके होते हुए भी यह निश्चिन्त रूप से कहा जा सकता है कि समग्र रूप में पाश्चात्य जीवन दृष्टि भारतीय विचारको को पूर्णतः कभी भी स्वीकृत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसकी प्रकृति हमारी प्रकृति से मूलतः भिन्न है। 'अपनपों' को जागृत करने की माग मूल रूप से भारतीय समाज में प्रचलित होने वाली पाश्चात्य दृष्टि की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई है —

निज धर्म नमं नत नेम नित दृढ चित्त ह्ये पालन करे
महि 'आपनपों' बिसराय के आन और सपनेहुं ठरे^२

उपर्युक्त उद्धरण का 'आन और' पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इसी प्रतिक्रिया ने हमारे अन्दर राष्ट्रीय दृष्टिकोण जागृत करके उस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बना दिया। भारतेन्दु युग से लेकर सम्पूर्ण आलोच्य काल में भारत की आत्मा अखण्ड रूप से प्रधानतः राष्ट्रीय रंग में रंगी रही और साहित्य में राष्ट्रीयता के स्वर ही प्रधान रहे। इस स्वर के स्वरूप भिन्न-भिन्न अवसर रहे हैं। कभी प्राचीन भारत की महत्ता के गुण गात के रूप में यह भावना अभिव्यक्त हुई, कभी वर्तमान काल की दुर्दशा के चित्रण के रूप में, कभी अंग्रेजों की स्वार्थ नीति के प्रति अभिव्यजित आक्रोश के रूप में, कभी भारत देश की प्राकृतिक विशेषताओं के गुणानुवाद के रूप में, कभी उद्बोधन और आह्वान के रूप में, आदि।

उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियाँ आलोच्य काल में सक्रिय रही। अस्तु, आलोच्य काल की भारतीय जीवन दृष्टि के विभिन्न तत्त्व निम्नलिखित हुए —

- (१) भारतीय परम्पराओं के अन्धानुकरण का विरोध।
- (२) भारतीय परम्पराओं के अन्दर युगानुक्रम सुधार और नये प्रयोग।
- (३) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थ का विरोध।
- (४) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थों का स्वागत।
- (५) पाश्चात्य सस्कृति के रंग में पूर्णतः रंग जाने की प्रवृत्ति का विरोध।

१—'स्वागत' शीर्षक कविता।

२—'वाग्भुजन्द' युक्त कृत स्फुट कविता रामदिनय, पृ० १६।

सम्भता लेकर आई थी। राजनीतिक क्षेत्र में विरोधियों के क्रूरता पूर्वक दमन ने उनकी शक्ति का सिक्का हमारे मन पर जमा दिया था और विकटोरिया को मुप्रसिद्ध घोषणा ने उनकी भलमनसाहत पर हमें विश्वास करा दिया था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज का नवयुवक पगं बड़ी तेजी से उनका अनुकरण करने लगा। यह अनुकरण स्वस्थ ढङ्ग से भी हुआ और विकृत ढङ्ग से भी। जिस अनुकरण के कारण हम “अपनपी” भूल कर उनके सांस्कृतिक दाम बनने लगे यह विकृत ढङ्ग का अनुकरण था। इस प्रकार के अनुकरण का विरोध समाज के सभी समजदार व्यक्तियों ने किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा —

पछि विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाय
 चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाग
 अंग्रेजी बाहन बमन बेप रीति भी नीति
 अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देन धिपरीत
 सबे विदेशो वस्तु, नर, गनि, रति-रीति सखात
 भारतीयता कछु न अब भारत में दरसात
 हिन्दुस्तानी नाम सुनि अब ये सकुचि नजात
 भारतीय सब वस्तु ही मो ये हाय घिनात^१

अम्बिकादत्त व्यास कहते हैं —

पहिरि कोट पतनून बूट अरु हैट धारि निर
 भालू चरबी चरचि लखंडर को लगाइ फिर
 गई विदेशी विद्या ही को मानस सर्वस
 सस्कृत के मृदु अचन लगत इनको अति कर्कस^२

जो अनुकरण स्वस्थ ढंग से हुआ उसका स्वागत किया गया। दादा भाई नौरोजी पालियामेट के सदस्य चुने जाते हैं तो ‘प्रेमधन’ प्रसन्न होकर हादिक बघाई देते हैं। ‘प्रेमधन’ ने नये क्षामन की गुणावनी गाई है —

जहाँ काफिले लुटत रहे सोजतन विभे हूँ
 जिन दुर्गम बल माहि बयो कोऊ नहि कबहूँ
 रेल यान परमाय अंगेरी रातहु निघरक
 ऋष पगु असहाय जात बालक अवसा तक

१—“आर्याभिनन्दन”, पृ० ५

२—“मन की उमर”, “भारतधर्म”

सद्विद्वत् गंस परकास राजपथ रजनि मुद्राए
महा महा नद मांदि सेतु सुन्दर बंधवाए
बने विद्वद विद्यालय विद्यालय पाठालय
पावत प्रजा अतम्य नाम जिनते विन सस्य^१

इन सबके होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समग्र रूप में पाश्चात्य जीवन-दृष्टि भारतीय विचारको को पूर्णतः कभी भी स्वीकृत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि उसकी प्रकृति हमारी प्रकृति से भ्रूसत भिन्न है। "अपनपौ" जो जागृत करने की भाग मूल रूप से भारतीय समाज में प्रचलित होने वाली पाश्चात्य दृष्टि की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई है —

निज धर्म कर्म व्रत नेम नित दृढ चित हुये पालन करें
मांहि "अपनपौ" विसराय के भान और सपनेहु ढरें^२

उपर्युक्त उद्धरण का "जान और" पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इसी प्रतिक्रिया ने हमारे अन्दर राष्ट्रीय दृष्टिकोण जागृत करके उस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बना दिया। भारतेन्दु युग से लेकर सम्पूर्ण आलोच्य काल में भारत की आत्मा अक्षण्ड-रूप से प्रधानतः राष्ट्रीय रंग में रंगी रही और साहित्य में राष्ट्रीयता के स्वर ही प्रधान रहे। इस स्वर के स्वरूप भिन्न-भिन्न अवश्य रहे हैं। कभी प्राचीन भारत की महत्ता के गुण-मान के रूप में यह भावना अभिन्यक्त हुई, कभी घनमान काल की दुर्दशा के चित्रण के रूप में, कभी अंग्रेजों की स्वार्थ नीति के प्रति अभिन्धजित आक्रोश के रूप में, कभी भारत देश की प्राकृतिक विशेषताओं के गुणानुवाद के रूप में, कभी उद्बोधन और आह्वान के रूप में, आदि।

उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियाँ आलोच्य काल में सक्रिय रही। अस्तु, आलोच्य काल की भारतीय जीवन दृष्टि के विभिन्न तत्व निम्नलिखित हुए —

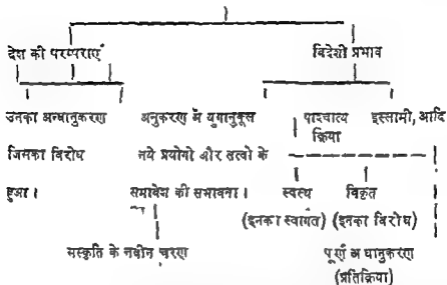
- (१) भारतीय परम्पराओं के अन्धानुकरण का विरोध।
- (२) भारतीय परम्पराओं के अन्दर युगानुकूल सुधार और नये प्रयोग
- (३) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थ का विरोध।
- (४) पाश्चात्य प्रभावों के स्वस्थ एवं कल्याणकारी अर्थों का स्वागत।
- (५) पाश्चात्य सभ्यता के रंग में पूर्णतः रंग जाने की प्रवृत्ति का विरोध।

१—'स्वागत' दीर्घक कविता।

२—वानमुचन्द गुप्त कृत स्फुट कविता-रामविनय, पृ० १६।

इसे हम यो भी देख सकते हैं —

भारतीय जीवन दृष्टि

उपर्युक्त प्रवृत्तियों का समुचित समन्वय अभी नहीं हो पाया है। अभी समाज और साहित्य में इनकी क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ ही चल रही हैं। यही कारण है कि आलोच्य काल की संस्कृति संक्रान्तिकालीन संस्कृति है और उनकी पृष्ठभूमि में निर्मित साहित्य संक्रान्ति काल का साहित्य समझा जाना चाहिए।

अध्याय-१

सांस्कृतिक चेतना के आयाम

हिन्दी साहित्य की व्यञ्जनात्मक अभिव्यक्ति—संस्कृति का अर्थ—संसार क्या है—संभ्यता और संस्कृति—संभ्यता और संस्कृति तथा कलाकार की चेतना—संस्कृति के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार—विभिन्न व्याख्याओं के विभिन्न तरह—परिभाषाओं की विवेचना—निष्कर्ष—संस्कृति और संभ्यता का सम्बन्ध—प्रस्तुत प्रबन्ध में अपनाया गया संस्कृति सम्बन्धी दृष्टिकोण—भारत की जातीय विरोधना—भारतीय संस्कृति—पाश्चात्य संस्कृति का स्वरूप—पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताएँ—दोनों संस्कृतिपों में सघर्ष और सन्धि-बिन्दु—हमारी आवाज की संस्कृति ।

सांस्कृतिक चेतना के आयाम

हिन्दी साहित्य की व्यजनात्मक अभिव्यक्ति

हिन्दी साहित्य एक प्रकार से भारतवर्ष का राष्ट्र-साहित्य है। भारतवर्ष की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाला यह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन साहित्य में स्थानीय विविधताओं के होने पर भी प्रातीयतावाद का दोष नहीं मिल सकता। इनमें समस्त भाग्य वर्ण का दर्शन सुलभ है। इनमें भारतवर्ष के सभी वर्गों का, ममत्त प्राणी का, भाग्यवर्ष की गीनता और निर्धनता का, भारतवर्ष के क्षेत्र और गौरव का, भाग्यवर्ष के जान्दोलनों और लक्ष्यों का, भारतवर्ष के हृदय की विशालता का, मन की छत्रपटाहरी का, एक आत्मा की अमरता का चित्र मिलता है। बड़ा अनायास साहित्य है यह। ऊर्ध्व, इस साहित्य को समझने के लिये इस राष्ट्र की संस्कृति का अध्ययन अनिवार्य है। भारतवर्ष की संस्कृति को समझे बिना हम हिन्दी साहित्य का वास्तविक महत्व न समझ सकते हैं और न इसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

“संस्कृति” शब्द संस्कृत भाषा के “कृ” धातु से बना है। “कृ” का अर्थ है। ‘करता’ ‘कृत’ का अर्थ है “किया हुआ” और “कृति” उसकी भाववाचक संज्ञा है। “स” उदमर्ग से इस “कृति” में ‘मलीभाति’ का, “शम्यक रूप से” का अर्थ आ जाता है। यह पारंपरिक एक परिभाषित करने के भाव का सूचक है। तब “संस्कृति” का अर्थ हुआ “सम्यक रूप में, मनी प्रकार से, किये गये या बने हुए कुछ कार्यों का भाव रूप”।

संस्कृति का अर्थ

ठीक यही बात पी० के० आचार्य ने भी लिखी है। संस्कृति शब्द “सम्” उदमर्गपूर्वक “कृ” धातु से निरपन्न होता है। यह पारंपरिक एक परिभाषित करने के भाव का सूचक है। संस्कृति के लिये अंगरेजी में “कल्चर” शब्द का प्रयोग होता है। उसकी व्याख्या करते हुए वसुदेव उदमर्ग ने लिखा है, “कल्चर” शब्द लैटिन भाषा के “कुलतुरा” शब्द से निकला है जिसका अर्थ पौधा लगाना या पशुओं का पालन करना है। इसका मुख्य अर्थ होता है मस्तिष्क तथा उत्तरी शक्तियों को विकसित करना—शिक्षा तथा शिक्षण के द्वारा मानसिक वृत्तियों को सुधारना। २

१—“भारतीय संस्कृति एवं मन्यता”, पृ० १

२—“आर्य संस्कृति” पृ० ४१४, ४१५

'संस्कृति' शब्द का भी अर्थ है मन को, हृदय को तथा उनकी वृत्तियों को संस्कार के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना। इजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कहते हैं, अंगरेजों के प्रसिद्ध प्रवच लेखक वेकन ने इस शब्द को "मानसिक सेना" के अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि अंगरेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में संस्कृति समा लगभग एक ही अर्थ का चीतन करती है।^१

गुलावराय ने कहा है, "संस्कृति का सबंध संस्कार से है जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं।^२

संस्कार क्या है?

"कृ" धातु से 'कार' बनता है जो 'स' उपसर्ग से युक्त होकर "संस्कार" हो जाता है। व्यक्ति के रूपमें हम हमें जो समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की चेतना पर तात्पर्य यह कि मन पर एक जीवन में या अनेक जीवनो में किये गये कार्यों का वातावरणों का, जो अमिट प्रभाव पड़ता है उसे संस्कार कहते हैं। उन वातावरणों में पले हुए प्रायः सभी व्यक्तियों की अन्तर्चेतना पर वातावरणों का प्रभाव लगभग एक-सा पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि इन व्यक्तियों से जो समाज बनेगा उन समाज की मुख्य प्रवृत्तियों का आधार व्यक्तियों की अन्तर्चेतना पर पड़ा हुआ यही प्रभाव होगा। युगो-युगों के पश्चात् उस समाज के अनेक स्थितियों एवं परिस्थितियों से-क्रियाओं-और प्रतिक्रियाओं से गुजर जाने के पश्चात् इस प्रभाव का अनावश्यक, अस्थायी, एवं तत्त्वहीन अंश नष्ट हो जाता है और तब जो कुछ बच जाता है वह ऐसा होता है जो फिर मूल रूप से तो कभी भी नष्ट नहीं होता। हा, कुछ प्रमुख एवं अमाधारण समसामयिक परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य होती हैं जो उस "प्रभाव" को कुछ अंश तक पुनः प्रभावित करने लगती हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है जैसे वह "प्रभाव" मूलतः परिवर्तित हो जायगा किन्तु ऐसा होता नहीं। कारण यह है कि शताब्दियों से अनुभूत वह मूल "प्रभाव" ही उस समाज विशेष को उन अमाधारण परिस्थितियों में जीवित रहने और महत्त्वपूर्ण कार्य-सम्पादन करने की शक्ति देता है। वह प्रभाव ही उसका अपना तत्त्व होता है एवं उसका अपना मन होता है जिसे खोकर कोई भी व्यक्ति या समाज अपने अस्तित्व एवं अस्तित्व की विधिष्टता खो बैठता है, उसका कोई भी महत्त्व नहीं रह जाता, और

१—"सभ्यता और संस्कृति", पृ० ६

२—"भारतीय संस्कृति की स्वरूपा", पृ० १

वह "पर" में विलीन हो जाता है क्योंकि उसका "स्व" कुछ भी नहीं रह जाता। किसी भी व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं पाया जाता कि वह आदि से आज तक चले आते हुए इन मूल प्रभावों एवं मौलिक तत्वों से अपने को असंग रख सके।

इन प्रभावों अथवा मूल तत्वों की पृष्ठभूमि में अथवा आदिम अवस्था में भौगोलिकता का प्रभाव अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है। गर्म तथा प्राकृतिक सौन्दर्य और वंशव वालों प्रदेश में रहने वालों के रहन-सहन, रीति-रिवाज, ज्ञान-पान, वस्त्र-आवास, व्यवहार-व्यवसाय के अतिरिक्त उन के स्वभावों, उनके मोक्षन की दशाओं और दिशाओं, उनकी आस्थाओं और विश्वासों तथा उनकी धारणाओं और मान्यताओं में जो विशिष्टताएँ पाई जाएं भी वे ठंडे एवं मरुभूमि के निवासियों में नहीं पाई जा सकती।

सभ्यता और संस्कृति

इन प्रभावों की दो विशेष दिशाएँ होती हैं। एक दिशा तो यह होती है कि उन भू-भाग विशेष के अन्दर रहने वाले समाज विशेष के व्यक्ति कुछ छोटे से, छोटे-मोटे, महत्वहीन, मारहीन एवं मौलिक तत्त्वहीन विभिन्नताओं के बावजूद भी एक विशेष ढंग से मजान बनाते हैं, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा अपनाते हैं, एक विशेष प्रकार का उनका रहन-सहन होता है, एक विशेष प्रकार की उनकी शासन-व्यवस्था होती है और एक विशेष प्रकार के ही उनके रीति-रिवाज होते हैं, इत्यादि। प्रभाव की दूसरी दिशा अन्तर्लक्षण अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस दिशा में हम यह पाते हैं कि जीवन सम्बन्धी उनका अपना दृष्टिकोण एक विशेष प्रकार का हो जाता है। बाह्य वातावरण का देखन और समझने की उनकी अपनी एक विशेष दृष्टि हो जाती है। उनका भाव, उनका स्वभाव, उनकी मान्यताएँ, उनकी धारणाएँ, उनके विश्वास, उनकी आस्थाएँ आदि एक विशेष प्रकार की हो जाती हैं। ये ऐसी होती हैं जो उनको (उस समाज और उसके सदस्यों की) एक विशिष्टता प्रदान करती हैं। उन्हें दूसरों में अलग करती हैं। उनकी ये विशिष्टताएँ अबाध गति से प्रह्वमान स्रिताधार की तरह होती हैं जिसमें सामयिक परिस्थितियों की छोटी-मोटी सहायक नदियाँ आ-आकर मिला करती हैं और उसे समुद्र करती रहती हैं किन्तु उसके मूल को आमूल परिवर्तित कर सकने में असमर्थ रहती हैं। मूलाधार उनको अपने में आत्मसात कर-करके बलवती, स्फूर्तिमयी एवं संप्राण होती रहती है। प्रभाव की पहली दिशा सभ्यता है, और दूसरी दिशा, संस्कृति। दूसरी का अध्ययन पहले के बिना असम्भव एवं अपूर्ण होता है—और, इन दोनों के अध्ययन

के बिना किसी समाज विशेष एवं व्यक्ति विशेष की प्रवृत्ति एवं प्रकृति एवं प्रकृति का-
उस की भलीभांति समझने का—प्रयास अधूरा अक्षय्य एवं आमक सिद्ध होता है।
दोनों एक पक्ष के दो पक्षों के समान होते हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि
सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव सस्कृति है। इसी पुस्तक में चौथे पृष्ठ पर उक्त
विद्वान् लखक ने यह भी निर्या है सभ्यता और सस्कृति भी एक दूसरे
के पूरक हैं। १

सभ्यता और सस्कृति तथा बनाकार की चेतना

इसी दोनो से भिन्नतर किसी व्यक्ति—सर्वजनसौल बनाकार—की उम बेचना
का निर्माण होता है जिससे वह किसी को देखना और समझना है और सबन्ना प्रहम
करने की प्रक्रिया और उनके स्वरूप के विभिन्न तत्व भी इसी दोनो से मार्गित एवं
निर्धारित होत हैं। बचपन से वह जो कुछ देखता और सुनता है उस जो कुछ
समझाया और बताया जाता है उसे जो कुछ खिनाया और पढाया जाता है उसी के
सहारे वह करना देखना सोचना और समझना प्रारम्भ करता है। मात्रा म
न्यूनता जयवा अधिकता हो मन्ती है किन्तु स्वरूप और प्रकार एक ना होता है।
दूसरे की, पढी लिखी बातें बुद्धि द्वारा सिद्धान्त एवं जटिल उसकी आमूल परिवर्तित
करते म असमय रहते हैं। कलानार की कृति की पूर्णभूमि यही होनी है और इसी
लिये बनाकार की कृतियों को समझने के लिये इनका अध्ययन अनिवार्य होना है।
इसे न समझ पाने पर उक्त भलीभांति समझ करना असम्भव है। इस बात को पूरा
तरह से समझ कर, इसके मूलतत्वों को आधार बनाकर चलने से उनको पथ के
सम्बन्ध रूप में स्वीकार करने से ही किसी व्यक्ति समूह और राष्ट्र की उन्नति हो
सकती है, लक्ष्य प्राप्ति ही सरनी है कल्याण हो सकता है अथवा यह सब असम्भव
है। इद्व विद्यावाचस्पति का मत है— जो लोग सस्कृति को मार कर राष्ट्र को
जिंदा रखना चाहते हैं वे असम्भव को सम्भव बनाना चाहते हैं २।

सकृति के सवय में विद्वानों के विचार

सस्कृति के सम्बन्ध में विद्वानों ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं
सस्कृति जिन्दगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस
समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं ३ — दिनकर ।

१— 'सभ्यता और सस्कृति' पृष्ठ ३।

२— "हिंदू सस्कृति की रक्षा", पृ, ६६६

३— 'सस्कृति क चार अध्याय' पृ० ६५१

महादेवी वर्मा ने लिखा है, " सस्कृति विकास के विविध रूपों की समन्वयात्मक समष्टि है ।^१

इन्द्र विशाखाचस्पति का मत है - " किसी देश की आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक विभूति को उस देश की सस्कृति कहते हैं । सस्कृति शब्द में देश के धर्म, साहित्य, रीति-रिवाज, परम्पराओं सामाजिक संगठन, आदि सब आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों का समावेश होना है । इन सबके समुदाय का नाम सस्कृति है ।^२

सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है, " सस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ मानता हूँ जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म-स्फूर्ण दोनों धरातलों के तत्वों का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व चेतना - दिलर का प्रकाश और समदिक जीवन की मानसिक उपत्यकाओं की छायाएँ गुफित हैं । उसके भीतर अध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक हठि रीति तथा व्यवहारों का सौंदर्य भी एक अन्तर सामञ्जस्य ग्रहण कर लेता है ।^३

सस्कृति की व्याख्या करते हुए हजारो प्रताप त्रिवेदी ने लिखा है, जो व्यक्ति के अन्तर का विश्वास हो ..... भविष्य के अतीत के आदर्श पर जिसकी दृष्टि हो, जो दूर की ओर दृष्टि रखती हो, व्यवस्था के अतीत पर दृष्टि रखती हो, जो "स्वाधी" हो वह सस्कृति है^४

जी० एस० धुरे महोदय का मत है कि सस्कृति वह क्यच है जो जीवन मुद्द का कठोरतम वास्तविकताओं का शौरतापूर्वक सामना करने के प्रयत्नों में सहायक होता है ।^५

जगद्गुरु शंकराचार्य प्रभु श्रीज्योत्पीठाधीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बरदिकाश्रम ने लिखा है, मनुष्य की वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आदि सभी क्षेत्रों में लौकिक पारलौकिक अभ्युदय के

१- " क्षणदा ", पृ, २३

२- " भारतीय सस्कृति का प्रवाह ", पृ, १

३- " उत्तर ", पृ० ११

४- " सम्यता और सस्कृति ", पृ० ४

५- कल्चर एण्ड सोसाइटी पृ० १२०

अनुकूल देहेन्द्रिय, मन-बुद्धि, चित्ताह्वार की चेष्टा ही उसकी भूषणभूत सम्पन्न चेष्टा या सस्कृति है। (देहेन्द्रिय की सम्पन्न चेष्टाएँ "आचार" के क्षेत्र में और मन-बुद्धि-चित्ताह्वार की चेष्टाएँ "विचार" के क्षेत्र के अंतर्गत कही जाती हैं, इसलिये) संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनुष्य ने लौकिक पारलौकिक सर्वाम्युदय के अनुकूल आचार-विचार ही सस्कृति है ^१

रामजी उपाध्याय ने सस्कृति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अम्युदय पक्ष पर निरंतर प्रगति करते रहना मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन की प्रथम प्रवृत्ति है।^२ इस प्रवृत्ति का अनुसार मनुष्य की प्रगति पर विचार करते हुए, उसी पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है, मानव ने अन्य प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये योग दान में आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया है, शिल्प और कला की परलक्ष की है विज्ञान का अनुशीलन किया है और समाज की मुख्यवस्था के लिये योजनाएं बनाई हैं... इस साधना के पीछे उसकी बुद्धि, ज्ञानी, सर्वोदय भावना और महानुभूति की नित्य अपेक्षा रहती है। इनको सतत् उच्चतर स्तर पर प्रतिष्ठित करते हुए ही मानव अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सुख सौरभ की सृष्टि करता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसकी सस्कृति है।^३ अन्यत्र इसी विद्वान ने लिखा है कि मानव की सद्दृष्टता और बुद्धि के बंधन का विकास ही सस्कृति है।

सस्कृति पर अपना निश्चित मन देते हुए राधाकृष्णन ने लिखा है, "सस्कृति उत्साहन के साधनों की बाहरी रूप रेखा मात्र नहीं है हालांकि मानसवादो सस्कृति को यही समझते हैं ^४ "। उनका विचार है कि इसमें तो आदर्श, विश्वास, आध्यात्मिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक परम्पराएँ विभिन्न दर्शन, सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक व्यवस्थाएँ, वैज्ञानिक मान्यताएँ आदि अनेक तत्व समाविष्ट हैं।

हमारे प्राचीन विचारकों का एक मत यह था कि "आत्म-सस्कृतिवाचक शिल्पानि एतेर्जमान आत्मान सस्कुस्ते।^५" वहाँ अच्छे ढंग से व्यवस्था करने की

१- "कल्याण" पत्रिका का हिन्दू सस्कृति अंक, पृ. २४

२- भारतीय सस्कृति की साधना पृ० १

३- 'वही, " " "

४- "भारतीय सस्कृति का उत्थान", पृ० ३

५- "ईस्ट एंड वेस्ट", पृ० १७

६- ऐतरेय ब्राह्मण, ६।५।१

अच्छे ढंग से बनाने को अथवा उच्चकोटि का कार्य-सम्पादन सिल्य कहा गया है। इन चिन्तनों के द्वारा होता अपने यजमान की आत्मा का संस्कार करता है अर्थात् उनकी आत्मा संस्कार करता है अर्थात् उसकी आत्मा संस्कृत होती है। जिनके द्वारा यह सब होता है वह संस्कृति है। रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर वा विचार है, 'मानव-इति हान के आरम्भ से ही मानव-जीवन के विकास पर घटनाक्रम, परिस्थितियों, वातावरण और अन्य बातों का अन्ना अलग-अलग प्रभाव रहा है। इसीलिये मानव-संस्कृति में विविधता आये बिना न रही।' ^१ इन दोनों परिभाषाओं को मिलाकर देखने से जो निष्कर्ष निकलता है वह एक ही है और वह यह है कि हम पर जो-जो प्रभाव पड़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर हम जो-जो करते हैं और जो-जुद्ध वनते हैं वही हमारी संस्कृति का रूप है।

संस्कृति के सम्बन्ध में भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है कि 'संस्कृति, जिस रूप में हम उसे आज मानने लगे हैं, इन विकास की मजिलों की ओर उतना मजबूत न कर अधिकतर उन सूक्ष्म तत्वों से सम्बन्ध रखती है जो विचार, विश्वास, रीति, कला, आदर्श, आदि की दुनिया है .....'^२ अन्यत्र इसी विद्वान का कहना है कि संस्कृति एक प्रकार का मानविक विकास है, एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो सम्य मानव में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यह एक प्रकार का संस्कार है, मानविक निष्कार है .....'^३ देवराज ने संस्कृति की निम्नलिखित परिभाषाएँ उद्धृत की हैं—मौलिक मूल्यों का क्षेत्र (मिकाइवर), 'वह जटिल तत्व है जिसमें ज्ञान, नीति, कानून, रीति-रिवाजों तथा दूसरी उन योग्यताओं और आदतों का समावेश है जिन्हें मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करना है' (टायलर), 'सामाजिक विरासत (लिटन) 'समस्त सामाजिक परम्परा' (सावा), 'मनुष्य का समस्त सीखा हुआ व्यवहार (हर्षे कोविट्स), और प्रसिद्ध विद्वान् ईनियट विशिष्ट वर्गों के पारस्परिक सघनतम सम्बन्धों की रूपरेखा या उसके स्वरूप को संस्कृति मानता है।'^४ अन्यत्र इसी विद्वान् ने लिखा कि 'यु विज्ञान में संस्कृति का अर्थ समस्त सीखा हुआ व्यवहार होता है' अर्थात् वे सब बातें जो हम समाज के सदस्य होने के नाते सीखते हैं। इस अर्थ में संस्कृति एक परम्परा का पर्याय है।^५ संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करता हुआ लेखक लिखता है,

१—'कल्पना' पत्रिका, फरवरी, १९५२ ई०, पृ० ६५

२—'सांस्कृतिक भारत', पृ० ११

३—'भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण', पृ० २२३

४—'संस्कृति का दार्शनिक विवेचन'

५—'भारतीय संस्कृति', पृ० १६

'वस्तुतः सस्कृति जन युगो का समुदाय है जिन्हे मनुष्य अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से प्राप्त करता है । सस्कृति का सम्बन्ध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव प्रवृत्तियाँ (Attitudes) से है ।' अन्त में यह जैसे निष्कर्ष निकालता हुआ कहता है, 'वस्तुतः सस्कृति जीवन के महत्वपूर्ण एवं मार्गव रूपों की आत्म चेतना है ।'

विभिन्न ध्यारयाओं के विभिन्न तत्व

उपर्युक्त परिभाषाओं को यदि हम सक्षप में देखना चाहे तो उन्हें इस रूप में पायेंगे —

- (१) सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया हुआ जिन्दगी का तरीका,
- (२) आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों का समुदाय (धर्म, साहित्य, रीति-रिवाज, परम्परा),
- (३) जीवन के सूक्ष्म-स्थूल घटानलों के सत्य, ऊर्ध्व चेतना शिखर का प्रकाश (अध्यात्म, धर्म, नीति, सामाजिक दृष्टि, रीति, व्यवहार आदि ।
- (४) व्यक्ति के अन्तर का विकास-व्यवस्था के, अतीत के आदर्शों, पर दृष्टि !
- (५) कठोर वास्तविकताओं से होने वाले जीवन-युद्ध के सहायक तत्व,
- (६) लौकिक-पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आधार-विचार,
- (७) [अ] आत्मा-परमात्मा का अनुभव, शिल्पकला, विज्ञान, समाज-व्यवस्था की योजनाएँ (व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-सौख्य की सृष्टि),
[आ] सहृदयता और बुद्धि के बंधन का विकास,
- (८) आदर्श, विश्वास, अध्यात्मिक शक्तियाँ और परम्परा, विभिन्न जीवन-दर्शन सामाजिक समस्याएँ, आर्थिक व्यवस्थाएँ, वैज्ञानिक मान्यताएँ, आदि ।
- (९) आत्मा का स्वरूप करने वाले शिल्प ।
- (१०) प्रभावशाली घटनाक्रम, परिस्थिति, वातावरण, आदि बातों का प्रभाव ।
- (११) अ -विचार, विश्वास, रचि, कला, आदर्श, आदि,
आ -मानसिक विकास, मानसिक निष्कार,
- (१२) ज्ञान, नीति, कानून, रीति-रिवाज, आदि योग्यताएँ, स्वभाव,
- (१३) सामाजिक विरासत,

१—वही, पृ० २०-२१

२—वही, पृ० २५

- (१४) ममस्त सामाजिक परम्परा,
 (१५) ममस्त सीता हुआ व्यवहार,
 (१६) विद्विष्ट वर्गों के पारस्परिक मघनतम सबध,
 (१७) परम्परा,
 (१८) ज-वृद्धि, स्वभाव, मनोवृत्ति, आदि,

आ-जीवन के महत्वपूर्ण एव चार्क रूपों की आम-चेतना ।

परिभाषाओं की विवेचना -

संस्कृति की उपर्युक्त परिभाषाओं पर विचार करने से हम ऐसा प्रतीत होता है कि पहली, तेरहवी, चौदहवी पन्द्रहवी और सत्रहवी परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से एक ही बात की ओर मवेत करती हैं और वह बात है "प्राप्त परम्पराएँ" दूसरी और तीसरी परिभाषाएँ धर्म, साहित्य, सामाजिक रदियों, नीति, और रीति-रिवाजों की बात करती हैं । ध्यान यह रखना चाहिये कि इन सभी तत्वों का मूलधार भी प्राप्त परम्पराएँ हैं । इन परिभाषाओं में प्राप्त परम्पराओं का क्षेत्र-निर्देश मात्र कर दिया गया है । मूल तत्व वही है । आठवी परिभाषा, अर्थात् आदर्श, विश्वास, आध्यात्मिक शक्ति और परम्पराएँ, विभिन्न जीवन दर्शनों, सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक व्यवस्थाएँ, वैज्ञानिक मायताएँ, पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो प्राप्त परम्पराओं का आधार लिये बिना अपना वर्तमान अस्तित्व एव अपना वर्तमान स्वरूप निर्माण कर सके । उदाहरणार्थ, हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमारे ऋषियों मुनियों, आदि द्वारा प्राप्त अनुभवों की वही सम्पत्ति तो है जो हम विरासत के रूप में किसी है । एक और उदाहरण ले । हमारी सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण उन्हीं प्रवृत्तियों, मान्यताओं एव सिद्धान्तों के आधार पर हाता है जो समाज में पहले से जती आ रही हैं । यदि इनमें से किसी एक की भी स्थापना किसी एक आदर्श, मान्यता, प्रवृत्ति या सिद्धान्त के आधार पर होती है जो हमारी अपना नहीं है, हमारी अपनी परम्परा का नहीं है, हमारी अपनी संस्कृति का नहीं है तो जीवन में एक ऐसी अव्यवस्था आ जाती है जो उसे कुरूप बना देती है । उदाहरण के लिये हम भूमि को लें । हमारी संस्कृति धरती को माता कहती है । भा को कोई बेचता नहीं और भारत की धरती क्रय-विक्रय की चीज (कमाडेटी) नहीं थी । अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद ने धरती को (कमाडेटी) क्रय-विक्रय की वस्तु का स्वरूप दे दिया । परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष की भूमि व्यवस्था आज तक अर्थशास्त्रियों के लिये एव ऐसी समस्या बनी हुई है जिसका

निम्न हल दिखाई नहीं पड़ता। अगम्य प्राणी का व्यवस्था के सिन्हा वन चुके हैं। भयानक गरीबी हमारे भात पर मुहर की भांति अंकित है। भारतीय जीवन भी हत हो गया है वृत्त हो गया है। अस्तु प्राप्त परंपराओं की आधारभूत पर ही इन व्यवस्थाओं का सुभय्य प्राप्त विनिमित्त हो सकता है। हम निश्चित रूप में यह कह सकते हैं कि हमारी आत्मा का सस्कार करने वाले सिल्प वे ही हो सकते हैं जिनकी स्पर्शा का आधार परंपरा से प्राप्त हमारे अपने तत्व हो। अथवा हमारी आत्मा का सस्कार होना तो दूर की बात है हमारी आत्मा का हमारे आत्म स्वरूप की विवृति उभी प्रकार हो जायगी जिस प्रकार उ तीव्रों शक्तियों व द्वितीयोक्त में कलकत्ते के हिंदू कालेज से निकले हुए उन विद्यार्थियों की हा जाती थी जो न यूरोपीय बन पाते थे न भारतीय रह जाते थे न अंग्रेज हो पाते थे न हिंदू रह पाते थे। इमीनिये नवी परिभाषा की प्राणशक्ति प्राप्त परंपराओं पर ही आधारित है क्योंकि हमारी आत्मा का सस्कार उर्ध्व तत्वों या शिल्पों से हो सकता है जो हम परंपरा से प्राप्त हैं और जिन पर हमें विश्वास है। हम यह नहीं कहते कि सामयिक एवं तात्कालिक अनुभवों का कोई महत्व नहीं। उनका महत्व है और उनका महत्वपूर्ण योग होता है किंतु वे हमारा विश्वास तभी पा सकते हैं हमारी सस्कृति की कक्षा में तभी स्थान पा सकते हैं जब वे अनेक बार कर्माणी पर चढ़ कर लरे भिन्न हो जायें और जहां यह स्थिति आई वही वे प्राप्त परंपराओं की कोटि में आ जाते हैं। इन तथ्यों को हृदयगत कर लेने पर मानवी दसधा धारहवीं और बारहवीं परिभाषाओं के अन्दर भी हम प्राप्त परंपराओं का तब ही मूल रूप से व्याप्त लिखनाई देना। एक बात पर और विचार कर लेना चाहिए। यह बात यह है—व्यक्ति का विकास क्या है तथा हमारी लौकिक और आध्यात्मिक उन्नति का भव क्या है। विवसित व्यक्ति हम उसे कहते हैं जिनके अन्दर तत्वों और तथ्यों को सही ढंग से समझ कर व्यक्तिगत और सामाजिक सुख समृद्धि के लिये उनका उपयोग करने की शक्ति एवं क्षमता हो। तत्वा को समझने का सही ढंग, व्यक्तिगत सुख समृद्धि और सामाजिक सुख समृद्धि—इन तीनों का आधार है इन तीनों के स्वरूपों की सामाजिक स्वीकृति एवं सामाजिक मायता और समाज उमी को स्वीकृत करता और मायता देता है जो उसके परम्परागत ज्ञान और अनुमान मवाप्त भिन्न न हो। भूमि के रूप में मूल्य-परिवर्तन को जान दो-नों वर्षों से भी अधिक हो गया और व्यावहारिकता की सभी दृष्टियों और कर्माणियों विधानों और व्यवस्थाओं का देखते हुए हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमने भूमि की कमांडिटी क्रय विक्रय की वस्तु मान लिया है हमारी संवेदना इतनी समथ नहीं रह गई है कि हम यह सर्व -

समुद्रवपने ! देवि ! पर्वत-स्तनमडले !

विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यम् ! पादस्पर्शं शमस्व मे !

इसी प्रकार हमने अन्न को भी क्रय-विक्रय की वस्तु मान लिया है। उसकी देवता मानता छोड़ दिया है। इतने पर भी हमारी अन्नचौतना ने, हमारी सामाजिक समष्टि ने, हमारी परम्परा ने, क्रय-विक्रय की वस्तु मानने वाली प्रवृत्ति को न तो मान्यता दी है और न माता और देवता मानने वाली आस्था का उपहास उड़ाया है। आज भी बीज बोने जाने के समय घरती माता की समुचित रूप से पूजा की जाती है और विज्ञान के प्रवाह परिदो को भी भोजन करने के पश्चात् घाली को प्रणाम करके उठने हुए देखा गया है। समाज अपनी प्राप्त परंपराओं से आमूलतः विभिन्न किमी भी तत्व को मान्यता नहीं देता। अस्तु, सभ्यो-तत्वों को समझने का सही ढंग वही है जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, और इसी प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक सुख-समृद्धि का स्वरूप भी वही है जिसे समाज परम्परा से मानता चला आया है। समाज की हम कमीटी पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरता वह पागल कहलाता है और दुसरी माना जाता है, और जो ज्ञान-विज्ञान खरा नहीं उतरता उससे समाज को सुख-समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। अध्यात्मसंबंधी जिस ज्ञान और अनुभूति को भारत ने आदि युग में आज तक प्राप्त किया है उसके विपरीत प्रतीत एक मिड होने वाले ज्ञान एक अनुभूति को हम आध्यात्मिक उत्कर्ष का साधन अथवा आध्यात्मिक ज्ञान राशि के कोष का बहुमूल्य, अमूल्य, अथवा उल्लेखनीय रत्न नहीं मान सकते। व्यक्तिगत सुख-समृद्धि मीदर्य का रूप और मापदण्ड निरिच्छ है। उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिस समाज ने यह मान रखा है कि लज्जा नारी का भूषण है वह वाक्कट वाली वाली तथा मंडो कट बतियान-जैसे बाह-विहीन बनाउज या चुस्त चुर्ता या सकंम में काम करने वाली की तरह धिपका हुआ पतमूम या पाजामा पहन कर अपने रूप और आकर्षण को उभार-उभार कर उसे मादक बनाकर प्रदर्शित कर-करके पुण्यो के बीच ठहाका भार-भारकर हँसने वाली नारी को देखकर चुप भले ही रह जाय, उसे आदर्श नहीं मान सकता। चू कि शहर की नारियों का रूप-स्वरूप देहात में मान्यस्वीकृत नारी-रूप के अनुरूप नहीं होता इसलिये, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि, शहर की नारियाँ देहात की गृहलक्ष्मियों के लिये अमान्य एक अस्वीकृत होती हैं-चिडियाघर की कोई जीव मात्र होती हैं ! पति-पुत्र विहीन किन्तु धन-संपत्ति से संपन्न महिला को सुखी मान लेना अभी हमारी बेचना के बाहर की बात है। कारण वही है कि ये रूप हमारी परम्परा के प्रतिकूल

पठते हैं और इनीलिये ये हमारी सस्कृति के अंग नहीं बन सके। दूत दृष्टि से देखो पर चौथी और छठवी परिभाषाएँ भी प्राप्त परम्परा के अन्तर्गत ही आ जाती हैं। अत्र रह जाती है पाचवी परिभाषा जो जीवन-युद्ध में प्राप्त होने वाले सहायक की बात करती है। किसी भी युद्ध में हम उसी को अपना सहायक मानते हैं जो हमारी शक्ति बढ़ाए और हमें विजयी बनाए। निश्चिन्त है कि सहायक का स्वरूप शक्ति और विजय-सम्बन्धी हमारी धारणा और मायता पर आधारित होगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद में हमारा यद्द था। इस युद्ध में शक्ति-सम्बन्धी हमारी धारणा थी उत्कृष्ट चरित्र और हमारे विचारों का समर्थन और विजय सम्बन्धी हमारी मायता थी जॉर्जेजों को यह विश्वास दिला देना कि भारत पर उनका शासन करना कितनी भी प्रयत्न से उचित नहीं। अस्तु निश्चिन्त हो गया कि हमारा सहायक वही हो सकता था जो भारतवासियों के चरित्र की कमियों को दूर कर सकता और हमारी विचार धारा का प्रचार कर सकता-न कि वह जो हमें अस्त्र-शास्त्र और सैनिक देना अथवा हमारी सहायता के लिये जॉर्जेजों पर आक्रमण करता। एक दूसरा उदाहरण यह। हमें गरीबी में सड़ना है। यदि हमारा सात्त्विक यद्द है कि हमारे पास अकूत धन संपत्ति हो जाय तो हमारा सहायक कुवेर माना जायगा। हमारी मायता है कि दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन-संपत्ति का अभाव है बल्कि दरिद्र वह है जो धन-संपत्ति के लिये निरन्तर हाथ 'हाथ' करता है। अतएव इस युद्ध में हमारे सहायक को गांधी और किनोबा के विचार एवं दंडोपनिषद् का यह वाक्य -

ईसावास्यामिद सर्वं सत्त्विचि जगत्या जगन् ।

सेन स्थनेन भुजिया मा गृध कस्यस्विदधनम् ॥

इस जीवन-युद्ध में हमारा प्रतिद्वन्दी कौन है ? के विचार के परिस्थितियों, के पातावरण, के अवस्थाएँ, के व्यवस्थाएँ जो हमें वह नहीं रहने देतीं और उस प्रकार से नहीं रहने देतीं जिस प्रकार से रहना हमने परम्परा से सीखा और पसन्द किया है। इसीलिये इस युद्ध में हमारे सहायक के ही तत्त्व माने जायेंगे जो हमें हमारी परम्परा के हमारे अपने स्वरूप के अनुरूप रहने में उपयोगी सिद्ध हों। अस्तु ये तत्त्व के ही होंगे जिनका आधार प्राप्त परम्पराएँ ही हों। यही बात अत्ररहवी परिभाषा के सवध में भी सत्य है।

निष्कर्ष—

निष्कर्ष यह निकला कि प्राप्त परम्पराएँ ही सस्कृति हैं। इस परिभाषा को यदि और अधिक स्पष्ट करना है तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज

परिष्कारण, उदात्तीकरण अथवा उसके साथ, शिव, सुन्दर स्वरूप निर्माण के लिये उस व्यक्ति और समाज को उसके अस्तित्व के आदि युग से आज तक जो परम्पराएँ प्राप्त हुई हैं उन्ही का नाम सस्कृति है। दूमरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि भीतर और बाहर से हथ जो कुछ है, वही हमारी सस्कृति का स्वरूप है।

सस्कृति और सभ्यता का सम्बन्ध—

सस्कृति के साथ ही साथ एक और शब्द का प्रयोग प्राय होता है। वह शब्द है "सभ्यता"। इसके विषय में महात्मा गांधी ने लिखा है "सभ्यता तो आचार-व्यवहार की वह रीति है जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे।"^१ जी एम घुरे का कथन है कि सभ्यता सामाजिक उत्तराधिकार या विरासत का वह सम्पूर्ण योग है जो सामाजिक धरातल पर प्रतिबिम्बित होता है।^२ "हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव सस्कृति है।"^३ तात्पर्य यह हुआ कि सभ्यता वह स्तर है जिनका आन्तरिक प्रभाव सस्कृति है। हमारे अन्तर पर प्रभाव हमारे बाह्य वातावरण एवं स्थूल तत्वों का पड़ता है। निष्कर्ष यह निकला कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका स्थूल, दृश्यमान एवं मूर्त रूप ही सभ्यता है।

इस प्रकार सभ्यता और सस्कृति दोनों एक दूमरे से अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध सिद्ध होते हैं। इसलिये अब टायलर यह कहता है कि सभ्यता और सस्कृति पर्यायवाची शब्द हैं तब व्यावहारिक दृष्टि से यह सत्य से बहुत दूर नहीं रहता। जी एम. घुरे^४ और 'दिनकर'^५ ने इन दोनों के सम्बन्ध में एक ही बात लिखी है और वह यह है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है और जो कुछ हथ है (जो हम में व्याप्त है) वह सस्कृति है। आनिसला मॅलिनारुस्की ने लिखा है कि ऊँची सस्कृति के एक खास पहलू की सभ्यता कहते हैं। यह खास पहलू उसका बाह्य स्वरूप या मूर्त रूप ही हो सकता है। इससे अधिक स्पष्ट अभ्ययन हुआयुन कवीर का है जो यह कहते हैं कि सस्कृति सभ्यता की फलभूत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त निष्कर्ष भी यही है। सभ्यदेव जी परिव्राजक का विचार है, "सभ्यता है अपना विद्या और सस्कृति है

१ हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ, ६२

२ "कल्चर एण्ड सोसायटी" पृ०,

३ "सभ्यता और सस्कृति" पृ०, ३

४ "कल्चर और सोसायटी" पृ० ३

५ "सस्कृति के चार अध्याय" पृ०'

परा विद्या ।”^१ उन्होंने इन दोनों में “आकाश-ग्याताल का अन्तर”^२ पाया है । हमें यह दृष्टिकोण अतिवारी प्रतीत होता है । परा विद्या वाले की भी तो कोई न कोई सम्यता होती ही है और अपरा विद्या वाले की भी कोई न कोई सस्कृति तो होती है । दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानना युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता । सम्पूर्णानन्द जी का कथन है, “सम्यता और सस्कृति सर्वथा अमम्वन्ध न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं । सस्कृति आम्यन्तर, सम्यता बाह्य तत्त्व है । सस्कृति को अपनाते में देर लगती है, परन्तु सम्यता की सश नकल की जा सकती है ।”^३ अस्तु हम जिस वातावरण में रहते हैं उनका स्थूल, दृश्यमान एव सूक्ष्म रूप ही सम्यता है और इन सबके प्रभाव स्वरूप हम जो कुछ बन जाते हैं, जैसे-कुछ हो जाते हैं वह है हमारी सस्कृति । इन्हीं दोनों के अध्ययन द्वारा ही हम किसी समाज या व्यक्ति का सम्यक् अध्ययन कर सकते हैं, उनके वास्तविक रूप को ठीक से समझ सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों और विरोधताओं का उचित आकलन एव समुचित मूल्यांकन कर सकते हैं । सस्कृति का अध्ययन सम्यता के विभिन्न अङ्गों के अध्ययन के बिना संभव ही नहीं है । संभवतः इसीलिये, जन्म पहले संकेत किया जा चुका है, सस्कृति का अध्ययन तभी पूर्ण एव उपयोगी हो सकता है जब हम धर्म, साहित्य, रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, आर्थिक और राजनैतिक अवस्थाओं, भाषि का पूर्ण रूपेण विश्लेषण एव विवेचन करके उन्हें पूरी तरह से समझ लें । ऊपर हम देख चुके हैं कि सस्कृति इन्हीं सबके प्रभाव स्वरूप उद्भूत होती है । इसलिये सस्कृति को समझने के लिये इन सबका अध्ययन अनिवार्य है ।

प्रस्तुत प्रबन्ध में अपनाया गया सस्कृति सम्बन्धी दृष्टिकोण—

इस प्रबन्ध में हमें हिन्दी साहित्य (१९००-१९५० ई०) की सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि का अध्ययन करना है अर्थात् बीसवीं शताब्दी के इस पूर्वार्द्ध में हिन्दी साहित्य का जो रूप हमें मिलता है वह जिस सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक, आत्मिक अवस्थाओं एव व्यवस्थाओं की पीठिका पर लिखा गया है, ऐसी जिन स्थितियों एव परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है, वे क्या थीं और कौसी थीं । तात्पर्य यह है कि हमें हिन्दी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की सस्कृति का अध्ययन करना है । यह कटने की बात नहीं है कि सस्कृति को एक अविच्छिन्न धारा होती है और हिन्दी प्रदेश की सस्कृति की धारा का क्रम शो-पचाम वर्षों का नहीं,

१ बल्ल्याण पत्रिका, हिन्दू सस्कृति अङ्क, पृष्ठ २३४

२ वही

३ वही, पृष्ठ ६६

सनातनियों का नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों से अचण्ड एव अबाध गति से बढ़त रूप से मिलता है। तो, हिन्दी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की संस्कृति का अध्ययन करने के लिये और उसका महत्व समझने के लिये हमें अब तक के हिन्दी प्रदेश के जीवन की विविधताओं एवं संस्कृति के तत्वों का अध्ययन करके उन्हें समझना होगा, और उनके मूलार्थकन एवं महत्वांकन के लिये यूरोपीय संस्कृति से उसकी तुलना करनी होगी। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारी संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं? इसके बाद हमारी स्थिति यह हो जायगी कि हम इन हिन्दी प्रदेश की बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की उन परिस्थितियों एवं स्थितियों का (जो मिलकर संस्कृति की कल्पना निर्धारित करती हैं) चित्रण करके अपने हिन्दी साहित्य पर पढ़ने वाले उनके प्रभावों का उल्लेख कर सकें।

भारत की जातीय विशेषता—

अस्तु, हम हिन्दी प्रदेश के जीवन की सामान्य विशेषताओं पर एक दृष्टि डालने का प्रयत्न करने जा रहे हैं। प्रत्येक देश या राष्ट्र की अपनी कोई न कोई विशिष्टता होती है। भारत की अपनी जातीय विशेषता है उसकी धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। रामाकृष्णन ने लिखा है, 'यदि हम भारतीय जीवन की संप्रण अविच्छिन्न धारा देखना चाहते हैं तो उसका दर्शन हमें उसके राजनीतिक इतिहास में नहीं बरन् उसके सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में ही मिल सकता है।'^१ अर्थात् उन्होंने भारतीय समाज को निम्नलिखित विशेषताएँ बतलाई हैं—(१) समस्त जीवन जिस एक की अभिव्यक्ति है उन अदृश्य सत्य, उच्च अनन्त शक्ति पर विश्वास, (२) आध्यात्मिक अनुभवों एवं अनुभूतियों के निरंतर वैयक्तिक होने पर विश्वास, (३) रीति-रिवाजों, मतवादों और अन्धविश्वासों के मापेक्षिक होने पर विश्वास, (४) बौद्धिक प्रतिमानों पर अठिग विश्वास, और (५) प्रतीयमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करने की आकांक्षा।^२ भारतीय समाज का महत्व धार्मिक विधि विधानों के समूह के रूप में उतना नहीं है जितना इस रूप में कि यह मानवता की आध्यात्मिक तृप्ति को प्राप्त करने में समर्थ सजीव सत्त्वों का सकलन किए हुए है। हिन्दी साहित्य में हिन्दुत्व का यही आदर्श मिलता है। ऋषियों से पूर्ण यथार्थ की झाँकी हिन्दी के अपेक्षाकृत नवीन कक्षा साहित्य में ही मिल सकती है। हमारा भारतीय समाज इस आध्यात्मिकता पर इस हद तक आस्थावान हो चुका है कि इस पक्ति में किसी भी प्रकार की

१ "भारत की अन्तरात्मा", पृ० ३६

२ "ईस्ट एण्ड वेस्ट", पृ० ४२

भारतीय सस्कृति—

भारतीय जीवन और दृष्टिकोण की इन्हीं विशेषताओं में भारतीय सस्कृति का निर्माण हुआ है। भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने वाले विभिन्न विद्वानों की विचारधारा से परिचित हो लेना अनावश्यक न होगा। विदेशियों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप यद्यपि भारतीय जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं फिर भी मूल रूप से हमारे अधिकांश महान् पुष्टियों का “सारा जीवन परम पुरुष, जगदीश्वर, एकमेव, निरपेक्ष एव अनन्त की इस खोज में ही होम दिया जाता है। और इन अपार्षित्य लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए आज भी मनुष्य बाह्य जीवन, समाज, घर, परिवार तथा अपने अत्यन्त प्रिय विषयों को एव उस सबको, जो तक प्रधान मन के लिए सच्चा तथा ठोस मूल्य रखता है, त्याग देने में मन्तोष अनुभव करते हैं। यहाँ एक ऐसा देश है जिन पर अभी तक सभ्यता की पोशाक का वेदना रंग खूब पकना पड़ा हुआ है, जहाँ अभी तक परास्पर का एक सत्य के रूप में प्रचार किया जाता है और मनुष्य अन्य लोगों तथा पुनर्जन्म में और प्राचीन विचारों की उस सम्पूर्ण शृङ्खला में जीवित विश्वास रखते हैं जिनकी सत्यता भौतिक विज्ञान के उपकरणों व द्वारा बिल्कुल ही नहीं परखी जा सकती। यहाँ योग के अनुभवों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला के परीक्षणों के समान या उनसे भी अधिक वास्तविक माना जाता है।”^१ भारतीय अब भी मानता है कि ‘प्रत्येक जीवन एक पग है जिसे वह पीछे या आगे की ओर उठा सकता है, अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थाओं से लेकर अन्तिम परास्परता में पहुँचने तक उसका जीवन-गत धर्म, जीवनगत सबल्य, उसका विचार और ज्ञान जिनके द्वारा वह अपने जीवन का नियन्त्रण और परिचालन करता है, उसके भावी अस्तित्व या जीवन का निर्धारण करते हैं। यह विश्वास जीवन विषयक भारतीय विचार की धुरी है कि आत्मा का क्रमशः विकास होता है और अन्त में वह एक ऊर्ध्व गति या लोकोत्तर स्थिति को प्राप्त होता है।”^२ अब भी हमारा विश्वास है कि “एक ही अनन्त चित् शक्ति, कार्य संचालक शक्ति, परम सत्त्व बल या विधान, माया, प्रकृति, शक्ति या कर्म—सभी घटनाओं के पीछे अवस्थित है चाहे वे हमें अच्छी लगे या बुरी, स्वीकार्य लगे या अस्वीकार्य, सौभाग्यपूर्ण लगे या दुर्भाग्यपूर्ण।”^३ इन उद्धरणों में हमें ये तत्व मिलते हैं—(१) सबके पीछे एक अनन्त चित् शक्ति की मानना, (२) जीवन का लक्ष्य उसी की खोज है, (३) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग, (४) अन्य

१ “अदिति” पत्रिका, १९५६, पृ० ६५-६६

२ वही, पृ० ११०

३ वही, पृ० १४६

लोको, पुनर्जन्म और प्राचीन विचारों की मृह्णलावद्धता में विद्वान्, (५) अन्तः का विकासशीलता पर विश्वास, और (६) धर्मी जीवन सब कुछ नहीं है बल्कि यह अन्तः क्रम का एक लघु अंश है। वास्तविकता तो यह है कि भारत एक भौतिक, आर्थिक एवं भौतिक इकाई मात्र नहीं है। ऐसा वह कभी भी नहीं रहा। उसे जनसंख्या, क्षेत्र आदि में कभी भी नापा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। करोड़ों के अन्तः की भाँति, पश्चिम परम्पराओं को मुरझित रखने वाली स्मृतियाँ, अमिट शौर्य, चिर परिवर्तनशील सामाजिक विधान असाधारण महत्त्व की साहित्यिक और सौंदर्यात्मक उपलब्धियाँ, आदि भारतीय सस्कृति की आत्मा की उपलब्धियाँ हैं। अद्वितीय गहनता दृढ़ता वाले धर्म, दशम और नैतिक सिद्धांत, आदि उसकी शक्ति एवं स्फूर्तिदायिनी आंतरिक प्रवृत्तियाँ हैं। भारतीय सस्कृति ने बाह्य तत्वों का पूर्णतः निरादर किया हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें उन्हें उचित स्थान दिया है किन्तु उसे अपेक्षाकृत उच्च-तर स्थापन नहीं दिया है। सम्भारता पूर्वक देखें तो ऐसा लगता है कि भारत ने बाह्य तत्वों को आन्तरिक तत्वों से सम्बन्धित कर दिया है और इस प्रकार उनके महत्त्व में भी वृद्धि कर दी है यद्यपि वस्तुतः महत्त्वपूर्ण तो वही है जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है और ऐसा तत्व सूक्ष्म ही हो सकता है अर्थात् आंतरिक ही हो सकता है। भारत सामाजिक महत्त्व और शाश्वत महत्त्व का स्वरूप, उसका अन्तः, और उसकी उपयोगिता को समझता है और सब को समुचित महत्त्व देना जानता है। सम्भवतः इसीलिये के० शेषाद्वि ने लिखा है, 'भारत बाह्य और आन्तरिक के भौतिक अन्तः को समझना जानता है भारतीय सस्कृति का लक्ष्य है मन और इन्द्रियों को आत्मा के द्वारा समुचित रूप से नियंत्रित करके एक समुचित और सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सचमुच भारतीय सस्कृति में लौकिक आलौकिक भौतिक और आध्यात्मिक, सामाजिक और पारलौकिक, धार्मिक और व्यावहारिक का इस समुचित रूप से नियंत्रित करके एक समुचित और सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। सचमुच भारतीय सस्कृति में लौकिक और आलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, सामाजिक और पारलौकिक, धार्मिक और व्यावहारिक का इस समुचित रूप से समन्वय किया गया है कि हमें एक भी ऐसा सामाजिक तत्व न मिलेगा जिसका कोई आध्यात्मिक अर्थ न हो और एक भी ऐसा आध्यात्मिक तत्व न मिलेगा जिसका कोई सामाजिक लक्ष्य न हो। यह सस्कृति आत्मा के प्रति आदर की भावना पर आधारित है।'^१ निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय सस्कृति की आधारभूत भावना है (१) आध्यात्मिकता और लौकिकता का समन्वय, और (२) आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था।

१. 'सडे स्टेपडे, २६ जुलाई, १९६२ ई०

भारतीय सस्कृति अमर सस्कृति है। कारण यह है कि आत्मतत्त्व अविनाशी तत्व है। जो उस पर आधारित हो कर चलेगा उसमें अस्थायी के प्रति कोई आस्था ही न रह जायगी। इसलिये भारतीय सस्कृति ने अस्थायी तत्वों को स्थायी महत्त्व नहीं दिया बल्कि उन्हें मार्पेक्षिक एवं सामयिक महत्त्व की चीज समझा है। यही कारण है कि भारतीय सस्कृति ने जीवन के विषय में जो चिन्तन किया है वह पूर्ण है और स्थायी महत्त्व का है। जीवन की इतनी व्यापक व्यवस्था और अभिव्यक्ति, जीवन के सम्बन्ध में इतना सूक्ष्म गहन और स्थायी महत्त्व का चिन्तन और कहीं भी नहीं मिलता। इसका एक कारण और है। भारतीय सस्कृति किसी एक व्यक्ति की ही, किसी एक वर्ग के व्यक्ति की ही, किसी एक प्रकार के ही व्यक्ति की देन नहीं है। राम जी उपाध्याय का कथन है, "इस सांस्कृतिक साधना में ब्रह्मचारियों से लेकर सम्प्राप्तियों तक चारों आश्रमों के लोगों का, आरथ्यक घनजीवी से लेकर अन्न कप प्रसाद के निवामी महाराजा तक छोटे-बड़े लोगों का और चाण्डाल से लेकर ब्राह्मणायन का योगदान रहा है।"^१ भारतीय सस्कृति की व्यापकता, पूर्णता, और अमरता का यही रहस्य है। अस्तु, जो इतना विचाल है, इतना व्यापक है, इतना पूर्ण है उसका सङ्घटित, पक्षपाती एवं भेद-भावमुक्त होना कल्पनातीत है। वह हम कुछ सह मक्ता है, सबको अपना सकता है, सबको व्यवस्थित कर सकता है। इनीलिये बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, "आर्य सस्कृति का रहस्य है मम जातिरो, सब मर्दों, सब भाचारों की तितिक्षा, सहन शीलता.. . विरोध का प्रसमन, अनेकता में एकत्व की दृष्टि, नाना के स्तरो में एकता की पहचान यही है आर्य सस्कृति की कुजी।"^२ अब्राहमलाल नेहरू ने भी लिखा है, "भारतवर्ष के सांस्कृतिक एवं नस्ल सम्बन्धी विकास की भी मुख्य प्रवृत्ति .. .सम्बन्ध थी।"^३ इनी तथ्य को 'दिनकर' ने इस प्रकार पोषित किया है कि भारतीय सस्कृति सामासिकता प्रधान है^४। राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है, "यह बात अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि दिवुस्तान सत्तार के प्रमों का सन्धिस्थल और विश्व के सस्कृति का एक सस्थल है।"^५ महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, " . . . और भारतीय सस्कृति विविध सस्कृतियों की समन्वयात्मक समीष्ट है।"^६

१ "भारत की सस्कृति साधना", भूमिका।

२ "आर्य सस्कृति", पृष्ठ ४२६

३ "हिस्कवरों आफ इण्डिया", पृष्ठ ६४

४ "सस्कृति के चार अध्याय"

५ पट्टाभि सीतारमैया कून "कॉसेस का इतिहास" की भूमिका, पृष्ठ ६

६ "क्षरादा", पृष्ठ २३

वास्तविकता यही है कि भारतीय सस्कृति ने सदा सर्वदा समन्वय के रूप में ही समस्याओं का समाधान उपस्थित किया है। समन्वय और एक उस ब्रह्म पर विश्वास (जगत के विभिन्न नाम-रूप जिस एक को ही अभिव्यक्तियाँ हैं) ये दोनों तत्व भारतीय सस्कृति की आत्मा हैं। भारतीय सस्कृति की ब्रह्म सम्बन्धी अडिग भाषणा पर पहले भी लिखा जा चुका है। हम समन्वय में कुछेक और विद्वानों की सम्मतियाँ इसके स्वरूप को कुछ और अधिक स्पष्ट करेंगी। सम्पूर्णानन्द ने लिखा है, "भारत की सस्कृति की यह सुन्दर मान्यता है कि "एक सद्रिप्रा बहुधा वदन्ति"। वह तत्व जिसकी उपासना की जाती है वह एक है, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाय, किसी भाषा में बुनाया जाय, और भारतीय जीवन के यह दो आधार हैं कि धर्म का, कर्तव्य का, अधिकारी का नहीं, परित्याग कदापि न होना चाहिये और व्यवहार में ध्यान रखना चाहिये कि "परस्पर भावयन्त श्रेय परमेवाम्स्वयम्"—एक दूसरे के हित-साधन से ही परम श्रेय ही सिद्धि होनी है। समाज में मूर्खत्व स्थान दिया तप और त्याग का होना चाहिये। भारतीय सस्कृति का यही प्रण है।" स्पष्ट हुआ कि भारतीय सस्कृति का प्राण है विद्या, तप, त्याग, दूसरे का हित साधन, धर्म-पालन, और यह विश्वास कि सारे ससार का उपास्य तत्व एक ही है। पातुदेव धरण अप्रवाण ने लिखा है, 'मध्य देश की सस्कृति का मूल-मूल ब्रह्म तत्व है... नर वही है जिसका सखा नारायण है..... मध्यदेश की गङ्गा के तट पर प्रजासील मानव ने देव सत्व को शब्दा-पूर्वक प्रणाम किया... इव सर्वं या विश्वं, जगतं, ईशावास्य है। यही भारतीय विचारों का मूलजट है जिसकी स्थापना से प्रत्येक यदा को वेदी धन्य हुई है और भविष्य के नव यज्ञ-मंडन भी प्राणिकारो पर इसी पूर्ण कुम्भ की शोभा से अलकृत होते रहेंगे।" यहाँ भी हम यही पाते हैं कि मध्य देश की सस्कृति का मूल मूल ब्रह्म तत्व है। ऐसे उच्च एव अनादि-अवन्त तत्त्व पर आधारित सस्कृति का प्रवाह यदि अलक्ष्य एव अप्रतिहत है तो कोई आश्चर्य नहीं है। सभी लोग मुक्त कण्ठ से यह स्वीकार करते हैं कि भारतीय सस्कृति के दृष्टिगत की यह विशेषता है कि उसका प्रवाह यही दृढ़ नहीं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी ने लिखा है कि जैसे गङ्गा की धारा को नहीं अवरुद्ध किया जाता वैसे ही इस सांस्कृतिक गङ्गा की गति नहीं रोकी जा सकती। जैसे मत्स्यासो को नहीं बाँधा जा सकता वैसे ही इसको नहीं बाँधा जा सकता।^३ इन्द्र

१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका का "तोक सस्कृति अंक", पृ० २५

२ 'हिन्दी अनुशीलन' पत्रिका, ११ वें वर्ष का पहला अङ्क, 'मध्यदेशीय सस्कृति का मूल' नामक लेख।

३ "भगवद्गीता एण्ड माडर्न लाइफ", पृ० ७

विद्यावाचस्पति ने भारतीय सस्कृति की विशेषताएँ इस प्रकार बताई हैं—उदार दृष्टि-कोण, लचकलीलापन, अपना बना लेने की शक्ति, आध्यात्मिकता, वेदों की मान्यता और आध्यात्मिक विचार ।^१ राधाकृष्णन ने भारतीय सस्कृति की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं के साथ-साथ उसके महत्व की अभिव्यञ्जना इस प्रकार की है, “अपने रहस्यवाद, प्रत्यक्ष-वाद अपनी दार्शनिक रत्नानों और मुक्तिवादी प्रवृत्तियों के साथ भारतीय सस्कृति लगभग ४०० से भी अधिक वर्षों तक ससार में बहुत अधिक प्रभावशाली रही है ।”^२ भारतीय सस्कृति के विषय में यह अम कुछ कम व्यक्तियों की नहीं है कि वह एकमात्र अध्यात्म-मूलक है । वस्तुस्थिति यह है कि ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिकता पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देते हुए भी भारतीय सस्कृति ने जीवन के प्रत्यक्ष एवं यथार्थ रूप की उपेक्षा कभी भी नहीं की । इस विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार बहुत स्पष्ट एवं उल्लेखनीय हैं, “..... अब कुछ देखते हुए, हिन्दुस्तानी सस्कृति ने विन्दगी से इन्कार करने पर कभी भी जोर नहीं दिया है, यद्यपि यहाँ के कुछ दर्शनो ने ऐसा अवश्य किया है ।”^३ इस सम्बन्ध में साने गुरु जी के विचार इस प्रकार हैं—“भारतीय सस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करने वाली उदारमाधना और निर्मल ज्ञान के योग से जीवन में सुन्दरता लाने वाली है । यह सस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साथ हृदय का मेल बँटा कर ससार में मधुरता का प्रचार करने वाली है । भारतीय सस्कृति का अर्थ है कर्म, ज्ञान, भक्ति की जीती-जागती महिम—शरीर, बुद्धि और हृदय की मत्त सेवा में लीन करने की महिमा । भारतीय सस्कृति का अर्थ है सहानुभूति । भारतीय सस्कृति का अर्थ है विज्ञानता । भारतीय सस्कृति का अर्थ है विना स्थिर रहे ज्ञान का मार्ग ढूँढते-ढूँढते जागे बढना । ससार में जो कुछ सुन्दर व मत्त दिखाई दे, उसे प्राप्त करके बढनी जाने वाली ही यह सस्कृति है । वह ससार के सारे श्रुपियों-महपियों की पूजा करेगी । वह ससार की सारी सन्तानों की बन्दना करेगी । ससार के सारे धर्म-संस्थापकों का यह आदर करेगी । चाहे कहीं भी महानता दिखाई दे, भारतीय सस्कृति उसकी पूजा ही करेगी । वह आनन्द और आदर के साथ उसका सम्प्रह करेगी । भारतीय सस्कृति सम्प्रह करने वाली है । वह सबको पाम-पास लाने वाली है । “सर्वेषामविरोधेन ब्रह्म कर्म समावृत्ते” ही वह बढने वाली है । यह सस्कृति सपुचितता से परहेज करने वाली है । इससे श्याम, रायम, वैराग्य, सेवा, प्रेम, ज्ञान, विवेक, आदि बातें हमें याद आ जाती

१ “भारतीय सस्कृति का प्रवाह”, दूसरा अध्याय ।

२ “ईस्ट एण्ड वेस्ट”, पृ० १८

३ हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ३४

है।^१ उनके अनुसार भारतीय सस्कृति का अर्थ है धान्त से अनन्त की ओर जाना, अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। वे कहते हैं, भारतीय सस्कृति का अर्थ है भेद सारे धर्मों का मेल, सारी जातियों का मेल, सारे ज्ञान-विज्ञान का मेल, सारे कालों का मेल। इस प्रकार के महान् मेल पैदा करने की इच्छा रखने वाली, सारी मानव जाति के वेदों को ममल की ओर ले जाने की इच्छा रखने वाली यह सस्कृति है।^२ उनका कथन है कि हिन्दुस्तान के उत्तर में जिन प्रकार गीरीशङ्कर का उच्च शिखर स्थित है, उसी प्रकार यहाँ सस्कृति के पीछे भी उच्च और भव्य तत्व एक विचार है।^३ आगे उन्होंने लिखा है, "भट्टर भारतीय सस्कृति की आत्मा है।"^४ इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, "यह भारतीय सस्कृति की महान् विशेषता है। अभेद में भेद और भेद में अभेद, यही भारतीय सस्कृति का स्वरूप है।"^५ वे कहते हैं, "भारतीय सस्कृति में अन्ध धर्मों के लिये स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र विचारों की महिमा गाई हुई दिखाई देगी। वेद भारतीय सस्कृति के आधार माने जाते हैं लेकिन वेद का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान भारतीय सस्कृति का आधार है।^६ उनके अनुसार "जीवन को सुन्दर बनाने वाला प्रत्येक विचार ही माओ वेद है।"^७ आगे उन्होंने लिखा है, "भारतीय सस्कृति में त्याग और पवित्रता, इन दो गुणों का बहुत बड़ा स्थान है।"^८ उन्होंने जीवन के तमस्त प्रयोगों की सार्थकता की ओर सचेत करते हुए लिखा है, "भारतीय सस्कृति यही बात हम से कह रही है। शरीर, हृदय और बुद्धि की शक्ति प्राप्त करो, सङ्गठन करो, सप स्यापित करो, वातावरण तेजस्वी बनाओ और हम सगठन का महान् श्रेय के लिये उपयोग करो।" सम्भवतः सन्तुष्ट की भावना को ही ध्यान में रख कर उन्होंने लिखा है, "भारतीय सस्कृति कहती है कि भोग हो लेकिन प्रमाण से हो, सम्भन कर हो, मिन कर हो. .. धर्म की नींव पर ही अर्थ-काम के

१ "भारतीय सस्कृति", पृ० १

२ वही, पृ० ११

३ वही, पृ० २०

४ वही, पृ० २३

५ भारतीय सस्कृति, पृ० ३०

६ वही पृ० २४१

७ वही, पृ० २३८

मन्दिर की इमारत बनाइए। यदि अर्थ और काम के साथ धर्म होगा तो वे सुखदायी यनेगे। वे वधनकारक न हो कर मोक्षकारक होंगे।”^१ यदि ऐसा हो सके तो जीवन पूर्ण हो जायगा। भारतीय संस्कृति इसी रूप में व्यक्ति को पूर्ण देखना चाहती है और इसीलिये उसने चार पुरोधार्य-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की है। साने गुरुजी कहते हैं, “भारतीय संस्कृति कहती है कि ससार में चार वस्तुमें प्राप्त कीजिये, चार वस्तुएँ जोजिये। भारतीय संस्कृति नेचर एक् दस्तु दर ही जोर नहीं देनी। वह व्यापक है, एकांगी नहीं।”^२ भारतीय संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है मृत्यु की भीषणता को समाप्त कर देना और कार्य उसने अनन्त जीवनों की कल्पना करके और मृत्यु को एक विराम मान का महत्व देकर किया है। इस विषय में साने गुरु जी ने लिखा है, “भारतीय संस्कृति ने मृत्यु का डर काट फेंक कर उसको सुन्दर और मधुर बना दिया है।”^३ (यहाँ) ‘मृत्यु का अर्थ है निर्वाण अर्थात् अनन्त जीवन मुलगा देना।’^४ भारतीय संस्कृति में वर्ण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी व्याख्या करते हुए साने गुरु जी ने लिखा है, “वर्ण शब्द का अर्थ है रंग। ... ईश्वर ने हमें कौन सा रंग दे कर भेजा है। कौन-से गुण-धर्म टैकर मुझे भेजा है। ‘कुहू’ बोलना जोबिल का जीवन-रंग है।”^५ सम्भवत यह लिखते समय साने गुरु जी के मस्तिष्क में गीता का यह श्लोक था—“चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागतः।”^६ इस प्रकार निम्नलिखित विशेषताएँ प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं (१) उदार भावना और निर्मल ज्ञान का योग, (२) कर्म ज्ञान और भक्ति की महिमा, (३) पर सेवा (४) सहानुभूति, (५) ज्ञान के सहारे अयक रूप से प्रगति करना, (६) समग्र शीलता, (७) उदारता, (८) विद्यालता, (९) अद्वैतधारणा, (१०) समन्वय, (११) लक्ष्य के लिये समस्त माधनों के उपयोग करने की वृत्ति, (१२) चार पुरोधार्य, (१३) व्यापकता, (१४) वर्ण, (१५) मृत्यु के त्रय को समाप्त करने की प्रवृत्ति। बामुदेव धरण अग्रवाल ने २० सशिक्ष सूत्रों में हिन्दू संस्कृति की विशेषताएँ इस प्रकार बताई हैं—

(१) धर्म, संस्कृति और जीवन-सीनों का समान विस्तार

(२) समन्वय (विद्वत् के साथ बविरोध भाव)

१ भारतीय संस्कृति पृ० १३८

२ वही पृ० १२८

३ “भारतीय संस्कृति” पृ० ३०६

४ वही, पृ० ३०३

५ वही, पृ० ५४

६ गीता, ४ १३।

- (३) सहिष्णुता
- (४) बहुत्व में एकत्व की पहचान
- (५) सधर्मों के बीच समन्वय
- (६) सत्यदर्शन के उद्देश्य से सब के लिये धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य
- (७) जड़ चेतन का आपेक्षिक मूल्यमैकन
- (८) महान्, नित्य, रस परिपूर्ण और प्राप्त करने योग्य उस चेतन्य की प्राप्ति के लिए मयेष्ट प्रयत्न और उस पर तीव्र एवं पूर्ण विश्वास
- (९) ससार और उसके उपभोग अस्य, सीमित, तुच्छ और जीतने योग्य है
- (१०) सांसारिक जीवन की उपेक्षा उचित नहीं है
- (११) साहित्य, कला, सौंदर्य और सभारे हुये जीवन के अनेक बरदानों को मान्यता
- (१२) धर्म और जीवन का समन्वय
- (१३) ऋत, सत्य, धर्म, ब्रह्म, चेतन्य की असाधारण महत्ता
- (१४) वैयक्तिक विकास के लिए आग्रह
- (१५) आध्यात्मिक साधन एवं ऊर्ध्वगति के लिये आग्रह
- (१६) धर्मानुमोदित कर्म की प्रतिष्ठा
- (१७) ठीक विधि से किया जाने वाला कर्म ही योग है
- (१८) आध्यात्मिक विजय से ही श्रुति
- (१९) सर्वापहारी राजसत्ता से जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों को बचाए रखना
- (२०) प्रत्येक हिन्दू का मन हिन्दू सस्कृति का एक टुकड़ा है अर्थात् उबार, सहिष्णु, मूलन भावों का स्वागत करने वाला, त्याग का प्रसक्तक

गुलाबराय ने उसकी बारह विशेषताएँ गिनाई हैं।^१ एक अन्य स्थान पर हिन्दू सस्कृति की १६ प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं।^२ इसी प्रकार अन्य अनेक स्थानों पर भी हिन्दू सस्कृति की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर उन सबका उल्लेख करना निरर्थक इसलिये है कि इन सबका गम्भीर अध्ययन करने के पदचात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वासुदेवधरराय अग्रवाल की उपर्युक्त २० बातों में भारतीय सस्कृति की सभी की सभी विशेषताएँ आ जाती हैं। अभी तक जितना कुछ लिखा गया है उन सब का सारतत्व इनमें उपस्थित है। व्याख्या, विवरण

१ "कल्याण" पत्रिका, "हिन्दू सस्कृति विशेषांक", पृ० ६७-६८

२ "भारतीय सस्कृति की रूपरेखा"

३. 'कल्याण' पत्रिका, "हिन्दू सस्कृति विशेषांक", पृ० ४८-४९-५०

धीर विस्तार में अन्तर हो सकता है किन्तु मूल तत्वों को ध्यान में रखने पर सनस्त विशेषताएँ बीबी में सजिहा हैं। ये ही वार्ते भारत के जीवन में उनकी सस्कृति के आदि युग में लेकर आज तक बराबर पाई जाती हैं। भारतीय जीवन में इन्हीं की निरन्तर उपस्थिति ही—शरीर कालों में भारतीय जीवन का इन्हीं से अनुपाणित, प्रभावित एवं प्रवाहित होते रहना ही भारतीय सस्कृति का अखण्ड, अबाध, एवं निर्विरोध प्रवाह है।

पाश्चात्य सस्कृति का स्वरूप—

आधुनिक युग में भारतीय जीवन पाश्चात्य जीवन के सम्पर्क में आया। पाश्चात्य जीवन का विराम जिन भौगोलिक स्थितियों और परिस्थितियों में और जिस प्रकार हुआ है वे उस प्रकार में भिन्न थी जिनमें भारतीय जीवन का विकास हुआ है। परिणामतः दोनों के स्वरूप, दृष्टिकोण और सस्कृति में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। चूंकि दोनों गोनाओं के निचामी मानव हैं और मानव का मन मूलन एक मा ही होता है इसलिए दोनों स्थानों की सस्कृतियों में कुछ मूलभूत एकसाएँ-समानताएँ तो निःसन्देह पाई जाती हैं और सम्भवतः इसीलिए राधाकृष्णन ने लिखा है, 'यदि हम इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि जीवन की ऐसी कोई विशेष पूर्वीय दृष्टि नहीं है जो जीवन के पाश्चात्य दृष्टिकोण से भिन्न हो'।^१ किन्तु, जब हम जीवन और उनके स्वरूप को उसकी सम्पूर्णता में देखने का प्रयत्न करते हैं उनकी भावना, वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं और विचार करते हैं स्वभावों और प्रभावों पर तो दोनों का अन्तर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। यह अन्तर भौतिक और उल्लेखनीय है। आधुनिक पाश्चात्य सस्कृति के विभिन्न प्रेरणा स्रोतों के विषय में राधाकृष्णन ने लिखा है, 'पाश्चात्य सस्कृति ने अपनी प्रेरणा, प्रतिमान, मूल्य और सस्थाएँ यूनान, रोम, और फिलिस्तीन से ली हैं।^२ जागोचना की प्रवृत्ति, निरीक्षण एवं प्रयोग, राज-
१. धारणाएँ उमें यूनान में मिली हैं। धर्म निरदेश कानून और समलन के सिद्धान्त रोम से मिले हैं। फिलिस्तीन ने उसे एकदेववाद और ईश्वरीय आज्ञाओं पर आधारित एक नीतिवान प्राणी के रूप में मानव की कल्पना प्रदान की है। यूरोप के इतिहास में इन सबका आदर्श समन्वय अभी नहीं हो पाया।^३ इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य सस्कृति के निर्माण में यूनान का बहुत ही महत्वपूर्ण योग रहा है। उसे वैज्ञानिकता की वृत्ति से समन्वित करने का श्रेय यूनान को ही है। मानव की तर्क और युक्ति की शक्ति में विश्वास, सन्तुलन और समन्वय, नैतिक और नैतिक मान्यताएँ, व्यक्तिगत

१—'इस्ट एण्ड वेस्ट', पृ० १३

२—वही, पृ० ४४

स्वकर्मता, नागरिकता की धारणा, आदि यूनानी सस्कृति की ही देनी हैं। यह निश्चित है कि पाश्चात्य सस्कृति का विकास किसी ऐसे तत्व पर आधारित होकर नहीं हुआ है जो शाश्वत हो। उसने आप्यात्मिक जीवन और उसकी समस्याओं में उतनी रुचि नहीं दिखालाई जितनी मनुष्य के आचार, जीवन-यापन की नीति, गणित एवं विज्ञान विशेष रूप से भौतिक विज्ञान में। वहाँ समाज की बाह्य एवं भौतिक वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर अधिक विचार, मधन, विश्लेषण, आदि किया गया है। उसमें बौद्धिक तत्व की प्रधानता है। वह व्यक्ति के भौतिक पक्ष पर अधिक बल देती है। वह मनुष्य के मन की लौहिकता की ओर उन्मुख गति और एतत् सम्बन्धी उसकी प्रकृति का अध्ययन और विश्लेषण करती है। वह मानव की बाह्य सत्ता की ओर अधिक उन्मुख है। वह उसके स्वाभाविक एवं प्राकृतिक स्तर तक ही पहुँच सकी। वह राजनिक है। वह हिंसा प्रधान है क्योंकि वह सघर्ष के द्वारा होने वाले विनाश की बात करती है। यहाँ तक कि वह अस्मित्व के लिए भी सघर्ष अनिवार्य समझती है। 'स्ट्रुगलफार एगिज-स्टेस' वाली प्रचलित युक्ति इस बात का प्रमाण है कि उसने मानव को एक 'बायलोजि-कल वीइडल' अर्थात् हाड-मांस का पुतला मान मान रखा है। उसकी नैतिकता का सीमा-क्षेत्र है मनुष्य का बाह्य आचार-व्यवहार मात्र। 'पश्चिम में मनुष्य सदा ही प्रकृति का एक क्षणिक जीवनमात्र रहा है अथवा वह एक ऐसी आत्मा रहा है जिसे जन्म के समय मनमौजी मृटा अपनी मनमानी इच्छा के द्वारा रचता है और मोक्ष पाने के लिए सर्वथा प्रतिकूल अवस्थाओं में रख देता है, पर कहीं अधिक सम्भावना यही होती है कि उसे एक नितान्त अमफन व्यक्ति की भाँति नरक में जलते हुए कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाय। अधिक ने अधिक उसे यही श्रेय प्राप्त है कि उसमें एक तर्क-वितर्क करने वाला मन और सकल्पशक्ति है और ईश्वर या प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है उससे अपेक्षा बनने का वह प्रयत्न करता है।' ध्यान रहे कि भारतीय सस्कृति में यही स्थिति सर्वोच्च एवं एकमात्र नहीं मानी गई। सच्ची बात तो यह है कि भारतीय सस्कृति के अनुसार मानव की दिव्यता का यह सबसे पहला और सबसे नीचा स्तर है। तो, भारतीय सस्कृति का श्रेष्ठतम अंश जहाँ से प्रारम्भ होता है वहाँ पाश्चात्य सस्कृति जाकर समाप्त हो जाती है। पाश्चात्य सस्कृति का लक्ष है भौतिक सुख-सुविधा, भौतिक उन्नति और भौतिक कार्य कुशलता।

अरविन्द का विचार है कि हमारे देश और यूरोप में प्रचाल भेद यह है कि हमारा जीवन जन्तुमुँखी होता है और यूरोप का जीवन वहिमुँखी होता है। हम भाव का आश्रय कर पाप-पुण्य, इत्यादि का विचार करते हैं, और यूरोप कर्म का

आश्रय कर पाप-पुण्य इत्यादि का विचार करना है। हम भगवान को अन्तर्यामी और आत्मस्थ समझ कर उन्हें अपने भीतर खोजते हैं और यूरोप भगवान को जगत का राजा समझ कर उन्हें बाहर देखता और उनकी उपासना करता है।^१ इस सच में उन्होंने अन्यत्र भी लिखा है, "पाश्चात्य लोग प्रजापति के वाहरी आकार और उपकरणों में ही फस गये हैं ... ..।"^२ इस प्रकार हम पाते हैं कि वाहर के मिथ्या अनुभव में मान रहना, तत्व की परछाई की भक्ति एव नाम और रूप में अनुरक्त पाश्चात्य सस्कृति की विशेषताएँ हैं। इस सच में योगिराज अरविन्द का बहुत ही मुन्दर कथन इस रूप में मिलता है, "पाश्चात्य मन की साधारण गति है नीचे में ऊपर की ओर जीवन का विकास करना, प्राण और जड़सत्ता को ही उसका आधार समझ कर ग्रहण करना तथा ऊपर की मारी शक्तियों का केवल इशोलिये आह्वान करना कि वे इस प्रस्तुत पार्थिव जीवन को संशोधित और बहुत कुछ उन्नत बना देगी। ... . पाश्चात्य जीवन-प्रवाह इस समय प्रधानत मूर्तिवाद और जड़वाद से ही नियंत्रित हो रहा है .....।"^३ जिमका प्रेरणा-मौन यह हो उसके किमी उच्चम, धैर्यम एव लौकोत्तर आदर्श, विचार एव कार्यक्रम की आशा नहीं की जा सकती। जिमके प्रेरणा-स्रोत ये हो उसकी क्या भारतीय कथा की अपेक्षा कुछ दूररी तो होनी ही चाहिये और वह कथा इतिहास प्रवाद मित्र के शब्दों में इस प्रकार है, "इधर वीमवी दत्ताब्दी की कथा दूररी ही है। उसने अपनी प्रत्येक सनातन का यह धर्म बना दिया है कि वह आमोद-प्रमोद को सामग्री एकत्र करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझे, ...केवल आज का स्वार्थ यही एक आदर्श योरप के प्रत्येक युवा के लिये इस समय रह गया है। ... ..।"^४ माधवराम सप्रे के लेख में पाश्चात्य जीवन का एक रूप इस प्रकार दिष्टित किया गया है, "पश्चिमी देशों में यह धान नहीं पाई जाती। वहाँ के कुटुम्बों का सम्बन्ध आवश्यकता और इच्छा के अनुसार जोड़ अथवा तोड़ लिया जाता है। आदर्श के बदलने में कुछ देर नहीं लगती। इण्डियन सिविल सर्विस के मेम्बर मिस्टर एच० फ्रीलिंग हाल साहब लिखते हैं कि वहाँ पाठ-घाता के लड़कों को सच बोलना नहीं मिलताया जाता ..... पहले से ही वे वात की शिक्षा पाते हैं कि किसी सत्य वात को उसके सिद्ध स्वल्प में जान लेने को कोई भी आवश्यकता नहीं है। मिलताया केवल यह जाना है कि मौरा पड़ने

१-"अदिति" पत्रिका, अप्रैल, १९४७ ई०, पृ० २६

२-वही, फरवरी, १९४७ ई०, पृ० ३८

३-वही, अप्रैल, १९४७ ई०, पृ० ८

४-"सरस्वती" पत्रिका, १९२२ ई० पृ० ५६६।

पर वह बात अपने पक्ष के समर्थन में किसी भी तरह कंसे काम में साईं जा सकती है..... योरप आदि पश्चिमी देश कोरे भौतिकवादी हैं..... ।^१ यह भौतिकवादी मन्मता ही वह सम्मता है जिसे प्रेमचन्द ने "महाजनी मन्मता" कहा है और जिसके विषय में उन्होंने लिखा है, "इस महाजनी सम्मता ने दुनिया में जो नई रीति-नानिया चलाई हैं उनमें सबसे अधिक घातक और रक्त पिपासु यही व्यवसाय वाला मिडान है। विश्व-बीबी में विज्ञान, वाप-वेदों में विज्ञान, गुरु शिष्य में विज्ञान। सारे मानवी आध्यात्मिक और सामाजिक नेह-नाते समाप्त" ^२ तब है कि जब बात का स्वरूप और उसके महत्व की धमोटी होगी मौके का रूप, और दृष्टिकोण का रूप होगा व्यक्तिगत-भौतिक स्थूल स्वार्थ, तब समस्त रागात्मकता, लोकोत्तरता और नीतिमत्ता की शक-यात्रा अनिवार्य हो जायगी। जब मानव का मानव से किसी प्रकार का स्थायी सम्बन्ध न रह जायगा, जब समस्त मानव-जाति को एकत्व के सूत्र में मशयित करने वाले किसी सम्बन्धपी तत्व के सत्य को हम बलनामान लेगे, जब हम "त्वम्" में "अहम्" की प्रतीति कराने वाली विचारधारा से बचिन रहेंगे तो केवल नीति के सैदातिक आधार-विनिमित्त सम्बन्ध माधुर्य एव व्यवहार-नीष्टव का प्रामाद स्वार्थ ही बेगबनी जाधी के आने देखते ही देखते मित्रता के भगतावरोप मात्र में परिवर्तित हो ही जायगा। नीव की सुदृढता ही प्रस्ताद के दीर्घ जीवन और उनके स्थायी सौंदर्य का रहस्य एव प्रधान अथवा एकमात्र आवश्यक तत्व होना है। पादधारण मन्मृति में इसी का अभाव देखकर माने गुरुजी ने लिखा है, "पश्चिम के दिवासियों में भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वैत की मान्यता की कलना न होने के कारण वे ममार में हाहाकार फँलाने का आमुरी कर्म कर रहे हैं।"^३ अपने उन्मुक्त कथन में प्रेमचन्द जी ने विज्ञान की स्थापना का जो उन्मुक्त क्रिया है और उनमें जिन नेह-नातो की समाप्ति की बात की थी माने गुरुजी के इन कथन में उसी के परिणाम का उल्लेख मिलता है। नेह-नाते समाप्त होंगे तो हाहाकार का वातावरण अनिवार्यतः निर्मित होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन सम्मता का यह परिणाम हो वह गाधी जी की दृष्टि में घमं न होकर अपर्ण ही, क्योंकि उन्होंने लिखा है, "यह सम्मता अर्घ्य है।"^४ उन्होंने सारवात्म्य सम्मता की "पञ्चमी पृथक्ता" का इस प्रकार

१-(१९१८ ई० में लिखा सख) "सरस्वती पत्रिका हीरक जयती विद्यायाक

१९६२ ई०

२-"हम" पत्रिका, मितम्बर १९३६, पृ० ५६

३-"भारतीय सृष्टि", पृ० ६४।

४-"हिन्द स्वराज्य", पृ० ३२।

उल्लेख किया है. "इस सम्म्यता की पक्की पहचान तो यह है कि उसकी गोद में पले हुए सोग बाहर की खोज और दारोदर के मुल को ही जीवन की सार्वकता और परम पुष्ट्याय मानते हैं।" १ हमारा विचार तो यह है कि यह ससृति उतनी तुरी नहीं है जितनी अपूर्ण अवस्था एकागी। कारण यह है कि इस ससृति से भारत का थोडा-बहुत लाभ अवश्य हुआ है। उसने हमारे जीवन का और हमारी विचारधारा का रूप बदलने लगा है, और उसने हम फिर से कुछ वानो पर विचार करने, भनन करने, अध्ययन करने और निष्कर्ष निकालने के लिये विवद कर दिया है। अत्युक्ति न होगी यदि हम यह नहे कि उभय हमारी कुछ कमिया समाप्त हो रही हैं। अब यह बात दूमरी है कि स्वयं हम हो सतुलन विगाड हें और हमारी कुछ हानि भी हो जाय, किन्तु इसके लिये दोषी वह सरसृति न होगी। पाश्चात्य ससृति की अच्छी देना के विषय में लिखते हुए आविद हुसेन ने लिखा है, "वँस तो शासक राष्ट्र की हर बात में शासित जनो के लिये एव आकषण-सा होता है परन्तु सच यह है कि पाश्चात्य ससृति का निहित गुण या उसका आधुनिक बँगानिन दृष्टिकोण और व्यय-हारिक कार्य-कृशकता, २ जिन उनसे हमें ज्ञान्ति और व्यवस्था दी और बँयक्तिक एव राष्ट्रीय स्वान्त्र्य की एक मई अवधारणा दी जो हमारे भावी राजनीतिक और नासृतिक विवाम के लिये इससे बही अधिन महत्वपूर्ण और भूयवान थी। उन्होंने सावजनिक जीवन की लोभतत्रीय विधि का प्रारम्भिक पाठ हमें पढाया। ३ इतना मत्र होने पर भी यह मानना पड़ेगा कि यह ससृति मनुष्य को यत्र बना देती है। यह यात्रिक सरसृति है।

पाश्चात्य ससृति की विशेषताएँ—

द्वतने विवेचन के उपरांत हम निदिचत रूप से यह कह मरते हैं कि पाश्चात्य ससृति की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (१) यात्रिक होना।
- (२) द्यमभ भौतिक विज्ञान के पीछे अद्वैत की भावना का अभाव है।
- (३) यह पूर्ण रूप से भौतिकवादी सम्म्यता है।
- (४) इसका एक मात्र आदर्श है अाज का स्वार्थ।
- (५) यह युक्तिवाद और जडवाद से ही प्रेरित होनी है। इसमें तकं की प्रधानता है।

१— वही, पृ० ३०

२—"राष्ट्रीय ससृति" पृ० ७६।

३—वही, पृ० ५२

- (६) इसका लक्ष्य है प्रस्तुत पार्थिक जीवन को ही संशोधित और उन्नत बनाना, भौतिक सुख-सुविधा, भौतिक उन्नति और भौतिक कार्य-कुशलता ।
- (७) इसके अनुसार मानव प्रकृति का एक क्षणिक जीवमान है ।
- (८) यह मध्यमश्रीन एवं हिंसाप्रधान है । राजसिक है ।
- (९) हममें वौद्धिक तत्वों की प्रधानता है ।
- (१०) इसकी रचि मनुष्य के आचार, जीवन-यापन की नीति, एवं भौतिक विज्ञान की ओर अधिक है ।
- (११) यह आलोचना-प्रधान एवं विश्लेषण प्रधान है ।
- (१२) यह प्रत्यक्ष निरीक्षण और प्रयोग की विधि पर आस्था रखती है ।
- (१३) यह वैज्ञानिकता की वृत्ति से समन्वित है ।
- (१४) यह धर्म निरपेक्ष कानून और समठनों एवं संस्थाओं पर विश्वास करती है ।

दोनों संस्कृतियों में मध्यम और सधि बिंदु—

आधुनिक युग में भारत में ये दो विभिन्न दृष्टिकोण, ये दो विभिन्न धारणाएँ, ये दो विभिन्न आदर्श, ये दो विभिन्न परंपराएँ, ये दो विभिन्न जीवन पद्धतियाँ, ये दो विभिन्न प्रवृत्तियाँ, ये दो विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपर टकराईं । इस पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में ओर देता भी आए । किन्तु वे इसके रंग में रंग गए । वास्तविक टकराहट भारत में ही हुई और भारतीय संस्कृति में ही हुई । धायद भारतीय संस्कृति में ही इनका दम था कि वह इससे टकरा से सकती । मजे की बात तो यह थी कि हम जिनके गुलाम हुए उसी की संस्कृति से हमारी संस्कृति को टकरा लेनी पड़ी । संस्कृतियों की इस टकराहट की कहानी, इस सांस्कृतिक धातों प्रतिघातों की कहानी धारव्याव की कहानी, तलवार और कुवच की कहानी, शक्ति और युक्ति की कहानी बड़ी ही रोचक है । एक ने दूसरे को मिटाने की पूरी कोशिश की । राज्य छोना, भूमि-अवस्था विगाड़ी, राज्य का स्वरूप बदला, आर्थिक मान्यताओं पर आघात किया, आदर्श वाक्य बदले, भाषा बदली, दूसरे की भाषा का निरस्कार किया, पूरे साहित्य से अपने पुस्तकालय की एक अलमारी के एक कोने को श्रेष्ठतम साहित्य को गंधियों का गीत कहा, नवयुवकों का स्वरूप बदला, उनकी धारणाएँ, उनके विश्वास, उनका रहन-सहन, आदि बदला, उन्हें आधा तीतर और आधा बटेर बना दिया । लगा कि संस्कृति मिट जायगी । लगा कि भारत आस्ट्रेलिया और अमेरिका हो जायगा, लगा कि उसके निवासी हम लोग आरंभिक हो जायगे, इगनेण्ड हमारा फादर लैंड (पितृभूमि) हो जायगा किन्तु तभी सुदूर अतीत से पाचजन्य की गूज पर

सैरता हुआ उद्बोधन मुनाई पडा, "शुद्ध हृदय धीरंत्य स्ववत्वोत्तिष्ठ परंतप" । मुनाई पडा, "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अमृत्यानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।" भगवान् के अ धावतार हुए—रामकृष्ण परम हस, विवेकानन्द, रामतीर्थ, दयानन्द, तिलक, गाधी । हमने गीता, रामायण, महाभारत रूपी कवच पहना । ये अ धावतार हमारे सेनापनी बने । केमरिया बाना पहने हुए, निहत्थे, किन्तु आत्म-विश्राम एव आत्मबल के तेज से प्रदीप्त भाल वाले बन्दरो की सेना ने कहा—“यतो-धर्मस्ततो जय” यत्र योगेश्वरी वृष्णो यत्र पाथं वसुधैर, तत्र श्री विजयो भूतिप्रुवा-नीतिर्मतिर्मम ।” और आज हमें विश्राम है कि हमारी सस्कृति एक बार फिर इस मधुर्य से अपराजय होकर निकल रही है । सधुर्य का प्रभाव उम पर वृश्चिोचर न होना हो, ऐसी बान नहीं है किन्तु साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि उस सस्कृति के मूल तत्व सुरक्षित हैं । उनकी उपयोगिता और महत्व आज भी असादिग्ध सिद्ध हो रहा है । सभी तो के० एम० पण्डितनर ने कहा है कि “विगत शताब्दी में भारतीय सस्कृति और पश्चिमी जीवन-दर्शन के बीच जो टक्कर हुई थी उसमें भारतीय सस्कृति को ही विजय लाभ मिला है और इस प्रकार उसने अपनी संप्राणता सिद्ध कर दी है ।”

हमारी आज की सस्कृति—

अस्तु, मीनवी शताब्दी की हिन्दी प्रदेश की सस्कृति का तात्पर्य हुआ (१) हिन्दी-प्रदेश की भारतीय सस्कृति अर्थात् हिन्दी प्रदेश को परंपरा से प्राप्त होने वाले भारतीय सस्कृति के मूल तत्व, (२) हिन्दी-प्रदेश पर यूरोपीय सस्कृति अर्थात् पाश्चात्य सस्कृति के पडने वाले प्रभाव, और (३) इन दोनों सस्कृतियों के प्रभावों में से हमारे ऊपर किम्बा प्रभाव कितना और कितना गहरा पडा है । इतना अध्ययन कर लेने के पदबन्ध ही हमें अपने हिन्दी-साहित्य की वास्तविक आत्मा, उसके वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व को समझ सकेंगे । जब तक हम इन प्रभावों के वास्तविक अनुपात और उसके सापेक्षिक महत्व का अध्ययन न करेंगे तब तक हम में से कोई यह कहता रहेगा कि आधुनिक हिन्दीसाहित्य तो अंग्रेजी साहित्य की नकल है, कोई यह कहा करेगा कि हिन्दी साहित्य सस्कृत का उच्छिष्ट मात्र है, किमी को यह धारणा होगी कि हिन्दी में ही क्या, जो उसे पडा जाय, आदि । हिन्दी का साहित्यक है क्या ? हिन्दी का आधुनिक साहित्यक भावों से स्पन्दित होने वाली उस आधुनिक भारतीय चेतना का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला अक्ष है जो इस बीसवीं सदी में विकसित हुई है । हिन्दी की आधुनिक साहित्यक चेतना का विकास और स्वरूप-निर्माण आधुनिक भारत के विकास और स्वरूप-निर्माण के साथ-साथ हुआ है । हिन्दी का साहित्य जीवित साहित्य है । वह जीवन के स्पन्दनों से परिपूर्ण साहित्य

कहा तक और किन-किन दिशाओं में प्रभावित किया है। इन सबके निष्कर्ष से ही हम यह समझ सकेंगे कि आधुनिक संस्कृति का हमारे आधुनिक साहित्य में कितना घनिष्ठ, अनिवार्य एवं अविभाज्य संबंध है। वास्तविकता यह है कि इन परिस्थितियों ने पहले एक व्यक्ति पर प्रभाव डाला और उसे सोचने को विवश किया। उसने अध्ययन, मनन और चिंतन द्वारा अपने मन पर पड़ने वाले इन प्रभावों की पुष्ट एवं सुदृढ़ पृष्ठभूमि दी। उसने कुछ अन्य लोगों पर अपने नये विचार और उनके समर्थन में बुक्तियाँ प्रकट कीं। इस प्रकार कुछ लोगों का एक दल बना जिसने प्रचार और होस कार्यों द्वारा समाज में एक नई विचारधारा फैला दी जिसे पहले कुछ लोगों ने माना और बहुतों ने नहीं माना और बाद में बहुतों ने माना। पहले कुछ लोग द्विगुण मानते थे, अब कुछ लोग छिपकर नहीं मानते। इस प्रकार व्यक्ति और समाज की चेतना और उसका मनोविज्ञान परिवर्तित एवं प्रभावित होता है। हिंदी का आधुनिक साहित्यिक व्यक्ति के रूप में इन समस्त परिवर्तनों और क्रांतियों का प्रभाव ग्रहण करता है और समाज के प्रतिनिधि के रूप में साहित्य में उन्हें अभिव्यक्ति करता है। एव सत्य यह भी है कि यदि व्यक्तिगत रुचियों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकें तो हम पायेंगे कि इन व्यक्तिगत विशेषताओं पर तो कुछ-कुछ, किन्तु इनके अतिरिक्त व्यक्ति की चेतना का जो सामाजिक अंश होता है, उस पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत-कुछ बड़ी होता है जो समाज का हुआ करता है। सभी का व्यक्ति समाज का प्रतिनिधित्व कर पाता है। अस्तु, जैसा कि हम ऊपर यह चुके हैं हिंदी के साहित्यिकों पर पड़ने वाले प्रभाव प्रायः वे ही हैं जिन्होंने व्यापक रूप से पूरे समाज को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार समाज को तरह-तरह से प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन उन व्यक्ति की चेतना का भी अध्ययन—और उन समस्त व्यक्तियों की भी चेतना का अध्ययन—उपस्थित कर देता है जिन्होंने साहित्य की—और प्रस्तुत प्रबंध के अन्तर्, आधुनिक हिंदी साहित्य की—रचना की है। परिणामतः इनका अध्ययन साहित्य के स्वरूप, उसके उस स्वरूप के कारण और उसके महत्त्व को समझाने स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सहायता दे सकता है। आगे के पृष्ठों में इसी उद्देश्य को लेकर इसी प्रकार से अध्ययन करने का प्रयास किया जायगा।

अध्याय—२

हिन्दी प्रदेश का आधुनिक इतिहास

और

उसके निर्माण की प्रक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास का तीसरा चरण—हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति—
हमारी भ्रातृता और तभी यूरोपीय आक्रमण—१८५७ की विद्रोह एक सांस्कृतिक
आक्रोश—१८५७ का विद्रोह और नीति परिवर्तन—शान्ति के लिए सम्पन्नता की
बलि—विक्टोरिया की मृत्यु—भारतीय स्वतन्त्रता—गांधी युग—भारतीय परतन्त्रता
की उन्नत-ऊर्ध्व-उप-भग-एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति—भारत में दो प्रकार के व्यक्ति-उप-भग
विरोधी आन्दोलन की तीव्रता एक उसका प्रभाव—इस आन्दोलन की देन—बायसराय—
तिरिया और घटनाएँ—युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—श्री महत्वपूर्ण घटनाएँ—सर्वोत्तरे
शाली अन्य घटनाएँ, होमरूल, चम्पारन, भूख हड़ताल, खेडा, खिलाफत, रोलट ऐक्ट—
विरोध—जलिया वाला बाग काण्ड और मार्शल ला-असहयोग आन्दोलन—तिलक स्मारक काण्ड—
बहिष्कार—धरना, आदि—माइरेट लोगो का अलग होना और विद्युत् जन-आन्दोलन—
राजकुमार के स्वागत का विरोध—चौरी-चौरा काण्ड—रचनात्मक कार्यक्रम—सप्टा
सत्याग्रह—गुरु का वाग का सत्याग्रह—जेल में सत्याग्रहियों पर अत्याचार—साम्प्रदायिक
दंगे—साइमन कमीशन—बारदोली—पूर्ण स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य—दोरसद-नमक
आन्दोलन—गांधी-इर्विन समझौता—त्रातिकारियों को फासी—अवध का कृषि-आन्दोलन—
गोलमेज कान्फ्रेंस और दमन—साम्प्रदायिक निर्णय—प्रथम चुनाव—द्वितीय युद्ध—
नाटक की परमसीमा—रक्तजित स्वतन्त्रता आतकवादी आन्दोलन—संवेधानिक
सुधार—साम्प्रदायिक दंगे—युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—अखिल भारतीय दृष्टिकोण—
राष्ट्रीयता और साहित्य—राष्ट्रीयता और हिन्दी भाषा—घटनाओं का साहित्य
पर प्रभाव ।

हिन्दी-प्रदेश का आधुनिक इतिहास

और

उसके निर्माण की प्रक्रिया

सांस्कृतिक इतिहास का तीसरा चरण—

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का विश्वास है कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक उत्थान का तीसरा अध्याय १७०० ई० के पाम से प्रारम्भ होना है। पंजाब के सिक्ख गुरु, दक्षिण के शिवाजी, राजस्थान की अनेक विभूतियाँ, उत्तर के अनेक बीर, आदि हुंकार उठे। किन्तु इसके पहले कि भारत में पुनरुत्थान का फल चखने पाना, भाष्य ने उसके मंत्र्ये इंग्लैंड की राजनीतिक और आर्थिक दासता मठ दी। फिर भी, पुनरुत्थान की धारा इससे समाप्त न हुई। वह दूसरी दिशाओं में बहने लगी। उमका रूप कुछ बदल गया। वह अप्रत्याशित स्वरूपों और क्षेत्रों में प्रकट हुई। यह स्वाभाविक ही या क्योकि शक्ति चाहे जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अर्जित की गई हो किन्तु यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय जो शक्तिवान के अस्तित्व को ही मिटाने पर तुली हो, तो उम शक्ति का प्रयोग (पहले वाले उद्देश्य को नकारे करके) इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए, उसे पराजित करने के लिए और उमको अपने अधिकार में करने के लिए ही किया जायगा। यही बात भारत के साथ हुई। तीसरे सांस्कृतिक उत्थान से प्राप्त शक्ति की श्रियाशीलताएँ इनीलिए अप्रत्याशित रूपों और क्षेत्रों में दिखाई पड़ीं। १८५७ ई० का विद्रोह रामरूपण परम्पहन, दयानन्द, विवेका नन्द शिक्षक, भरविन्द, टंगौर, गांधी आदि उमकी प्रगतिशीलता के दिभिन्न प्रतीक हैं। इनकी कहानियाँ, इनकी प्रगुतियाँ ही हमारा इतिहास एवं हमारी ऐतिहासिक प्रकृतियाँ हैं।^१ हमारे ऐतिहासिक प्रकृतियों का स्वरूप इन्ही से विनिर्मित हुआ है।

हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति—

हमारे देश के जीवन की गतिविधि की दिशा एवं उसके स्वरूप का निर्धारण हमारी सांस्कृतिक चेतना ही करती है। वही हमारे जीवन की नाडी है। १८ वीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते हमारी सांस्कृतिक चेतना ने एक नवीन परिधान धारण किया था जिसका ताना बाना हिन्दू और मुस्लिम इन दो संस्कृतियों के तत्वों से विनिर्मित हुआ था। औरगजेव के शासन का स्वरूप भारतीय संस्कृति के सामासिक स्वरूप से भिन्न था—विल्कुल उलटा था। हम सबको मिलाकर रहने के कायल थे, वह शिवा-

सुनियो तक मे घातक भेद करना था; भारतीय सस्कृति सब मे एवं तत्व का दर्शन करती है, वह अपने सगे भाइयो मे भी एक तत्व नहीं देख सकता था, हमारी मस्कृति कहती है 'पितृदेवो भव', और उसने 'किबले के ठौर बाप बादशाह साहजहा बाको कंद क्रियो मानो मन्के आगि लाई है', हमारी मस्कृति उदार थी, वह कट्टर था, और तब, हमारी सस्कृति के अर्थान् उस युग की सामाजिक सस्कृति के प्रतीक समर्थ रामदास ने 'अनीति' असस्कृति-के विरुद्ध क्षोभ प्रकट किया। उस क्षोभ की शक्ति (तलवार) की भवानी ने। इस प्रकार हमारे देश के इतिहास की एक नई शानदार कहानी बनी जिसका मास्कृतिक उद्गमन भूपण ने प्रस्तुत किया। इतिहास का निर्माण करती हुई सस्कृति की वही गगाधारा घटी। राज्य बढ़ने, राजा बड़ने, नीतिया बढली, शक्तिया बढली। घटनाओ ने नई-नई मोटे की।

हमारी साँस्कृतिक भूले और तभी यूरोपीय आक्रमण—

औरंगजेब की साँस्कृतिक भूलों का परिणाम देश को भुगतना पडा। सस्कृति स्पी भवन की दीवारो म दरारें पड़ गई जिन पर पलस्तर लगाने का काम जन-जीवन और दृष्टिकोण करने लगा। सतुलन बिगड गया। हम इस महत्वपूर्ण काम मे लगे ही थे कि यूरोपीय सस्कृति के बादल अपनी समस्त शक्ति, क्षमता सकुलता एव सघनता के साथ हम पर बरसने लगे। रूपक छोड़ दें। वे व्यापारी विजेता राजनीतिक शक्ति का आयुष लेबर हमारी सस्कृति पर दूट पड़े। ये नवीनता का अनर्पण लेकर आये थे। सम्भवत जनता इनकी कूटनीति न समझ सकी। इन्होंने जीवन-मम्बन्धी हमारा दृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि ये हमको अपने मास्कृतिक उपनिवेश का रूप देना चाहते थे। हम प्रेम के पुजारी थे, ये सघर्ष के समर्थक थे, हम श्रद्धावान थे, ये एकमात्र बौद्धिक थे, हम कर्ममय धर्म चाहते थे, ये स्वायं प्रेरित कर्मवादी थे, हम अभेदवादी थे, ये भेदवादी थे, हमें शान्ति चाहिए थी, इन्हे स्पया चाहिये था, हम उनमे मित्रने के लिए बढ रहे थे, वे हमे भुनाने के लिए तड रहे थे, हम भीम की तरह आतिगन करने की दिसा मे चन रहे थे, वे हमे दबाकर हमे बूर-बूर करने के लिए अन्धे धृतराष्ट्र की तरह स्वयं जल और हमे छन रहे थे। हमने इसे समझा तब जब हम उनकी शक्ति और कूटनीति के पाम मे पूर्णत आवद्ध हो चुके थे। जब हमने समझा तब उम आवद्धता-भरवशता-शक्ति-अगहायता को अवशता मे भी मुक्ति के लिए हुंकार भरी, जोर लगाया और हाथ-पाव मारे।

१—जिमजी व्यञ्जना शिवराज भूपण के 'किबले के ठौर बाप बादशाह साहजहा' वाले छन्द मे हुई है।

१८५७ का विद्रोह एक सांस्कृतिक आक्रोश—

इतिहासकारों ने इसे १८५७ ई० ई० का सैनिक विद्रोह कहा किन्तु वे भूल गये कि वे सैनिक जनता की मुक्ति की छटपटाहाट और उसके आक्रोश के प्रतीक थे। उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। यह असतोष-आक्रोश न केवल सैनिकों का ही था और न केवल कुछ राजागो और उनके कुछ नौकरों मात्र का ही यह भारत माता की आत्मा की व्याकुलता थी। यह उसकी आहत पुकार थी जिसको सुनकर लाखों ने अपने तन-मन-जीवन-धन मुख समृद्धि-मतोष आदि की माहति दे दी। १८५७ ई० की हुंकार भारतीय सस्कृति को स्वार्थ की मोपरी छुरी से रेतने जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली उमकी कल्ले चीत्कार के आह्वान के परिणामस्वरूप उठी थी। १७०० ई० के मासपाम उठने वाले सांस्कृतिक उत्थान की अजम्भारा में प्राप्त किन्तु उस समय क्षीण—सी प्रतीत होने वाली शक्ति के पुनर्जागरण की क्षीण भरी एक करघट थी। "अंग्रेजों की विजय के कारण जनता राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पीड़ित थी। यह विद्रोह केवल फौजी बगावत न था मगर डा० डफ के सन्देशों में यह बलवा और क्रान्ति दोनों एक साथ था। एव प्रकार से यह आगे आने वाले स्वातंत्र्य संग्राम का विधिवत रिहसल था और उसमें से संपूर्ण आन्दोलन की परम्परा ने जन्म लिया। पुराने समाज की सामाजिक परंपराएँ १८५७ ई० में अपनी शक्ति के पुनः सस्थापन के अन्तिम प्रयत्न में पूरी तरह से विनष्ट हो गईं।" इसने भारतीय इतिहास को फिर एक नई भौड़ पर ला खड़ा किया। सबको मोचने के लिये विवक्षित कर दिया। इस पर कुछ बाद में विचार किया जायगा। अभी यह देलना है कि इस हुंकार का कारण क्या सबमुख सांस्कृतिक था। ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है, "१८५७ ई० के विप्लव के कारण सौ सालों के इस शासन से उत्पन्न असतोष में ही मिल जाते हैं, चर्बी लगे कारतूस तो असतोष के इन आरदलाने में एक चिनगारी के समान थे।" अंग्रेजों की भारतीय सम्राट के प्रति अज्ञानता और सामान्य रूप से पाई जाने वाली घृणता का उल्लेख करते हुए इनी लेखक ने लिखा है, "इसी प्रकार अजय के नवाब और शासी की रानी ने प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यहार ने उनकी प्रजा के मन में अंग्रेजों के लिये घृणा उत्पन्न कर दी थी",^३। ईश्वरीप्रसाद ने कुछ अंग्रेजों के उद्धरण दिये हैं जो इस विषय पर अच्छे ढंग से प्रकाश डालते हैं। उनमें से कुछ ये हैं जिस्टिन मैकार्थी

१—"आज का भारतीय साहित्य" पृ० ४८।

२—"अर्वाचीन भारत का इतिहास", पृ० २८३।

३—"वही, पृ० २८६।

ने अपने ग्रंथ "हिस्ट्री आफ अवर टाइम्स" में लिखा है, ".....(यह विद्रोह) एक राष्ट्रीय और धार्मिक युद्ध था।" यही सम्मति "ए इयर्स वेम्येन फ्राम मार्च १८५७ टु मार्च १८५८" नामक पुस्तक के लेखक मेडले को भी है क्योंकि वह कहता है, "इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि भारत सन् १८५७-५८ ई० में सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ था"। इससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्रोह सांस्कृतिक था और जो कुछ हुआ वह सांस्कृतिक प्रेरणा से हुआ। एडवर्ड स्टेनफोर्ड द्वारा प्रकाशित "दि कानेजे आफ दि इण्डियन रिबोल्ट वाइ ए हिन्दू आफ बंगाल" नामक पुस्तक में हमें यह महत्वपूर्ण उद्धरण मिलता है, "इन वर्ष (१८५७ ई०) के प्रारम्भ में भारतीय सेना के अनेकानेक कर्नल नेवा को ईसाई बनाने जैसी राक्षसी और दुस्साध्य कर्म में निग्न पकड़े गये।" मेन्कम लुइस ने "इण्डियन रिबोल्ट" में लिखा है, "..... हमने उनकी जाति को अपमानित किया है, हमने उनके वाय-भाग के नियमों को भंग किया है, हमने उनकी विवाह-सम्बन्धी प्रथाओं को बदला है, हमने उनके धर्म के पवित्रतम सस्कारों की अवहेलना की है, हमने उनके देवाल्यों की सम्पत्ति को हड़प लिया है . . . हमने समार के प्राचीनतम अभिजाति वर्गों को उखाड़ने और उसमें अति शूद्रों की स्थिति में धकेलने की चेष्टा की है।"^१ यह पूरे का पूरा उद्धरण एक अंग्रेज की इन बातों के लिये गवाही है कि उसकी जाति भारत की सस्कृति को मिटाने पर तुल गई थी। हमें गालिया दी गईं, हमारे सस्कारों का मजक उड़ाया गया, हमारी प्रथाओं को जानी कहा गया, हमारे देवताओं के लिये अपभ्रष्टों का प्रयोग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया, हमारे धर्म के स्वरूप की हसी उड़ाई गई, हमारे मङ्गल साहित्य का निरस्वार किया गया, और उसे व्यर्थ एवं निरर्थक सिद्ध किया गया। इन्द्र विद्यावाचस्पति ने लिखा है, "प्रजा की बेचनी का अमली कारण यह था कि अंग्रेज पादरों और शिक्षक मिलकर प्राचीन धर्म, सस्कृति और परम्पराओं की जड़ पर कुठाराघात कर रहे थे।"^२ ईसाई लेखक इयदुवोई और व्युशेम्प-ने जो कुछ विपवमन किया है वह हिन्दू धर्म और सस्कृति के प्रति उनकी बदनीयती और उनके वास्तविक दृष्टिकोण का परिचायक है^३। इन बातों का तो हमें पता लग गया किन्तु नवीन अर्थ-व्यवस्था और नवीन शिक्षा संस्थाओं और नवीनतम जीवन-पद्धति के द्वारा वे हमारे रहन-सहन और दृष्टिकोण को जिन प्रकार नष्ट कर रहे थे उसका पता उस समय तो बहुत कम लगा

१-ये सभी उद्धरण उपर्युक्त पुस्तक के दूसरे अध्याय में हैं।

२-"भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त" पृ २७८

३-"हिन्दू धर्मसं, कस्टम्स ऐंड सेरेमनीज",

ही, भेग तो यह अनुभव है कि हमसे अधिकतर आज तक उसने धुंधलापन से नहीं बच पाये। आज उसे हम कभी फैसल, प्राप्ति, परिवर्तन, सांस्कृतिक समय, और प्रगतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण एवं भारी मरजम शब्दों के पर्याय समझ बैठने की गलती कर जाते हैं और कभी इनकी आड़ में अपनी दुर्बलताओं को छिपाते हैं। वस्तु, मह, सांस्कृतिक विद्रोह हुआ। इतिहास ने नई करवट ली। विजित और विजेता—दोनों को सोचने के लिये मजबूर होता पड़ा। अंग्रेजों ने आज तक जो दृष्टिकोण बनाया था उसे उन्हे बदलना पड़ा। सम्भवतः उन्होंने सोचा था कि यूरोप, मिस्र, रोम, चीन, आदि की तरह भारतीय संस्कृति भी अत्यन्त पुरानी होने के कारण ज्यों की त्यों, हतयक्ति, समय के पीछे की चीज एवं नये जीवन की नयी प्रेरणा देने में पूर्णतः असमर्थ हो गई है और इनलिये शायद उनकी यह धारणा भी बनी थी कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को जिस तरह चाहो, उस तरह सौरी मरोड़ो, उस तरह उसका कुम्पा-ग्या करो, उस तरह उसे उदास और निरव्यक्त निड करके उसके अनुयायियों को जिस तरह चाहो उस तरह सभी दृष्टियों से दूरो, नष्ट नष्ट करो। हिन्दुस्तानी निर्भीक हो गया है। एच०वी०ई० का परिपत्र ने लिखा है कि १८५७ ई० के विद्रोह से अंगरेज बुरी तरह से डर गये थे।

१८५७ ई० का विद्रोह और नीति परिवर्तन—

१८५७ ई० के विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि जिसे वे शायद समझ रहे थे वह किमी सबल-संयुक्त का सुप्त-निष्क्रिय-निश्चेष्ट शरीर था। वे शायद समझ गये कि धर्म, सामाजिक परम्पराओं, आस्थाओं, अधिकार, आदि के रूप में उन्होंने जिस के तीसरे नेत्र को बंध दिया है जिसकी आग की एक छोटी-सी लपट इतनी भयानक है। अंग्रेज समझ गया कि भारत राष्ट्र में अभी भी शक्ति और चेतना है। उससे प्रत्यक्ष अनुता करके भारत में टिक सकना असम्भव हो जायगा। उसने नीति बदल दी। उसके बाद से भारत में अंग्रेजों और भारतीयों का उग रूप में युद्ध नहीं हुआ जिस रूप में १८५७ ई० के पहले होता था। उसके बाद फिर भारत में साम्राज्य के विस्तार की नीति छोड़ दी गई, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति और साम्राज्य के प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने की नीति अनाई गई। हमें हथियारों की शक्ति से बस में लाने की अपेक्षा कानून की शक्ति से बस में लाने की नीति अपनाई गई। मधुर एवं प्रिय भाषा-शैली तथा स्थायी करने वाली और कानूनों का बोल-वाला हुआ। आक्रामता के चेहरे पर मन्त्री और प्रशिक्षण का नकाब चढ़ाया गया। दिव्याया

गया कि हम यारों आपके सभी अधिकार धीरे-धीरे दे देना चाहते हैं। देरी केवल उतने समय तक की है जबतक कि आप यह सिद्ध न कर दें कि आप उन अधिकारों का उपयोग करने के योग्य हैं, और वास्तविकता यह थी कि वे हम पर अविश्वास करने लगे थे और सोचते यह थे कि भारतीयों को उतना ही दिया जाय जिससे अंग्रेजों की प्रभुता, उनकी शक्ति और उनके हितों पर कमी किसी प्रकार की आच न आने पाये। सांस्कृतिक आक्रमणों की तीव्रता कम हो गई। आगे का इतिहास दो अविश्वासी जातियों के परस्पर प्रेम एवं सद्भावना-प्रदर्शन का इतिहास है। यदि अंग्रेजों ने मोचा नो भारतीयों को भी सोचने के लिये मजबूर होना पडा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई कि अब अधिकृत प्रदेशों को नहीं बढ़ाया जायगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई सवियों और ममझौतों को माना जायगा, सबको अपने वर्तमान पालन की स्वतन्त्रता रहेगी, सबको धार्मिक कर्तव्यों एवं अनुष्ठानों को पालन करने एवं पूरा करने की स्वतन्त्रता रहेगी, शिक्षा-योग्यता और ईमानदारी के आधार पर सबको समान रूप में नौकरिया दी जायगी, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने वाला बडका भागी होगा, भारतीयों के भारत प्रेम का सम्मान दिया जायगा, तथा भारतीयों के अधिकारों और न्यायोचित मागों को माना जायगा। सहज-विश्वासी भारतीयों ने विश्वास कर लिया और उनका सर्रा आक्रोश समाप्त हो गया, प्रवृत्ति बदल गई। वे राजभक्त हो गये। उनकी तरफ से खड्गे-मरने को तैयार होपये। कवि भारतेन्दु ने आशीर्वाद दिया—“पूरी अमी की कटोरिया—सी चिरजीवहु तुम बिक्टोरिया रानी” या “हे प्रभु रच्छहु श्री महारानी”, किन्तु सत्य की ओर से आने कहा तक मूढी जाता। मन्त्रालय के घोषणा-पत्र पर पूरी ईमानदारी से अमन नहीं किया गया। विश्वासी अब भी नहीं हाता। उसी भारतेन्दु को आखिर एक दिन “भारत-दुर्दशा” लिखनी पडी और बहना पडा “ये धन विदेस बलि जात यहै अति स्वारी”। भारतीय राष्ट्र अंग्रेजों के स्वल्प को पहचान गया किन्तु यह यह भी समझ गया कि अब भारत के रणमंच पर से हथियारों के प्रयोग के दिन बहुत दिनों के लिये उठ गये। हथियारों का प्रयोग दोनों नहीं करना चाहते थे क्योंकि दोनों ने दोनों की तलवारों का पानी देख लिया था और फिर जब एक कानूनी शिकजे में हो और दूसरा मर्दान्क सपन्न, तो दोनों में हथियारों की लड़ाई हो भी कैसे सकती है। भारत ने समझ लिया कि अब उसे हथियारों का सहारा छोडना है। १७०० ई० के आमपास से नई मोड लेकर चली आने वाली-सांस्कृतिक-चेनना-और-शक्ति ने

१—“भारतेन्दु श्यावली” भा० २, पृ० ८१४।

२—भारतेन्दु नाट्यावली, पृ० १६८।

प्रेरणा दी। इतिहास ने एक नई मोड़ ली। युद्ध ने नया रूप धारण किया। इतिहास ने एक नई कहानी लिखनी प्रारम्भ की। हमने स्वयं हथियार छोड़ा तो उनके भी हथियार खड़ा दिये। वे अपनी अनीति और दुर्नीति का समर्थन नीति और झूठ का सहारा लेकर करने लगे। भारतीय संस्कृति की जय हुई। हमने जबरदस्ती का उत्तर अनुरोध, व्याख्यान का उत्तर व्याख्यान, दुर्बुद्धि का उत्तर सद्वुद्धि, घृणा का उत्तर प्रेम, दमन का उत्तर असहयोग, जबरदस्ती लादे गये कानून का उत्तर कानून भङ्ग, कूटनीति का उत्तर स्पष्ट एवं सत्य-वचन, मायाजाल ने बाँधने का उत्तर मर्य के सूर्य-प्रकाश, और हिंसा का उत्तर अहिंसा से दिया, और १९५७ ई० में इतिहास ने सुनहरे अक्षरों से अपना निरालंय लिख दिया—“सत्यमेव जयते नानृतम्”। अस्तु, १९५७ ई० के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक विधिवत् उपनिवेश बन गया। भारत के इतिहास में यह एक नई बात हुई। नया अनुभव मिला। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, “हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार उनके ऊपर बाहर के किसी अन्य देश का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ और उनके अर्थ तंत्र का केन्द्र बिंदु किसी सुदूर देश में स्थापित हुआ। उन लोगों ने हिन्दुस्तान को आधुनिक युग का एक विचित्र उपनिवेश बना दिया। अपने लम्बे इतिहास में भारत पहली बार गुलाम देश बना।”^१

शान्ति के लिए सम्पन्नता की बलि—

१. भारत को विक्टोरिया—युद्ध के साम्राज्य की देनाँ को सम्भवतः निष्पर्यय रूप में उपस्थित करते हुए रमेश दत्त ने लिखा है, “भविष्य के इतिहासकारों को यह दुखमरी कहानी कहनी होगी कि (ब्रिटिश) साम्राज्य ने भागीय जनता को शान्ति तो दी किंतु समृद्धि नहीं दी, जारीगर्गों के हाथों से उनके उत्तम निकल मये, निरन्तर बढ़ते जात वाले भारी-भारी करों ने, जिनके कारण वचत की कोई भी सम्भावना नहीं रह गई थी, किसानों को पीस डाला, देश की आय का अधिकांश भाग इङ्ग्लैंड को रवाना कर दिया जाता था और करोड़ों की संख्या में जनता बार-बार होने वाले प्रलयकारी अकालों से साफ कर दी जाया करती थी।”^२ १९५७ ई० से १९६६ ई० तक के ब्रिटिश शासन की भी यही कहानी है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र १ नवम्बर, १९५५ ई० को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में सरकारी छोर से सुनाया था। इस घोषणा पत्र में अनुमारानी ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है, “भारतियों के लिए रानी का भागत-नासन अपन हाथ में लेना एक नये युग

१—“डिस्कवरी आफ इंडिया”, पृ० २१२।

२—“इंडिया इन दी० विक्टोरिया एज” सूचिका पृ० ६-६

का प्रारम्भ था, इस घोषणा का भारतीयों के अधिकार-पत्र के रूप में अभिनन्दन किया गया। इस घोषणा पत्र से शासन में नई नीति का समावेश हुआ, देशी रियासतों की भीमाओं में छेड़ छाड़ समाप्त हो गई, रियासती प्रदेशों को अंगरेजी राज्य में मिलाने की नीति समाप्त हो गई, मोद लेने के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार बेन्टली की नीति समाप्त हो गई, शान्ति-समृद्धि की आशा होने लगी, अपने-अपने धर्म की रक्षा का विश्वास हा गया, समान व्यवहार और योग्यता के अनुसार ऊँची-ऊँची सरकारी नौकरी पा सकने की उम्मीदें की जाने लगी। भारत में-शान्ति और सन्तोष की भावना जगी। ध्यान रहे कि ये घाटे डर कर किये गये, ये न कि किसी सिद्धान्त एवं नैतिक भावना से प्रेरित होकर। यह हाथ मिलाना अपना-अपना दाव खोलते हुए हाथ मिलाना था। यह प्रदर्शन मात्र था। अभी तक इस प्रकार व्यवहार किया जाता था जब कोई स्वार्थी मालिक अपने गुलाम से करता है। अब इस प्रकार का व्यवहार किया जाने लगा जैसे कोई मालिक अपने अधीनस्थ उस नौकर से करता हो जिसकी शक्ति और सम्भावनाओं से वह स्वयं डरता हो पहले स्वार्थ का नाक खुलकर बेदमों के साथ किया जाता था, अब कूटनीति के साथ किया जाने लगा। दिखाया गया कि हम_आपकी भलाई के लिए आपको सब कुछ दे रहे हैं और सब-कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन दिया और किया वही गया जिसके लिए बिबधता हो गई और वह भी, जहां तक हो सका अपने स्वार्थ और अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस युग में धन बायसराय आये। शासन-अवधि के साथ उनके नाम इस प्रकार हैं—
 लार्ड कैनिंग (१८५९-१८६२), लार्ड एल्यन (१८६२-६३), लार्ड जॉन लॉरेन्स (१८६३-१८६६), लार्ड मेयो (१८६६-७२), लार्ड नाथ ब्रूक (१८७२-७६), लार्ड लिटन (१८७६-८०), लार्ड रिपन (१८८०-८४), लार्ड डफरिन (१८८४-८८), लार्ड लेन्सहाउस (१८८८-१८९४), और लार्ड एल्यन (१८९४-९६)। इस युग की सर्व प्रमुख विशेषता है भारत-सरकार की शासन-नीति का विकास। १८७० ई० में सात सागरीय बेवल की स्थापना से शिमला और लन्दन के बीच समाचारों का आदान-प्रदान किन्टो में होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कार्यों पर भारत-सचिव का नियन्त्रण बहुत बढ गया। इस नियन्त्रण से भारत का प्राय अहित ही हुआ। आर्थिक अधिकारों के वितरण की नीति इसी युग में अपनाई गई। इसके अनुसार व्यय के कुछ विभागों, जैसे—जेलों, सड़कों, पुलिस आदि को इनके साथ सम्बद्ध बाय-सहित स्थानीय सरकारों के हाथ में रख दिया। प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार से एक निश्चित धन प्रति वर्ष मिलता था। प्रान्तों को बचत का धन अपने पास रखने

और अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यय कर बनाने का अधिकार मिला। यह भी निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल, अपनी परिपक्व सहित, किसी भी विभाग में निरीक्षण और नियन्त्रण के अपने अधिकार तो न छोड़ेगा परन्तु हस्ताक्षरित राजस्व और सेवा-आयोगों की व्यवस्था के ब्यौरो में हस्तक्षेप और प्रतीति अर्थव्यवस्था की उलझनों से बचे दूर रहेगे। निश्चय किया गया कि किसी ऐसे युद्ध को छोड़कर जिसमें केन्द्रीय सरकार के समस्त साधन समाप्त हो जाय, अन्य किसी युद्ध में प्रांतीय सरकारों से कोई भाग न ली जायगी। अकालों में प्रांतीय सरकार तत्काल सहायता पहुँचायेगी। स्थायी स्वायत्त शासन का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ। प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिकार दिये गये। १८६१ से १८६६ के बीच ७ भयानक अकाल पड़े। सारा देश अकाल से पीड़ित हो उठा। इस युग में कृषि की दशा सुधारन के जो प्रयत्न हुए वे न होने के बराबर थे। व्यापार-नीति ने कृषि पर और भी बोस डाल दिया। यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति और भारत में विदेशी पूँजीवाद के प्रवेश ने भारत में उद्योग धंधों का जीना दूभर कर दिया। अच्छा माल पाने और तैयार माल को खपाने के लिए मंडियों को अपने अधिकार में रखना इङ्ग्लैंड की आर्थिक नीति थी। भारतियों के उच्च पदों पर पहुँचने के मार्ग में तरह-तरह की बाधाएँ खड़ी की जाती रहीं। सिविल सर्विस की परीक्षा में, जो लंदन में होनी थी, बैठने के लिए अभिजन्तम आयु पहले २२ (१८६० ई०) फिर २१ (१८६१) कर दिये जाने के कारण भारतियों के लिए यह परीक्षा और जैसैसै मिलने वाले पद दुरासामान्य रह गये। इसका कारण था अवि-द्वाम की नीति। इनसे लोगों में असाधारण अनतोष पैदा हो गया। १८७० ई० तक प्रेस स्वतन्त्र रहा। सब तब वह अङ्गरेजों के हाथों में था। बाद में यह भारतियों के हाथों में आ गया और राजनीतिक शिक्षा और जागृति का सन्देश बाहक बना। सरकार की आलोचनाएँ भी होने लगी। सरकार सतर्क हो गई। १८७८ ई० में वर्ना क्वुत्तर ऐक्ट पास कर दिया गया। इनसे प्रेस की स्वतन्त्रता छिन गई। १८८२ ई० में यह रद्द हुआ। १८८३ ई० में इल्वट विल पास हुआ। इस बीच जातीय घृणा के भाव बहुत जोर पकड़ गये थे। काला आदमी यूरोप धारियों का मुकद्दमा देघ, यह गोरो को असह्य था। उन्होंने इसका विरोध किया। भारतियों ने इस विरोध की निंदा की। भारतेंदु युग की कविताओं में ये सारी दुखस्वाएँ बड़े ही मार्मिक रूप में अभि-व्यक्त हुई हैं। अकाल सम्बन्धी निम्नलिखित कविता देखिए—

कोई पात पेहन के चाँद, कोई माटी कोई पास चवाय
कोई बेटवा बिरिया देच, अब तो भूख सही नहि जाय

कोई घर घर भीला मागें, कोई सूट पाट के छाव ।^१

ईक्स और महंगाई के विषय मे प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है —

महंगी और टिकट के मारे सगरी घस्तु अमोली है”^२

‘प्रेमघन’ ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ भारत की वास्तविक माग इस प्रकार सामने रखी है —

मे दुख ब्यति भारी हक यह जो बढत दीनता

भारत मे सपति की दिन-दिन होत छीनता

सुख सुकालहू जिनहि अकालहि के सम त्रासित

बई कोटि जन सदा महत भोजन की मासन

.....

भारत को घन अन्न और उद्यम व्यापारिहि

रच्छहु वृद्धि करहु साचे उन्नति आधारिह ।^३

इससे राष्ट्रीयता के विकास मे पर्याप्त सहायता मिली । १८८५ ई० मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । सुधारों की मागें प्रारम्भ हो गई । प्रारम्भ से ही यह नरम दलील और वैधानिक सुधारों वाली सस्था रही । इन युग की वृत्तियों की एक झलक महात्मा गांधी द्वारा लिखित निम्न पंक्तियों मे मिल जाती है; “उनके शासन से हमारा देश कगाल होना जा रहा है । वे साल ब साल हमारे देश का धन ढोपे लिये जा रहे हैं । वे गोरे चमड़े वालों को ही ऊंचे आहूदे देते हैं, हमें गुलाम की दशा मे रखते हैं । हमारे साथ उद्योग से पेश आते हैं और हमारे भाषों की तकिक भी परवाह नहीं करते ।”^४ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इसी भाव की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों मे की है —

बाहर भीतर सब रम चुमे, हसि हमि के तन मन धन मूसे

बाहिर बाज़ू मे अति तेज, बयो सखि, साजन, नाहि, अगरेज ।^५

इस समय की एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है और यह यह है कि अगरेज मुसलमानों से विशेष रूप से खिंचे रहे, क्योंकि वे, जैसा कि स्वामाधिक

१-“हिन्दी प्रदीप” मे प्रकाशित, “भारतेन्दु युग” पृ० १२ से उद्यत

२-“होली है” शीर्षक कविता से

३-“हादिक हर्षादर्श” से

४-“हिन्द स्वराज्य”, पृ० २२

५-“भारतेन्दु प्रथावली”, पृ० ८११

है, सोचते थे कि साम्राज्य हमने मुसलमानों से लिया है और इसलिये मुसलमान हमसे विद्रोह रूप से सत्रुता रखेंगे और विश्वास न करेंगे। इसमें कुछ कारणों से मुसलमान भी अगरेज, अगरेजी भाषा और अग्रेजी संस्कृति से लिपे रहे। इन युग की मानसिक प्रवृत्ति चित्रित करते समय मन्मथ नाथ गुप्त ने लिखा है, "गदर हुए ४० साल गुजर चुके थे। इस बीच में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई भी चू करने वाला नहीं था। बड़े आन्दोलन से सरकार और उसके पिट्टुओं के दिन कट रहे थे। मानस होता था कि यही बहार सदा रहेगी। भारतवासी ऐसे ही गुलाम रहेंगे।" इस पृष्ठभूमि में हमारा आलोच्य काल अर्थात् बीसवीं शताब्दी का प्रथमार्ध प्रारम्भ होता है।

विक्टोरिया की मृत्यु—

इन युग की सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है बयासी वर्षों का महारानी विक्टोरिया का देहान्त। इस महोत्सव का जीवन इस १९ वीं शताब्दी पर छाया हुआ है। इसका जन्मकाल भले ही १९ वीं शताब्दी का जन्मकाल न रहा हो किन्तु इसकी मृत्यु अवश्य ही १९ शताब्दी की मृत्यु थी। बयासी वर्ष का जीवन लगभग एक शताब्दी का जीवन होता है। विक्टोरिया १९ वीं शताब्दी की प्रतीक थी। उन्नीसवीं शती विक्टोरिया की शती थी जिसे साम्राज्य-विस्तार की शती कहा जा सकता है। यह इंग्लैंड के उत्कर्ष की शती थी। विक्टोरिया का देहान्त एक प्रवृत्ति का, एक दृष्टिकोण का देहान्त था। बीसवीं शताब्दी परिवर्तित प्रवृत्ति, परिवर्तित दृष्टिकोण की शताब्दी है—भले ही आमूलतः परिवर्तित प्रवृत्ति की शताब्दी कम से कम उम्र समय न हो पाई हो।

भारतीय स्वतंत्रता —

जिस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सबसे प्रमुख घटना थी १८५७ ई० की क्रांति या विद्रोह, जिसे कुछ इतिहासकारों ने "सैनिक विद्रोह" मान्य करना चाहा था, वैसे ही बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की सबसे प्रमुख घटना है १९५७ ई० की भारतीय स्वतंत्रता। २९ मार्च, १९५७ ई० को मंगल पांडे की गोली ने विप्लव का सूत्रपात किया था और १५ अगस्त, १९५७ ई० की मध्य रात्रि में १२ बजे नेहरू और पटेल के हस्ताक्षर द्वारा उस महान् विप्लव को समाप्त किया गया। एक यज्ञ पूरा हुआ।

गांधी युग—

२२ वर्ष की आयु विक्टोरिया की थी, ७८ वर्ष की आयु गांधी को मिली। यदि इंग्लैंड के इतिहास का वह युग महारानी विक्टोरिया का युग था, तो भारत के इतिहास का यह युग महात्मा गांधी का युग था। १९०१ ई० के आते ही विक्टोरिया चली गई और १९४७ ई० में स्वतंत्रता पाते ही गांधी चले गये। प्रत्येक महापुरुष के जीवन का एक लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति उनके जीवन की समाप्ति होती है। महाभारत की समाप्ति के पश्चात् अरजुन बेकार हो गये और गांधी चलाना एवं दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना भूल गये थे। १९४७ ई० की स्वतंत्रता के बाद गांधी असहाय हो गये थे— उनकी कोई सुनता ही नहीं था। 'लास्ट फेज' में प्यारे लाल ने और 'प्रार्थना प्रवचन' में कई जगह गांधी ने स्वयं कहा है कि आज में अकेला हूँ, मेरा कोई प्रभाव नहीं रह गया है मेरी कोई नहीं सुनता। तात्पर्य यह कि गांधी युग समाप्त हो गया।

भारतीय परतन्त्रता की उम्र—

इस प्रकार, यदि परतन्त्रता का अर्थ है दूसरे देशवासियों का दूसरे देशवासियों पर शासन तो भारतीय इतिहास के इतने लम्बे काल में भारत केवल २८ वर्ष ४ महीने ही परतन्त्र रहा—अब यह बात दूसरी है कि यह परतन्त्रता इतनी भयानक थी कि लगता है कि गुलाम रहना और गुलामों के दोषों से "दूषित" होना ही हमारा स्वभाव है? प्रचार का प्रभाव कितना भयानक होता है और वह गलत बात को भी "विश्वाम" में परिवर्तित कर देने में कितना समर्थ है—इसका उदाहरण कुछ लोगों की उपर्युक्त धारणा है। समन्वय एवं सामंजस्य हमारी सांस्कृतिक प्रकृति है अन्यथा किसी की दासता भारत ने अपने इस दीर्घकालीन इतिहास में कभी—भी नहीं स्वीकार की है। जिसने पराया बनकर भारत में रहना चाहा भारत की आत्मा ने उसे या उसके शासन को कभी भी नहीं स्वीकार किया—उसे कभी भी सैन से नहीं बँटने दिया। भाव दृष्टि से भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा।

कर्ज—

१८६६ ई० में एक बहुत ही योग्य और परिश्रमी आदमी भारत में आया और उसने १९०५ ई० में कहा, "इसमें सन्देह नहीं कि पूर्व में, जहाँ चालाकी और कूटनीतिक चासबाजियों का हमेशा ही बहुत सम्मान होता रहा है, उच्च सम्मान प्राप्त करने के पहले सत्य पाश्चात्य देशों के नैतिक नियमों में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर चुका था।" किन्तु वही व्यक्ति जब भारत से गया तब "उमकी दसा एक

हताश व्यक्ति की—सी थी, अपने ही देश के मन्त्रिमंडल ने उस को हतोत्साह किया था, जिस जनता की भ्रान्तता के लिये उसे भेजा गया था, उसी की छुणा लेकर वह लौट रहा था, उसके सहयोगी और अधीन कर्मचारी उस पर थका या प्रेम रखने की अपेक्षा उससे भयभीत ही रहे थे। भारत से विदा होते समय उसका मानसिक सन्तुलन इतना बिगड़ गया था कि वह राजकीय जीवन के सामान्य शिक्षाचारी का भी पालन न कर सका" १। भारत का अपमान करने वाले योग्य से योग्य व्यक्ति की यह दशा हो जाती है। भारत एक न्यायप्रिय, पवित्र एवं आध्यात्मिक अस्तित्व है। उसका अहित करने वाला फूसने-फलने नहीं पाता।

वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में देखा कि ब्रिटिश सरकार ने अपने वायसरॉय के रूप में भारत को एक बड़ी अच्छी चीज उपहार-स्वरूप भेंट की है जिसका नाम है कर्जन और जिसने यह कहा था, "मैंने भारतीयों को राजनीतिक सुविधायें इसलिए नहीं दी हैं क्योंकि मैं ऐसा करना भारत के हित में न तो बुद्धिमानी समझता था और न राजनीति-दुसलता ही" अथवा जिसकी मनोवृत्ति इन शब्दों से स्पष्ट झलकती है, "भारत में रहते हुए मेरी एक महान् आकांक्षा यह है कि मैं कांग्रेस के शान्ति-पूर्वक समाप्त हो जाने में सहायता करूँ।"

बग-भग—

भारत ने कृतज्ञता पूर्वक इस उपहार को स्वीकार किया। इस उपहार का परिणाम १६ जुलाई, १९०५ ई० को 'बग-भग' के विवरण के रूप में मिला। उपहार और बग-भग के लिये धन्यवाद-प्रदर्शन के स्वरूप ही जैसे "१६ अप्रैल को, जिस दिन भरवारी तीर पर बंगाल के विभाजन का उद्घाटन हुआ, उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया। लोगों ने सारा दिन उपवास किया, गंगा में स्नान किया, एक दूसरे के हाथ में एकता और भ्रातृत्व की प्रतीक रेसमी राखी बांधी और "बदे मातरम्" के तुमुल नाद के साथ, दापय ली कि जब तक बग-भग की योजना समाप्त नहीं कर दी जाती तब तक वे यथासम्भव विदेशी-वस्तुओं का परिस्वाण करेंगे" १। भारतवासी बहुत दिनों से यह सोचते आ रहे थे कि उनका इ गलेश में बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार करना उचित नहीं है क्योंकि जब हम विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते हैं तब एक ली हम पराश्रित होते हैं तथा "अपनर्षी" लो बँटते हैं, और दूसरे अंगरेजों का व्यापार बढ़ता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा था—

भारतीय मसमल बिना चलत वल्लू नहिं काम,
परदेसी जुलहान के मानहुं भए गुलाम ।

परदेसी की बुद्धि अरु करि वस्तुन की आस,
परतस हवं कब लो कह्यो रहिहो तुम हवं दाम । १

मालमुकुन्द गुप्त ने चाहा था कि:—

अपना बोया आप ही खावें,
अपना कपड़ा आप धनावें ।
माल विदेशी दूर भगावें,
अपना घरला आप चलावें । २

भारतेन्दु जी ने साधारण जनता के नाम एक अपील निकाली और स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार की मांग की थी—“हम सब लोग सर्वान्तर्यामी सब स्थल में वर्तमान सर्वदृष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और सिद्धते हैं कि सब आज के दिन से कोई बिलायती कपड़ा न पहिनें और जो कपड़ा पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिति तक हमारे पास हैं उनको तो उनके जोएँ हो जाने तक काम में लावेंगे पर नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी बिलायती कपड़ा न पहिरेगे.....।” ३

इस कार्यक्रम ने बग-भग के विरुद्ध होने वाले आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और बाद में तो इसने लकाशायर और मानचेस्टर को तथा उनके सरकारों को असमान के ठारे लका दिये । सचमुच वास्तविक कवि भविष्य दृष्टा होता है । अस्तु, बग-भग का उत्तर भारत ने स्वदेशी आंदोलन से दिया । बग-भग असफल होगया, स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया । यह आंदोलन और यह सफलता सम्भवतः भविष्य के आंदोलनों और उनकी सफलताओं एवं अन्तिम महानतम सफलता की प्रतीक थी । यह देव का इशारा था जिसे उचित समय पर अंग्रेज कभी भी न समझ पाया । भारतीय सभ्यति ने स्वाधीनता के आंदोलन को वह स्वरूप दिया था कि स्वाधीनता की प्राप्ति में न एक बूट रक्त बहने पाता, न एक बूट पसीना । कास कि अंग्रेज कुछ और दूरदर्शी होते- कुछ और समझदार !!

१—“भारतेन्दु प्रयाचनो” पृ० ७२५, ७२७,

२—स्फुट कविता, पृ० १६६ ।

३—“कवि वचन सुधा”, मार्च, १८७४ ई० ।

एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति—

इस युग की ऐतिहासिक प्रवृत्ति यह थी कि भारतवासी यह ममज्ञ गये कि एक मात्र दिन-अन्तपूर्वक भांगते रहने से—प्रायना पत्र देते रहने से—कुछ मिलने का गही । उसके लिये युक्ति, बुद्धि, और तर्क के साथ-साथ जनमत का समर्थन—जनता की ध्वनि भी होनी चाहिये । महात्मा गांधीने लिखा है 'अब तब हमयह समझते आ रहे थे कि हमे बादसाह के पास अपनी अरजी, करियाद पढुवानी चाहिये और वहाँ सुनवाई न होतो सुपचाप कष्ट अग्याय सहन करते रहे, हाँ, बीच-बीच में अरजी जरूर भेजने रहें । बगभग के बाद सोगो ने देखा कि अरजी प्रायना के पीछे कुछ बल होना चाहिये, लोगों में कष्ट-सहन करने की क्षमता होनी चाहिये । नई भावना की ही बगभग का मुख्य परिणाम समझना चाहिये "जो बातें डरते हुए और सुक-धिप कर कही जाती थी वे अब खुले-खजाने कही जाने लगीं" अंग्रेज को देखकर पहले छोटे-बड़े सभी डर कर भागते थे, अब डरना-कंपना बंद हो गया ।" उनका यह भी विश्वास हो गया था कि भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन किसी नीति, सदुद्देश्य एवं भारत की हित से प्रेरित होकर नहीं हो रहा है बल्कि उसके पीछे उनका राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थ है, जिसको पूर्ति के लिये वे कूटनीति से लेकर बबर-सापूर्ण वमन तक कुछ भी करने को तैयार हैं । सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने उनके अन्दर आत्म-विश्वास की भावना पूर्ण रूप से भर दी थी । अंग्रेज यह समझना था कि भारतवासी अयोग्य हैं, उनकी अयोग्यता से लाभ उठाना चाहिये, उन्हें थोड़ा-“वहुत देकर फुसला लो न मारें, तो शक्ति-प्रयोग करके उन्हें दबा दो और अगर इतने से भी न काम चले तो कुछ और देकर उन्हें चुप करने का प्रयत्न करो । होता यह था कि जब तक वे यह 'कुछ और' देने का निर्णय करते थे तब तक बौसबी राताब्यो की तीव्रतम ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ हमे और भी जागरूक करके 'कुछ और' भी माँगने को विवश कर देती थी और वे इनकार करके हमे फिर दबाने-मारने लगते थे तथा हम नये सिरे से नया आंदोलन करने लगते थे । इन दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित सन् १९४७ ई० में हुआ जब एक ओर भारत के प्रतीक गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर चला जाना चाहिये और दूसरी ओर इंग्लैंड के प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी वे अधिक से अधिक जून, १९४८ ई० तक सत्ता हस्तांतरित कर देना चाहते हैं । गांधी ने कहा था कि जून, १९४८ ई० से भी पहले उन्हें चला जाना चाहिये और वे अगस्त, १९४७ ई० को ही चले गये । इस प्रकार दोनों जगह मिल गये वही समस्या का समाधान प्राप्त हो गया ।

भारत में दो प्रकार के व्यक्ति—

इस युद्ध में भारत के रक्षक पर दो प्रधान दल थे। पहला, भारत की स्वतंत्रता के लिये सब कुछ बलिदान कर देने को कटिबद्ध देशभक्तों का दल, और दूसरा, किसी न किसी बहाने में भारत की परतंत्रता बनाये रखने को कटिबद्ध प्रोजेक्ट शासक दल। देशभक्तों के पीछे थी भारत की समस्त देश भक्त, प्रगतिशील, स्वातंत्र्यप्रिय, निरीह-भीडित जनता एवं उज्ज्वल रक्त वाला तमिल वर्ग, अंग्रेजी शासक दल की सहायता करने वाले वे लोग थे जिन्हें अंग्रेजों शासन ने अपने स्वार्थ के लिये अधिकारों से विपन्न किन्तु भोग जिलाप के साधनों से सपन्न कर दिया था, जिनके लिये शरीर सुख, शरीर को सजाने का सुख, भौतिक सुख एवं अधिकारी होने का स्वाग भरने का सुख भारत या के स्वातंत्र्य-मुक्त से अधिक महत्वपूर्ण था, जो मन से अन्धकारी थे, जो परतदिल मृतात्मा या हतात्मा, अथवा नीच थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो किसी न किसी अनिवायं विवशता के कारण देशभक्तों का साथ नहीं दे पाते थे, एकतरफ़ से अपनी वायरता पर रोंते थे, प्रत्यक्ष रूप एवं क्रियात्मक रूप से हमारा साथ नहीं दे पाते थे, कभी कभी स्वातंत्र्य विरोधियों का साथ भी देते थे किन्तु जिनके भावों का अन्तर का एक एक जण हमारे साथ था। वे लोग खोरी छिपे हमारी सहायता भी करते थे। और, मैं तो यह मानता हूँ कि इस युग में जिसका हृदय एक बार भी परतंत्रता के कारण क्षुब्ध हुआ और स्वाधीनता के लिये छुटपटाया उसके अन्तर का स्पन्दन भारत या के अन्तर के स्पन्दन का एक भाग हो गया। अपने को भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अमृत से पीब कर उसमें अनुरजित हो जाने वाली प्रत्येक चेतना भारतीय चेतना थी घन्य चेतना थी माता की चेतना थी। मैं इन सबको देशभक्त एवं देशभक्तों के साथ मानता हूँ। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् दूसरे वर्ग के लगभग सभी लोगों ने अपने को इसी वर्ग का बताया और आजादी का फल अधिकारितन में ही लोग खा रहे हैं। हिन्दी-साहित्य की सेवा सभी वर्ग वालों ने किसी न किसी रूप में अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। मास्तरलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पत, निराला, रामकृष्ण वर्मा, श्री नारायण चतुर्वेदी, नवीन, गणेश शंकर विद्यार्थी, आदि इनके उदाहरण हैं।

वग-भग विरोधी आन्दोलन की तीव्रता एवं उसका प्रभाव—

अस्तु, इस युग के इतिहास की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण घटना है वग-भग। इसके महत्व की आंश मकेत करते हुये पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "१८५७ के विद्रोह के बाद पहली बार भारत सभने की समता दिखा रहा था। विदेशी राज्य के सम्मुख

पालतू पशु की तरह पराजित हो कर दब नहीं रहा था।^१ ३ सितम्बर, १९०३ ई० को यह प्रसिद्ध प्रस्ताव सामने आया। इस योजना के अनुसार "पूर्वी बंगाल तथा आसाम" नामक एक नया प्रान्त बनना था जिसमें आसाम के अतिरिक्त बंगाल के चटगाव, ढाका तथा राजशाही प्रदेश सम्मिलित किये गये। सरकार ने कहा कि यह पुनर्स्थापना घातन की सुविधा की दृष्टि से की गई है, जनता ने समझा कि यह बंगाल की राजनीतिक एगता भंग करने की, हिन्दुओं-मुसलमानों में भेद पैदा करने की, और नव जागृत राष्ट्रीय चेतना पर कुठाराघात करने की चाल है। जनता ने इसका इतना तीव्र विरोध किया कि दिसम्बर, १९११ में राज्याभिषेक दरबार के समय (लार्ड मकडोनेल के शाब्दों में) "प्लासी के युद्ध के समय के बाद से लेकर आज तक के बीच की गई सबसे बड़ी भूल" को सुधारना पड़ा और बग-भग का विचार छोड़ देना पड़ा। भारतीय दृष्टिकोण से बग-भग का विरोध सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। इसके विरोध ने ही उस स्वदेशी आन्दोलन को जन्म दिया जिसने आगे चल कर सफायादर और मैनचेस्टर के मिल-मालिकों को आसमान के तारे दिखाता दिये थे। इसके विषय में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हैं, "नये प्रान्त के निर्माण की घोषणा वम के समान गिरी। हमने अनुभव किया कि हमारा अपमान किया गया " हमारे साथ चाल चली गई है ..... जनता की घड़ती हुई दृष्टता एवं आत्म चेतना पर आघात किया गया है....." महारामा गांधी ने लिखा है, "जिसे आप सच्ची जाग मानते हैं वह तो बग भग से पैदा हुई है।"^२ कविश ने बग-भग को एक अखिल भारतीय समस्या का रूप दे दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत का कोना-कोना इससे प्रभावित हो उठा था। बंगाल के इन आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के एक १०-११ वर्षीय बच्चे पर कसा पड़ा, इसे उसी के शब्दों में पढ़िये, "सन् १९०७ ई० के बग-भग के आन्दोलन के समय देश की समस्या की ओर मेरा ध्यान पहले पहल गया था। उस समय मैं केवल १०-११ वर्ष का था। विदेशी कपड़ों का पहनना मैंने तभी से छोड़ा था।"^३ यह बगभग-विरोधी आंदोलन बड़े ही उग्र रूप में आता। सरकार के लिये इस प्रकार का आंदोलन एवं सरकार का इस प्रकार विरोध एवं नया अनुभव था। उसने समझा कि यह कुछ स्वार्थी व्यक्तियों का हुडदगा है जो बटना ही जा रहा है। वह इस संपत्ता से बहुत ही विड उड़ी। उसने दमन-चक्र उठाया। जिन स्कूलों और कालेजों ने अपने छात्रों का आंदोलन में भाग लेने से न रोका उनको सरकारी

१ "आदो बायशापी" पृ० २१

२ 'हिंद स्वराज्य', पृ० १६

३ 'मेरी कालेज डायरी', ले० डा० धीरेन्द्र वर्मा पृ० ८१

सहायता रोकने की धमकी दी गई थी। 'वन्देमातरम' का उच्चारण अर्बण हो गया। किन्तु इन सबसे आंदोलन रुका नहीं।

इस आन्दोलन की देने—

वगभग की घटना से कुछ प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गईं। एक बात तो यह थी कि अंग्रेज शासक हमारी राष्ट्रीयता को फूलते फूलते नहीं देखना चाहता। दूसरी बात यह भी सामने आ गई कि अंग्रेज इस बात को समझ गया था कि भारत में उसका शासन न तो अक्षेप्य ढंग का है और न अच्युत नीयत से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में लाला लाजपत राय ने डा० वी० एच० रथफोर्ड की निम्न सम्मति उद्धृत की है, 'यह सरकार जनता की शिक्षा की अवहेलना करती है, गाँवों में सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करती, शान्ति नहीं स्थापित रख सकती, निर्धनों के निवाम की ओर ध्यान नहीं देती, श्रम देने वालों से कृषकों की रक्षा करने का पर-घाह नहीं करती, कृषि सम्बन्धी बैंक नहीं खोलती, इसी प्रकार कृषि की उन्नति और विकास की ओर ध्यान नहीं देती, भारतीय उद्योग-धंधों की वृद्धि नहीं करती, द्राम गाँविया चलाने, बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं में अंग्रेज व्यापारियों के पुरे दखल को नहीं रोकती, और भारतीय कर्तों का लम्बन के हिन में प्रयोग किए जाने की रोकथाम नहीं करती' 'भारतवर्ष में त्रिम पद्धति के अनुसार' ब्रिटिश शासन चलाया जा रहा है वह इस सत्तार में अत्यन्त निकृष्ट और पतित—एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र द्वारा सट-खसोट की पद्धति है।" इस अनुभूति ने उसकी नैतिक हृदयता को खत्म कर दिया था। इसी से तीसरी बात यह निकली कि वह अपनी कमजोरी को कूटनीति, अहंकार, अधिकार, रोब-दाब, झूठा-प्रदर्शन एवं दमन, आदि से ढके रहना चाहता था। चौथी बात यह निकली कि हमने हमें हराने के लिए अपने को खतना सुदृढ करने का प्रयत्न नहीं किया जितना हमें वचित रखने और हमें कमजोर करने का। इसका कारण यह है कि वह जान गया था कि भारतीय प्रवृत्ति अब प्रशासनिक रियायती और राजनैतिक अधिकारों के लिये प्रार्थना करने की जगह आन्दोलन करने की हो गई है। अंग्रेज हमारी शक्ति से आतंकित और हमारी बढ़ती हुई राष्ट्रीयता से आश्चर्यित था। अंग्रेजों ने जो वग-भग की आयोजना रद्द कर दी उससे हमें अपने आंदोलन की गफलता पर विश्वास भी हो गया था। हम अंग्रेजों की राजनीतिक और आर्थिक नीयत से परिचित हो चुके थे। इसलिए भारत की स्वतन्त्रता को हमने अपना परम पुनीत कर्तव्य समझ लिया था। मांगूटिक

पुनरुत्थान हमें सबल एवं उरसाह से पूर्ण किए हुए था मय अर्थात् १९०५ ई० में जापान ने रूस पर सामरिक विजय प्राप्त की जिससे योरोपवासियों की अजेयता के भ्रम का निवारण हो गया। भारतीय भी जीत सकता है, अजेय भी हार सकता है। वे देवता नहीं हैं, हम वरवर नहीं हैं। हम दोनों बराबर स्थिति के हैं। इस राष्ट्रीयता की भावना को—शक्ति को कम करने के लिए उसके प्रतिकार के लिए अजेय शासकों ने बड़े हर्ष के साथ १९०६ ई० में मुस्लिमलीग को जन्म दिया था। अन्धकार की साम-सिक शक्तियाँ भारतीय स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी बाधक प्रवृत्ति और उसके प्रतीक-प्रतिपूर्ति—को जन्म देने के लिए सारे प्रयत्न कर रही थीं—जसकी तैयारी कर रही थीं। हमारी ओर, परम पिता परमात्मा—या यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ शक्तियाँ भारत से हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में भारत के 'बापू' भारतीय स्व-तन्त्रता के भव्य प्रतीक स्वातन्त्र्य युद्ध के अखिरी सेनानी का निर्माण कर रही थी। आतंक का उत्तर आतंक से देने के लिए भी भारतीय युवक तैयार हो गए थे। इस प्रकार बोसवी शताब्दी की प्रथम दशान्दि के समाप्त होते-हीते भारत के रणमंच पर उन सभी शक्तियों का उदय हो चुका था जो आने आने वाले दिनों में भारत के इति-हास का नाटक खेलेने में महत्वपूर्ण भाग लेने वाली थीं।

वायसराय—

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत के अन्दर निम्नलिखित वायसराय तथा गवर्नर जनरल आये—(१) लार्ड कर्जन, (१८९९-१९०५), (२) लार्ड मिन्टो (१९०५-१९१०), (३) लार्ड हाडिज (१९१०-१९१६), (४) लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६-१९२१) (५) लार्ड रीडिंग (१९२१-१९२६), (६) लार्ड इरविन (१९२६-१९३१), (७) लार्ड बिलिंग्टन (१९३१-१९३६), (८) लार्ड लिनलिथगो (१९३६-१९४४), (९) लार्ड वेवेल (१९४४-१९४७), (१०) लार्ड माउन्टबेटन (१९४७-१९४८), और (११) राज-गोपालचार्म (१९४८-१९५०)।

तिथियाँ और घटनाएँ—

इस युग की महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ इस प्रकार हैं—

१८९९—(१) प्लेग, दुमिषा (इस वर्ष २०० वर्षों के अन्दर सर्वाधिक मनावृष्टि), मले-रिया, इन्फ्लुएन्जा, कई लाख मौत।

(२) लार्ड कर्जन का आगमन।

१९००—(१) उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त बना।

(२) एश्रीकलचरल बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना।

- (३) नगरपालिका अधिनियम ।
- १९०१-(१) पूसा, बिहार, में कृषि अन्वेषण संस्था ।
- (२) इन्स्पेक्टर जनरल ऑव एग्रोकल्चर की नियुक्ति ।
- (३) सर कार्लिन स्वॉट मॉन्क्रॉफ की अध्यक्षता में सिचाई ऑव समिति की नियुक्ति ।
- (४) रेल मार्ग व्यवस्था की ऑच के लिये टॉमस राबर्ट्सन की नियुक्ति ।
- (५) शिक्षा विभाग के उच्चतम अधिकारियों और प्रमुख विश्वविद्यालयों के सरकारी प्रतिनिधियों का सम्मेलन ।
- (६) महारानी विक्टोरिया का देहान्त
- (७) हवीबुल्ला अफगानिस्तान के अमीर बने
- १९०२-(१) सर ऐन्ड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस ऑच-समिति की नियुक्ति ।
- (२) विश्वविद्यालय ऑच समिति की नियुक्ति ।
- १९०३-(१) दिल्ली दरवार ।
- (२) बग-भग प्रस्ताव सामने आया ।
- १९०४-(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट ।
- (२) विश्वविद्यालय अधिनियम ।
- (३) सहकारी ऋण समिति कानून ।
- १९०५-(१) प्लेग के कारण के रूप में पिस्मुओ का ज्ञान ।
- (२) लैंड तथा आर्यसूट नामक प्लेग अधिकारियों की हत्या ।
- (३) पुलिस-विभाग का नये ढङ्ग से संगठन ।
- (४) बग-बग की घोषणा ।
- (५) बग-भग के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन का प्रोत्साहन ।
- (६) वाणिज्य-उद्योग विभाग खुला ।
- (७) कर्जत का पद-त्याग ।
- (८) रूस पर जापान की विजय ।
- (९) इंग्लैंड में लिबरल दल की सरकार ।
- (१०) मॉर्ले भारत सचिव बने ।
- १९०६-(१) दादा भाई नौरोजी कलकत्ता कांग्रेस के समापति बने ।
- (२) मुस्लिम लीग का संगठन, तत्कालीन वायसरॉय के आशीर्वाद और सलाह से ।
- १९०७-(१) मूरत कांग्रेस में कांग्रेस का नरम-भरम दल में विभाजन-नरम दल उदय ।

- (२) बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को ले जाने वाली रेलगाड़ी उलट दी गई और बाका के भूतपूर्व मजिस्ट्रेट की पीठ में गोली मार दी गई ।
 (३) 'समानियम अध्यादेश' बना, इसी वर्ष 'राजद्रोहात्मक सभा विधेयक' बन गया ।

- १९०८—(१) किसफोर्ड के घोषे में मुजफ्फरपुर में श्री और श्रीमती कंनेडी की हत्या ।
 (२) तिलक को ६ वर्षों की कैद ।
 (३) दण्ड विधान संशोधक कानून ।
 (४) प्रेस ऐक्ट (हत्याओं और हिंसाओं को उभाड़ने के अपराध में दण्ड और जग्ती की व्यवस्था) ।

(५) "विस्फोटक द्रव्य कानून"

- १९०९—(१) सिटो माले सुधार ।
 (२) लदन में बिली और लाल काका का बध ।

१९१०—(१) लार्ड हार्डिज पर बम फेंका गया ।

१९११—(१) राजद्रोहात्मक सभा विधेयक कानून ।

- (२) प्रेस विधान ।
 (३) दण्ड-विधान और संशोधक कानून ।
 (४) राजधानी परिवर्तन ।

१९१२—(१) बग-भग रद्द ।

(२) दिल्ली दरबार और सत्राट लार्ड एचम का भारत आगमन

१९१३—(१) दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बारे में लार्ड हार्डिज की घोषणा ।

१९१४ } —(१) प्रथम महायुद्ध
 १९१८ }

(२) महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे ।

१९१५—(१) तिलक के नेतृत्व में उग्र दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश ।

१९१६—(१) होमरूल नीय बनी-होमरूल आन्दोलन ।

(२) लखनऊ कांग्रेस में हिन्दू मुस्लिम समझौता ।

१९१७—(१) माटेग्यू भारत सचिव बने ।

- (२) भारत सचिव भारत आये ।
 (३) कुली श्रमा समाप्त ।
 (४) गांधी जी सम्पारन में ।

१९१८—(१) प्रथम महायुद्ध समाप्त ।

- १६१६-(१) रील्ट ऐद . .
 (२) ६ अप्रैल का प्रसिद्ध हृदताल-प्रदर्शन ।
 (३) अमृतसर और जलियाँ वाला बाग के काण्डों और मांगों से ली ।
 (४) टेंगोर का "सर" की पदवी छोड़ना ।
- १६२०-(१) लिनक का देहान्त ।
 (२) अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का श्रेणीकरण ।
 (३) हन्टर कमीशन की रिपोर्ट ।
- १६२१-(१) भारतीय व्यवस्थापिका सभा का उद्घाटन ।
 (२) प्रिंस आफ वेल्स का भारत-आगमन ।
 (३) मोपला विद्रोह ।
 (४) चेम्बर आफ प्रिसेज की स्थापना ।
- १६२२-(१) चौरीचौरा काण्ड जिससे आन्दोलन बन्द ।
 (२) गांधी विरफ्तार ।
 (३) गुरु का धाग काण्ड ।
- १६२३-(१) नमक कर विधिवत् स्वीकार कर लिया गया ।
 १६२४-बंगाल आदिनेश ।
 (२) ब्रिटेन में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी ।
 (३) स्वराज्य दल और कर्मिल में उसका प्रवेश ।
 (४) गांधी जी का २१ दिनों का उपवास ।
- १६२५-(१) पित्तजनदास का देहान्त ।
 (२) मुडीमैन आंच समिति की रिपोर्ट ।
- १६२६-(१) कृषि के बिये ताही कमीशन ।
 (२) कसकत में हिन्दू मुस्लिम दंगे ।
 (३) स्वामी अज्ञानन्द की हत्या ।
- १६२७-(१) फिर हिन्दू-मुस्लिम दंगे ।
 (२) साइमन कमीशन की घोषणा ।
 (३) "रूपी स्टैंडिनाइजेशन" कानून ।
 (४) फाकोरी ट्रान्ज डकैती ।
- १६२८-(१) दिल्ली में सर्वदल सम्मेलन ।
 (२) नेहरू रिपोर्ट ।

- (३) भारतीय राजनीति में जिना का एक सम्प्रदायिक नेता के रूप में पुनः प्रवेश ।
- (४) साइमन कमिशन का बहिष्कार ।
- १९२६-(१) जिना की चौदह मांगें ।
(२) वायसराय की गाड़ी के नीचे बम फूटा ।
- १९३०-(१) पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा ।
(२) २६ जनवरी स्वतन्त्रता दिवस घोषित ।
(३) सविनय अवज्ञा (नमक) आन्दोलन ।
(४) डोडी कूच ।
(५) प्रथम गोलमेज सम्मेलन ।
- १९३१-(१) गांधी-इरविन समझौता ।
(२) मोतीलाल नेहरू का देहान्त ।
(३) द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ।
(४) साम्प्रदायिक दंगे, गणेशध्वज विधार्थी की हत्या ।
(५) भगतसिंह की फाँसी (आतंकवादी आन्दोलन पूरे जोरों पर)
(६) बन्दोखार आजाद प्रयाग में शहीद हुए ।
- १९३२-(१) कम्युनिज्म अबाधित ।
(२) गांधी जी का अनशन और पूना समझौता ।
(३) काँग्रेस का दमन ।
(४) तृतीय गोलमेज सम्मेलन ।
- १९३३-(१) सामूहिक सत्याग्रह स्थगित और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा ।
(२) बिहार का भूकम्प
(३) श्रीमती एनी बेसेंट की मृत्यु ।
- १९३५-(१) भारत सरकार कानून ।
- १९३६ }
१९३७ } -(१) प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के चुनाव और काँग्रेस की जीत ।
- १९३८-(१) हिन्दू-मुस्लिम समझौते के अमफल प्रयत्न ।
(२) सुभाष बोस के फारवर्ड ब्लाक की स्थापना ।
(३) काँग्रेस मन्त्रिमण्डल का पदत्याग और लोग का मुक्ति दिवस ।
- १९४०-(१) पाकिस्तान की माँग ।
(२) व्यक्तिगत सत्याग्रह ।
- १९४१-(१) जापान युद्ध में बूढ़ा ।

- १९४२-(१) मिगापुर पतन तथा जापान की अन्य सफलताएँ ।
 (२) असफल क्रिप्स मिशन ।
 (३) "भारत छोड़ो" आन्दोलन ।
- १९४३-(१) गांधी जी का उपवास ।
 (२) वेदल का आगमन ।
 (३) बंगाल का दुर्मिथ ।
- १९४४-(१) गांधी जी की रिहाई ।
 (२) गांधी जिना वार्ता ।
- १९४५-(१) अफगल शिमला सम्मेलन ।
 (२) मन्सूर दल की जीत ।
 (३) आई० एन० ए० के मुकदमे ।
- १९४६-(१) नौसेना के कर्मचारियों की हड़ताल ।
 (२) कैबिनेट मिशन ।
 (३) सविधान सभा के लिये चुनाव ।
 (४) जिना को "प्रत्यक्ष कार्यवाही" और भयानक नर-संहार ।
 (५) अन्तरिम सरकार और जिना का "घोक दिवस" ।
 (६) अन्तरिम सरकार में लीग आई ।
 (७) भारत भर में दंगों का दौरा ।
 (८) गांधी जी लोआखाली में ।
 (९) सविधान सभा की बैठक ।
- १९४७-(१) जून, ४८ तक भारत छोड़ने का अंग्रेजों का निश्चय ।
 (२) माउन्टबेटन का आगमन ।
 (३) भारत स्वतन्त्र हुआ ।
 (४) भयानक दंगे ।
 (५) माउन्टबेटन स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ।
 (६) पाकिस्तान को गांधी जी ने १५ करोड़ रुपये दिलाये ।
 (७) गांधी जी का महाभिनिष्क्रमण ।
 (८) देशी रियासतों पर से अंग्रेजों का अतिराज्य समाप्त और उनका भारत-विलयन ।
 (९) पटेल की प्रमुखता में स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना ।
 (१०) काश्मीर भारतीय संघ में सम्मिलित ।

१९४८-(१) हैदराबाद भारत में मिला ।

१९४६-(१) राष्ट्राध्यक्ष आयोग की स्थापना (शिक्षा के लिये)

(२) जूनागढ़ भारतीय संघ में ।

१९५०-(१) भारत का नया संविधान जनवरी, ५०, से लागू ।

(२) राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ।

(३) आयोजना-आयोग की स्थापना

(४) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ।

युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इस युग की सर्वप्रधान प्रवृत्ति थी भारतीयों को स्वाधीनता प्राप्ति की इच्छा और तत्सम्बन्धी प्रयत्न और अंग्रेजों को उसे असफल कर देने और दबाये रखने के सभी प्रकार के प्रयत्न । इस यत्न की बाधाओं को वे पूरी तरह से कुचल डालने को तैयार रहते थे । वे दमन को उद्यत थे और भारतीय अपनी आकांक्षा की दुर्दमनीयता सिद्ध करने को कटिबद्ध थे । वे गाया करते थे कि 'सर फटीसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए फानिल में है ।' कारण यह था कि उनकी प्रेरणा शक्ति [भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्राचीन धीरे-धीरे के पुन प्राप्त करने की अभिलाषा] असाधारण रूप से बलवती थी । इस असाधारण इन्जेक्शन से वे दुर्निर्मा-दारी के दृष्टिकोण से अपना मानसिक मन्तुलन खो कर दीवाने हो गये थे । उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, केवल भारत की आजादी चाहते थे । और इसके लिए बड़ी से भी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे । सब कुछ बलिदान करने को उत्सुक थे और इस रूप में "सर बंधे कफनियाँ हो शहीदों की टोली निकली ।" दीवानो का यह दल पूरी तरह से निर्भय था । वास्तविकता यह है कि व्यर्थ के प्रेमालापों की बात छोड़ दें तो, इस सतार में भय का कारण होता है मोह और मोह का स्वरूप है जिसे भी प्रकार से अपनी प्रिय वस्तु को जाने न देना । यहाँ प्रियता का केन्द्रबिन्दु थी भारत की स्वतन्त्रता । महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा,

"ब्रिटेनकी न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है ॥"—उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु जतनी प्रिय नहीं थी जीवन भी नहीं, परिवार भी नहीं । वस्तु और परिवार के मोह के अभाव ने बन्धन तोड़ दिये, शरीर के मोह के अभाव ने मृत्यु-भय से मुक्त कर दिया, अपने व्यक्तित्व के महत्व-अपने नाम की आकांक्षा के अभाव ने कल्पनाओं और आकांक्षाओं से भुक्ति दिला कर लपन से ठोस कार्य करने

को तत्पर करा दिया। सब ओर के वैराग्य ने चित्तवृत्ति को एक ओर निरोधित करके एक के प्रति भक्ति पैदा कर दी। भारत की आजादी के ये दोबाने पूरुणत निर्भय हो गये। एक वह युग था कि अंग्रेज की मूरत देखते ही, उमका नाम सुनते ही, लाल पगड़ी देखते ही, लोग ऐसे भागते थे जैसे बिल्ली ने आगे चूटे, और, एक वह दिन आ गया जब जेल समुराल हो गई, गांधी बाबा दूल्हा हो गये, मुभाव जवाहर सहवाला हो गये, दीवानो ने बारातियो का रूपक अपनाया, ब्रिटिश सम्राट मसुर हो गया, और जेलो तथा जेलो के बाहर छाही की यह 'गाली' गाई जाने लगी—'गांधी बाबा जेनन बड़ठे गोखे गावन सारी जी बाह बाह', आदि। निर्भयता का एक दूसरा उदाहरण देखिये—'कुछ समय बाद पंडित मोतीलाल नेहरू विरोधी दल के नेता और श्री बिट्टल भाई स्वीकर हो गये। उस समय विरोधी दल की ताकत बहुत बढ़ गई .. .. उनके स्वीकर होने जाने से पहले एक बार एक सरकारी सदस्य ने भारत में ब्रिटिश शासन का औचित्य मानित करने के लिए यह कह कर चुनौती दी कि "क्या सदन में कोई भी ऐसा सदस्य है जो छाती पर हाथ रख कर कह दे कि वह चाहता है कि ब्रिटिश शासनक भारत से चले जाय। उस पर बिट्टल भाई ने अपने दोनो हाथ छाती पर रख कर यह घोषणा कर नाटकीय दृश्य उपस्थित कर दिया कि 'मैं ऐसा सदस्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी ब्रिटिश शासनक अपना वोरिया विस्तर बाध कर भारत में बिदा हो जाय। हम अपने देश का शासन खुद बना लेंगे।'"^१ निर्भयता का इससे भी अधिक उल्लेखनीय उदाहरण इन्ही बिट्टल भाई पटेल के जीवन में हमें तब मिलता है जब इन्होंने एक स्वीकर की हैमियत से हिन्दुस्तान के बड़े नाट साहब यानी वायसराय को यह धमकी देते हुए, कि यदि वे स्वयं न गए तो उन्हें अपने भादमियो द्वारा निकलवा दिया जायगा, सदन से बाहर निकाल दिया था और जिससे अपमानित अनुभव करके वायसराय ने कहा था कि आज एक काले अदमी ने हम सदन से बाहर निकाल दिया। जनता में कितनी निर्भयता आ गई थी इतना उल्लेख राजश्रवावृत्त न इस प्रकार किया, 'पर उन्होंने इतना सुन लिया था कि उनकी मदद करने वाला कोई पास के जिला मुजफ्फरपुर तक आ गया है और न मासूम उनके दिल में यह विश्वास कैसे आ गया कि वह उनका उद्धारक है। न मासूम वह डर, जो उनको हमेशा सताया करता था, कहाँ चला गया' ...."^२ "ये लोग वही रैपत थे जो डर के मारे कभी कचहरी के नजदीक नीलवरो के खिलाफ नालिश करने नहीं आते थे, पर आज गवर्न-मेट के हुपन की अवज्ञा करने वाले के मुकदमे की पेशी देखने वहाँ हजारों की तादाद

१ 'मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी स्मृति ग्रन्थ', पृ० ६४

२ 'बापू के कदमों में', पृ० ६

मे आ जुटे और जब मस्ट्रीट के पहुँचने पर मुकदमे की पेशी हुई तो कमरे के अन्दर घुमने में इतना कोलाहल और धक्कम-धुक्का हुआ कि किवाड़ों के शीशे भी टूट गये और पुलिस हथका-बन्का ताकती रही। न मानूम वह डर वहाँ चला गया और जोश और हिम्मत वहाँ से आ गई।^१ यही अभीष्ट भी था क्योंकि आगे राजेन्द्रबाबू ने लिखा है, 'बात यह थी कि सारे प्रोग्राम की तह में निहित था कि या तो उससे ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का रोब और दबदबा इस देश में कम हो जाय..... [हम] आत्म-निर्भरता सीखें..... निर्भीकता पूर्वक स्वतन्त्र विचार करना सीखें.....'^२ अंग्रेजों के भय और आतंक से मुक्ति का उदाहरण आतंकवादियों के कार्यों में भी मिल जाता है और मजदूरों की मनोकृतियाँ भी इसी के अनुसार थी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण 'अध्यापक' जिताजी जेठ में भरी पिस्तौल रहती थी' नामक लेख के इस उद्धरण में मिलता है, 'हेड मास्टर साहब, एक बात में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। मेरी जेब में भरी हुई पिस्तौल हमेशा रहती है... ..।'^३ यह था निर्भयता का प्रतीक 'एक भारतीय आत्मा।'

दो महत्वपूर्ण घटनाएँ —

इस युग की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है प्रथम महायुद्ध। प्रथम महायुद्ध ने सारे ससार में क्रांति की एक लहर फैला दी थी। उसी के भारतीयों में भी महान् परिवर्तनों के एक युग का सूत्र पार किया। इस युद्ध के अन्त के पश्चात् ससार में आर्थिक सकट आ गया था और उस आर्थिक सकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। युद्ध के अन्त में यह अनुभव किया गया था कि इस समय भारत किसी प्रकार अपनी उत्पन्न-जानाओं का दबाये हुए धुप बैठा है। आर्थिक औद्योगीकरण के कारण पूँजीपति वर्ग की शक्ति और पूँजी बढ़ गई थी। ऊपर के कुछ लोग प्रभुता के लोभी थे और अपनी दबल के घन को कितनी उद्योग में लगाने के अवसर के लिये उत्तुक और इस प्रकार अपना धन बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील थे। सामान्य जनता इतनी भाग्यशालिनी नहीं थी। वह उस बोप को, जो उसे दबाये और मारे डाल रहा था, कम करने की आशा लगाये थी। मध्य वर्ग किसी बड़े सैवधानिक परिवर्तन की आशा लगाये था — ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ हद तक स्वशासन मिले जिनके परिणाम स्वरूप उनकी पदवृद्धि, धन-वृद्धि और मानवृद्धि हो तथा विकास के नये रास्ते खुलें। किसानों और सैनिकों में बड़ा अमनोथ था। पञ्जाब में सैनिकों की भर्तियों के सम्बन्ध में

१ वापू के कदमों में, पृ० ८

४ वही, पृ० ७८

५. 'धर्मयुग', साप्ताहिक, ३० जून, १९६३ वाला अंक

जो ज्यादातिया हुई थी उनकी स्मृति अभी धुंधली नहीं हुई थी। इस मस्य में राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है, "जर्मन युद्ध के समय भारतवर्ष ने सरकार की सहायता की थी, पर जो कुछ सहायता '.....' अपनी खुशी से की थी उनके अलावा जोर-जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गई थी जिसके कारण देश में बहुत असंतोष भी फैला था"।^१ लौटे हुए सैनिकों में भी बड़ा असंतोष था। टर्की के माथ किये गये ध्वजार को लेकर मुसलमान मरे बैठे थे। फिर भी, लोग प्रतिज्ञा कर रहे थे 'आशाएँ' लगाये थे, मगर कुछ-कुछ आसकाएँ भी थी, डर भी था। इन युद्ध से सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि गोरों का-अंगरेजों का-होवा समाप्त हो गया था। वे हमारे ही जैसे हैं-हम उनसे किमी भी रूप में और किसी भी मानी में कम नहीं-यह भावना पैदा हो गई थी क्यों कि 'महायुद्ध के अवसर पर, १९१४ की कड़ाके की सर्दों में फ्लैंडर्स और फ्रान के मैदानों में जर्मन सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय सैनिकों ने जिस अदम्य धीरता, धैर्य और महनशीलता के साथ सफलपूर्वक मुकाबला किया था उनसे एशिया और यूरोपीय देशों पर भारतवासियों की खामी अच्छी धाक बैठ गई थी'।^२ जिन गोरों को हम अपने से कुछ अनोखे प्राणी समझते थे उन्हीं के भाई-बन्धुओं और उन्हीं की महिलाओं का आर्त-रूप देखा और इन्दन हुआ था और अपने सिपाहियों को उनके उद्धारक के रूप में देखा था। उन्हीं के देश में हमारे सैनिकों को गोरी जाति वालों की कृपणता, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनका सत्कार, आदि मिला था। वे हमारे लिये वह न रह गये जो भारत का अंगरेज शासक अपने को समझता था क्यों कि पहली बार इस युद्ध में हम एशियावासी भारतीयों ने निर्भय होकर यूरोपवासियों से युद्ध किया था और उन लोगों को बिपन्नावस्था में डर कर भागते हुए देखा था। इस युद्ध की समाप्ति हमारे अन्दर साहम और आशा का प्रकाश लेकर आई थी। ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है, "इस युद्ध को जीतने में भारत ने जो सहायता की वह उसके साधनों से कहीं अधिक थी"। 'यह सहायता कुछ उन प्रशासकों और बचनों का परिणाम थी जो प्रमुख अंगरेज राजनीतिज्ञ भारत पर बरसा रहे थे'। '.....' बार-बार की ये घोषणाएँ कि वह युद्ध स्वतंत्रता का जनतंत्र का और मानवीय अधिकारों का युद्ध है, भारतीयों के मन में समा गया '.....' कांशंस ने सरकार के साथ फिलहाल ममज्ञता कर लिया'। और सरकार को भारतीयों से सहायताएँ इतनी तीव्र गति से और प्रचुर मात्रा में मिलने

१. "आत्म-कथा", पृ ३०।

२. "कांग्रेस का इतिहास" (संक्षिप्त संस्करण) ले डा पट्टाभि सीतारामंया, पृ ६६।

लगी कि बढ़ चकित रह गई ... (पृ. ४१४-४१५)..... और अन्त में भारत को क्या मिला ... उसको तो इस युद्ध के फलस्वरूप आर्थिक दिवालियापन, लकड़ी की टाँचें, विधवाएँ और अनाथ, कीरी प्रसंताएँ, कुछ उपाधियाँ और थोड़े से विकटोरिया फ्लाग ही प्राप्त हुए ... युद्ध के बाद भारत की आँखें खुल गईं और इंग्लैण्ड के प्रति अविश्वास की भावना जाग उठी ... ।”

और, इनसे किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण द्वितीय महायुद्ध नहीं था। इस महायुद्ध में अंग्रेजी शक्ति को इतना जोखला सिद्ध कर दिया और उनकी अपनी ही हृष्टि में उनको इतना हीन और व्यर्थ का सिद्ध कर दिया, तथा भारत को इतना महत्त्वपूर्ण सिद्ध कर दिया था कि इस महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीय स्वतन्त्रता एक अनिवार्य परिणाम सिद्ध हो चुकी थी। इस युद्ध के बीच में अंग्रेजी राज्य अपनी प्रभुता, अपनी शक्ति और अपने मामर्थ्य का अनुभव करना चाहता था। उसने भारत रक्षा दानून की घोषितियाँ पलाई। देश की आर्थिक स्थिति को बिगड़ जाने दिया। किसान मजदूर विना। ठेकेदारों और चोर बाजार के नायकों की पाँचों अँगुलियों की में हुई। चारों ओर सूट और बेईमानी ना बोल बाला हो गया। अधिकारियों और लोको तनुत्वाहो वार्धों की तो चारों ही थी। पुलिस का राज्य था। राष्ट्रीय और धर्मिक आन्दोलनों का दमन किया जाता रहा। कांग्रेस वालों को जेल भेजने में लोगों को बड़ा आनन्द मिलने लगा। लगा कि भारतीय राष्ट्रीयता सर्वत्र के लिये मिटा दी गई है। दूसरी ओर, हमने देखा कि ये अंग्रेज जापानियों के सामने केवल शत्रुताई और सफलता के साथ पीछे हट जाना ही जानते हैं। हम समझ गये कि इनमें कोई दम नहीं। ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ये जापानियों के भूत के आगे भी दुम दबा कर भागने वाली किल्ली हो गये हैं। ये केवल अहिंसक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दमन में ही शेर हैं। द्वितीय महायुद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य पर से हमारे हर एक वर्ग का विश्वास खत्म कर दिया। वे स्वयं अपनी दोग्यता और कार्य-क्षमता पर सन्देहकीज ही उठे थे। सन् १९४२ ई० के आन्दोलन के दमन कार्य के रूप में दुकलते हुए दीपक ने आखिरी भन्क मारी थी—अमे दम तोड़ते हुए शेर की आखिरी गुराहट हो। ऐसा लगता था कि जैसे किसी व्यक्ति से उसकी अधिकृत बहुमूल्य वस्तु वापस ली जा रही हो और वह लोन के कारण उसे न देना चाहता हो और इसलिये वह मार-पीट, लटक-भटक, भूख-बेई-मानी, नीति-नुनीति, आदि सभी उपाय उसे अपने पास रखने के लिये अपना रहा हो। इस महायुद्ध में भारत को तीन चीजें दीं—(१) भारत छोड़ो आन्दोलन, (२) बंगाल का अकाल, और (३) आई० एन० ए० के मुकदमे। पहली भारतीयों की स्वतन्त्रता

प्राप्ति को बेचनी और उमरे लिए वलिदान करने की सक्ति की शोकर थी, इनरो, अंग्रेजों की भारतीय जीवन के प्रति उपेक्षा, अपनी स्वार्थप्रियता और प्रशासनिक लक्षमता तथा व्यवस्था एवं आयोजना की रचि के अभाव की, और, तीसरी इस लक्ष्य की शोकर थी कि अब भारतीय स्वतंत्रता की मांग को रखाया नहीं जा सकता और यह कि उसे जितना ही रखाया जायगा वह उमसे भी अधिक बेग के साथ अवसर पर कर फिर उमरेगी और उनका प्रभाव-लक्ष्य और अधिक बढ़ जायगा । तीसरी की हडताल ने यह सिद्ध कर दिया कि फौज भी राष्ट्रीयता के रंग में रंगने लगी है और सभ्यत इस लक्ष्य ने अंग्रेजों को और भी अधिक कमजोर कर दिया और वे समय रहते चेत गए जिनके लिए वे रखाई के पात्र हैं । इस प्रकार ये दोनों महापुढ भारतीय स्वाधीनता व दृष्टिकोण से बड़े ही ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं के रूप में दिखाई पड़ने हैं ।

अब भोरने वाली अन्य घटनायें—

(१) होमरूल—इसके पश्चात् अब हम उन घटनाओं के स्वरूप और महत्व की ओर आते हैं जिन्होंने एक के बाद एक घटित हुए भारतीय राजनीति और भारतीय जनता के अग प्रत्यग की इस बुरी तरह से अज्ञान और दिया कि उसका कोई भी अक्ष, कोई भी अङ्ग, कोई भी वरु घेतना-विहीन और इनलिये निष्क्रिय रह ही न सगा ।

सन् १९१५ ई० के आसपास देश की वास्तविक अवस्था कुछ अच्छी न थी । नरम दल पातो के हाप से शक्ति निफल चुनी थी । देश का नरुत्व प्रायः वे लोग करने लगे थे जिनकी मनोवृत्ति नीनरखाही वाली थी । राष्ट्रीय दल अभी तक अपने को सभाज नहीं पाया था । १९१५ तथा १९१५ न श्योमती ऐनी वेसेन्ट ने दोनों दलों को मिलाने का प्रयत्न किया अवश्य था परन्तु वह असफल हा चुका था । इस प्रकार १९१६ के आसपास देश का किसी कार्यक्रम और किसी नेता की आवश्यकता थी । १९१७ में भारत ने उत्तरदायी शासन की मांग की और श्योमती वेसेन्ट 'होमरूल' का आन्दोलन लेकर कामेक्षेत्र में उतरी । महात्मा गांधी ने लिखा है, 'होमरूल की लगन शीर्षों में पैठ गई । होमरूल के बिना लंगरे को कभी सन्तोष न होगा । वे समझते हैं कि उनके लिये जितना वलिदान किया जाय उतना कम है ।' राष्ट्रीय कवि चक्रवस्त ने गाया था—'न लें बहिष्ठ भी हम होमरूल के बदले ।' राजेन्द्रप्रसाद ने भी लिखा है, 'श्योमती ऐनी वेसेन्ट ने 'होमरूल तीण' कायम करके सारे देश में १९१७ में ही बड़ी हलचल मचा दी थी । प्राय सभी प्रांतो में उसकी शाखायें कायम हो गई थी । लोग सूब जोरो से प्रचार के काम में लग गये थे । सर-

वार इनसे कुछ घबरा-सी गई। उसने श्रीमती एनी बेसेन्ट को, उनके दो साथियों के साथ नजरबन्द कर दिया था। इस पर आन्दोलन ने और जोर पकड़ा।^१

(२) चम्पारन—इसी शृङ्खला में गांधी जी का चम्पारन-अभियान भी आता है। नील के व्यापार में अत्यधिक लाभ देख कर गोरों ने चम्पारन जिले में नील की खेती करवाने प्रारम्भ कर दी थी। इस जिले के अपने गरीब किसानों पर वे इस प्रकार हावी थे जैसे जमींदार या तालुकदार हुआ करता है। सरकार इन्हीं गोरों का पक्ष लेती थी। इनकी श्यादतियाँ बहुत बढ़ गई थीं। १९१६ के दिसम्बर में कांग्रेस के सख्त अग्रिमोक्ष में इनके प्रतिनिधियों ने गांधी जी को चम्पारन आ कर इनकी हानत देखने का निमन्त्रण दिया। गांधी जी आये और पाया, 'चम्पारन के रंगत इतने अरसे से सताये गये थे कि वे लोग डररोक हो गये थे और उनकी हिम्मत नीलबंदों के खिलाफ कुछ कहने की भी नहीं होती थी'.....'उनके जुल्म की सबर स्थानीय अफसरों को मिला करती थी, पर वे भी रंगतो की कोई विशेष मदद नहीं कर सकते थे - - -'बमबा-फसाद का नतीजा यह हुआ कि वे और भी पीसे जाते। कन्हारियों द्वारा फाँसी और बँद की सजा - - -'उनके खेत और घर सब छूट लिये जाते, माल-मवेशी अब भगा दिये जाते, घरों में आग लगा दी जाती और वे खुद भी पीटे जाते तथा बहुतेरों की तो बहू-बेटी की इज्जत भी बरबाद हो जाती'..... बहुत दिनों तक जिला भर में मौत की-सी दांति विराजती। पुलिस का सारा खर्च भी गवर्नमेंट उन्हीं से वसूल करती' 'उहे मजिस्ट्रेट के सामने ही इजलास पर से घसीट सा कर खूब पीटते'.....'^२ गांधी जी ने सम्झौदा और ईमानदारी तथा निर्भीकता और लगन के साथ जाँच शुरू की। छोटे मोटे लोगो, अफसरों और उनकी सिरिख पर रवय सरकार ने भी गांधी जी को रोकना चाहा किन्तु वे न रोके जा सके। एक बार तो उनके और उनके साथ के लोगों के जेल जाने की भी सम्भावना पैदा हो गई थी। यहाँ बिहार के कार्यकर्ताओं ने पहली बार 'गांधीमार्ग' के दर्शन किये। सत्य, अहिंसा, अहिंस-विश्वा, स्वावलम्बन, सादगी, जन-आंदोलन चलाने का दा, आदि प्रत्यक्ष हुआ। राजेन्द्रबाबू गांधी जी के प्रमुख सहयोगकों में-से थे और उनका मत है कि चम्पारन का आंदोलन उस बड़े आंदोलन की श्रुमिका थी जो एक दिन सारे भारतवर्ष में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए फलने वाला था। गांधी जी के इस आंदोलन ने उम समस्त क्षेत्र की जनता में आशा और विश्वास के साथ सामूहिक रूप से अहिंसात्मक ढंग से लड़ने का हौसला भर दिया। उनमें अनाधरण जागृति एवं आत्मचेतना आ गई।

२ आत्मकथा, पृ० १२६-३०

१ 'बापू के कदमों में',

(३) भूख हड़ताल — घमसान स जवकास पाते ही गांधी जी को विवश होकर अहमदाबाद के मजदूरों के अधिकारों के प्रश्न को उठाना पड़ा। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल की राय दी। यह हड़ताल २१ दिनों तक चली जिसके अन्तिम तीन दिनों स्वयं गांधी जी को जावान भी करना पड़ा था। इस कार्य में भी सौजन्यता, सौहार्द, अहिंसा और मत्प न्ना उन्होंने सहाय लिया। इन्हीं अशक्त मजदूरों के अन्दर एक चेतना पैदा कर दी।

(४) खेड़ा — १९१८ ई० में ही वेदव्यली के प्रश्न को लेकर गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों और सरकार के बीच संघर्ष चला था। गांधी जी ने शांतिवादी की मही बानो का समर्थन किया और बड़ा शक्तिपूर्ण प्रतिरोध संगठित किया। इस आन्दोलन को भी सफलता मिली और सरकार को झुकना पड़ा। उस क्षेत्र के किसानों तथा समस्त पैसिडिन जनता के सामने आन्दोलन करके अपने अधिकारों को पाने का एक मार्ग दिखाई पड़ा।

(५) सिलाफ़न - जैसे इटली के रोम का प्रधान पादरों पौन सप्तर भर के रोमन कैथोलिक पादरियों का प्रधान होना है वैसे ही मुसलमानों में खलीफा होता है। पहले बगदाद के अब्दुलमिद बग के शासक प्रधान होने थे किन्तु सन् १२५८ में मंगोलों ने बाग़दोद हुरारर उनके प्रभाव को कम कर दिया था। १५२७ में टर्की के प्रथम सलीम ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली। भारत के मुसलमानों को खलीफा की अनिवार्य आवश्यकता थी। जलाउद्दीन खिलजी के समय से ही समस्त ध्यायहारिक दृष्टिकोण से भारत के मुसलमान शासक अपने को भारतीय मुसलमानों का खलीफा मानी धर्मगुरु भी मानने लगे थे। बहादुर शाह जफर के बाद भारतीय मुसलमानों के सामने एक नटिन प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे किन्से अपना खलीफा मानें। अङ्गरेज अपर धर्मानुवासी होने के कारण इन स्थान की प्रति कर नहीं सकता था। अतएव भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने लगे और इनकी महानुभूति उनके साथ हो गई। प्रथम महायुद्ध में टर्की जर्मनी के साथ और अङ्गरेजों के विरुद्ध था। इधर मुसलमानों में सर सैयद अहमद के समय से राजवर्तिकी—अंगरेज और अंग्रेजी ने समर्थन, अनुकरण एवं अपनापन की—प्रवृत्ति चल पड़ी। भारतीय मुसलमान द्विविधा में पड़ गया। मित्र राष्ट्रों को विद्रोही से विभूषित करके प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ और उसके साथ ही साथ टर्की के सुल्तान के धाम्य पर भी मुहर लग गई। अपने खलीफा की यह दुरवस्था भारतीय मुसलमानों का अन्तर्दाह बन गई। मुहम्मदअली, सौकतअली, जिन्ना, आसफअली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आदि मुसलमान नेताओं ने आशा की थी कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर अंगरेज

सन्धि-यत्र में टर्कों के प्रति दया दिव्यतायेगा किन्तु प्रतिशोध और निर्ममता अप्रकार का निवारण अमम्भव था। जब यह विचार तथ्य रूप धारण करने लगा तो हमारे मुसलमान भाद्यों के हृदय की आशा निराशा का रूप धारण करती हुई क्षोभ में परिवर्तित हो गई जिसकी अभिव्यक्ति खिलाफत आन्दोलन के रूप में हुई। माघारण व्यक्ति राजनीति की इतनी घातें क्या जाने ? उसने खिलाफत का अभिघातक अर्थ ही स्वीकार किया—अर्थात् विरोध—अगरेजों का विरोध। इस प्रकार भारत का एक-एक मुसलमान—समझदार और नासमझ, दोनों—अगरेजों का विरोधी हो बना। एक केन्द्रीय खिलाफत मन्त्रिण स्थापित की गई। देश भर में इस मन्त्रिण की शाखाएँ खोती गई। घोर आन्दोलन छिड़ गया। दिन प्रति दिन यह आन्दोलन तीव्र से तीव्र तर होना लगा। १९१६ में गांधी जी की राय इस आन्दोलन को भी मिठी। कांग्रेस का और इस आन्दोलन का पारम्परिक सहयोग हुआ जिसका परिणाम उस समय देश को हिन्दू मुस्लिम एकता के रूप में मिला। इस आन्दोलन ने देश में राजनीतिक अन्तोनोप लृप्त मड़का दिया। हिन्दू मुस्लिम एकता के साथ-साथ यह आन्दोलन लृप्त प्रगति करता रहा। देश की मध्यमवर्गीय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और बल मिला। आन्दोलन ने ऐसा जोर पकटा कि राज्य-मन्त्रिण श्री माण्डेयू और वायसराय साहें रीठिन भी चीँ पड़े। यह आन्दोलन अमहयोग आन्दोलन की ममानि के साथ २ समझ हो गया। उन्नी जादो इन के मन्त्र पर से भारतीय राष्ट्रीयता को 'अमहयोग' या 'नाल-नो-आपरेशन' शब्द मिला। १९१६ में गांधी जी दिल्ली के खिलाफत सम्मेलनी का सम्मेलन में बुलाये गये थे। लुई फिशर ने लिखा है, गांधी रंगमंच पर बैठे हुए थे और उनका मस्तिष्क किसी उपयुक्त कार्यक्रम की योजना में अग्रविचार में ध्यस्त था। वे किसी प्रोग्राम की ओर जाके लिए किसी ऐसे उपयुक्त शब्द की खोज में थे जो गारों की तरह हो और जिसने अन्दर से उस कार्यक्रम की सक्षिप्त ध्वनि निकलनी हो। अन्ततौरत्वा उन्हें यह मिन गया और जब उनसे बोलने के लिए कहा गया तो वे गीने 'नाल-नो-आपरेशन'। इस पर विचार करने के पूर्व हमें एक और तूफान का दर्शन करना आवश्यक है।

(६) रौलट ऐक्ट विरोध —ऊपर यह कहा जा चुका है कि गांधी और भारत में प्रथम महायुद्ध में अगरेजों सरकार की मुक्त हृदय से सहायता इसलिए की थी कि अगरेजों के प्रति उनका विश्वास अभी बना था। युद्ध की समाप्ति पर भारत की श्रामा कातों का प्रत्यक्ष, व्यावहारिक एवं किष्कात्मक रूप देना चाहती थी। विश्वास का भाव जानबूझ से उसके अनुभाव की अपेक्षा करन लगा था। और मिला क्या ? १९१८ में युद्ध समाप्त हुआ और १९१६ में टर्मीरियन नेबिन्सलेवि काउमिन में यह

विल पेरा हो गया—जिमके पिता ये सरमिडनी रोलट—कि मकट कालीन स्थिति का विश्वास करके 'गवर्नर जनरल सार्वजनिक जीवन को गमाप्त करने के लिए पुनिम और कार्यकारिणी को असौमित अधिकार दे सकता है।

ये अधिकार इतने व्यापक थे कि इनके आगे नागरिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता था। १९१६ में ही ये रोलट विधेयक कानून भी बन गये। निश्चित था कि ये उपाय भारतीय राष्ट्रीयता के दमन के लिये ही अपनाये गये थे। लुई फिसर ने लिखा है, "सारे देश को जैसे बिजनी का एक घक्का लग गया। क्या यही शोषनिवेशिक स्वराज्य का प्रारम्भ है। युद्ध में भारत में जो खून बहाया, क्या यह उनका पुरस्कार है।" सरकार को बहुत समझाया गया किन्तु परिणाम कुछ न निकला। विरोधी आंदोलन उत्तर हुआ। इस आंदोलन की लहरे देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक वर्ग में फैल गईं। अनेक स्थानों पर उपद्रव और हत्याएँ तक हुईं। सशस्त्र नौकरशाही निःशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर अमानुषक चोटें कर रही थी। लाठियों और गोलियों की बौछारें हुईं। सभी तरफ से निरास होकर गांधी जी ने ६ अप्रैल को हड़ताल कराने का निष्पत्ति किया। दिल्ली में यह हड़ताल ३० मार्च को मनाई गई और पम्बई तथा देश के अन्य भागों में ६ अप्रैल को। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि यह ठीक पहला समय था जब हिन्दुस्तान में ... गांधी जी ने गामूँहक रूप से कानून तोड़ने का कार्यक्रम देश के सामने रखा।" लुई फिसर ने "दि लाइफ आफ महात्मा गांधी" में इसे भारतवर्ष की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध गांधी जी का "पहला कार्य" माना है। तत्काल भारत में यह उनका प्रथम राजनीतिक कार्य था। यह गांधी युग की उपा है। गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके भेड़ने को कहा। सत्याग्रह सभा के नाम से देश भर में कमेटियाँ नियुक्त हुईं। देश भर में उसाह उमड रहा था। हड़ताल के दिन गांधी जी ने देश को उपवास करने, सब कार वार बन्द रखने, जुलूम निकालने तथा सभाएँ करने विरोध प्रस्ताव पाम करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन सभी लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार अपने-अपने देवालये में प्रार्थना करें। इसका स्वस्व बग भग-विरोध आंदोलन के स्वरूप से कुछ अधिक भिन्न न था लेकिन लगा कि यह अनोखी चीज है। बगभग के रद्द हो जाने के बाद लोग उसे भूल से गये थे। हा, जो उग्र मिजाज के थे, वे क्रान्तिकारी दल में शरीक हो गये। क्रान्तिकारी लोग उन हिन्दुस्तानी जोर

१—दि लाइफ आफ महात्मा गांधी, पृ० २२१।

२—बाबू के बदमो में, पृ० ७०

अंगरेजी अफसरों को मार डालते थे जो बहुत ही अत्याचार करते थे। निश्चित था कि यह कार्य गुप्त रीति से किया जाय। यही कारण है कि उम का जनता पर अधिक प्रभाव या प्रचार नहीं हो पाया। रोलट बिल के विच्छेद होने वाले आन्दोलन में भाग लेने वालों के अन्दर असाधारण उत्साह था और इस उत्साह के अभूतपूर्व दृश्य दिखाई पड़े। हड़ताल हुई। पटना के इतिहास में उस दिन सबसे बड़ी सभा आयोजित हुई। किसी भी प्रकार की सवारी या गाड़ी किसी को भी न मिली। गंगा स्नान किया गया। मदिने में प्रार्थनाएँ हुईं और मस्जिदों में हुआ। दो-छाईं भील सम्बा जुलूस चला गेलेसिर, गये पर लोग जुलूम में थे। देहातो में न हल जोते गये और न बैसगाडिया चली। गांधी जी ने लिखा है, "न जाने कैसे सारी व्यवस्था हो गई... समूचे हिन्दुस्तान में—सहरों में और गावों में—हड़ताल हुई। यह दृश्य भय्य था।" दिल्ली में उस दिन जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी न हुई थी। ऐसा जान पडा मानो हिन्दुओं और मुसलमानों के दिल एक हो गये हैं। अहमदनन्दजी को जामा मस्जिद में निमंत्रित किया गया और वहा उन्हें भाषण करने दिया गया। अधिकारी यह सह नहीं सह पाये और स्टेसन की तरफ जाते हुए जुलूम को रोक कर गोलिया चलादी। बहुत लोग घायल हुए। बहूतों के प्राण गये। बम्बई में सवेरे-सबेरे हजारों लोग चौपाटी पर गये और वहा माधव बाग जाने के लिये जुलूस रवाना हुआ। मुसलमान भी पर्याप्त सख्या में थे। सरोजिनी नायडू और गांधी जी से मस्जिद में भाषण कराया गया। वहा कानून की सखिनय अमला की तैयारी कर रखी गई थी। निश्चय किया गया था कि या तो बिना आज्ञा नमरु बनाया जाय या जन्म पुस्तकें बेची जाय। दूसरे को अधिक पसन्द किया गया। शाम को उखास छूटने के बाद और चौपाटी की विराट् सभा के विमर्जित होने के बाद नई स्वयं सेवक, स्वयं गांधी जी और सरोजिनी नायडू-बेचने निकली। सभी प्रतिवा बिग गई। "एक प्रति का मूल्य चार आना रखा गया था। पर मेरे हाथ पर अथवा सरोजिनी नायडू देवों के हाथ पर सायद ही किसी न चार आने रखे होंगे। जिनकी जेब में जो था सो सब देकर किताबें खरीदने वाले बहु-क्षेरे निकल आये। कोई कोई दस और पाच के नोट भी देते थे। मुझे स्मरण है कि एक प्रति के लिये ५० रुपये के नोट भी मिले थे। लोगों को समझा दिया गया था कि खरीदने वाले के लिये भी जेल का खतरा है लेकिन क्षण भर लिये लोगों ने जेल का भय छोड दिया था।" १ भारी भीड, हर्षोन्माद, "बन्देमातरम्" और "अल्ला हो अकबर" के गगन भेदी नारे, पुलिस के घुडगवार, उनके लिये ईंटों की बौझरें,

१—"आत्म-नथा",

२-गांधी जी की "आत्मकथा", पृ० ४००।

वानावरण को आतंकपूर्ण बनाये थी। गांधी जी ने फिर लिखा है, "जुलूस को रोकने के लिये घुड़सवारों की एक टुकड़ी सामने से आ पहुँची। वे जुलूस को किले की ओर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लोग वहाँ समा नहीं रहे थे। लोगों ने पुलिस की पात को चीरकर आगे बढ़ने के लिये जोर लगाया। वहाँ हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़ सके। यह देखकर घुड़मवारों की टुकड़ी के अफसर ने भीड़ को तितर-बितर करने का हुक्म दिया और अपने भातों को घुमाते हुए इस टुकड़ी ने एकदम घोड़े दीड़ाने शुरू कर दिये,..... लोगों की भीड़ में दरार पड़ी। भगदड़ मच गई। कोई कुचले गये। कोई घायल हुए। घुड़मवारों की निक्लने के लिये रास्ता नहीं था। लोगों के लिये भासपास बिलहरने का रास्ता नहीं था। वे पीछे लौटे तो उधर भी हजारों ठमाठस भरे हुए थे ... घुड़मवार और जनता दोनों पागल जैसे मालूम हुए।" ऐसी ही हड़ताल अहमदाबाद में हुई। गांधी जी को यह निश्चय करना पड़ा कि जबतक लोग सविनय भंग का मर्म न समझ लें तब तक सत्याग्रह मुत्तबी रखा जाय।

(७) जलियाँवाला काण्ड और मार्शल ला —

इस प्रसंग में पंजाब में जो-कुछ हुआ उसने मानवता को हला दिया तथा बर्बरता और दानवता ने अपने आध्यक्ष्य की स्थिति सुदृढ पाकर मुक्त अदृष्टहास किया। पंजाब में दो घटनाएँ हुईं। एक घटना है अनियमित वाला बाग की भीर हूसरी है अमृतसर का मार्शल ला। अमृतसर में एक समाचार यह मिला कि वहाँ के स्थानीय नेता डा० सत्यपाल और डा० विचलू को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया है। इस समाचार से जनता झुंघ हो उठी। नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार पाकर जनता एक जुलूस बनाकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़ी। सैनिक टुकड़ी और घुड़मवार पुलिस ने जुलूस को रोका। कुछ गड़बड़ी मची कि सरकार की ओर से अन्धाधुन्ध गोलियों की बौछार कर दी गई। इस अत्याचार से कुछ भावुक व्यक्ति अत्यन्त क्रुध हो उठे। परिणामतः एकाध स्थानों पर भाग लगी और कुछ यूरोपीय अपनी संपत्ति और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अंगरेजों की एक विचित्र प्रवृत्ति थी। हजारों भारतीय मर जाय तो कोई चिंता की बात नहीं। एक जाच समिति बैठाने दी जायगी। दो-चार अंगरेज भी मारा जाय तो समस्त निरोहजनता में 'खून के बदले खूरेजों' के अनुसार पहले निपट लिया जायगा—जाच समिति उसके बाद। अस्तु, अमृतसर का नियंत्रण जनरल डायर को

सौं दिया गया। गोली-वर्षा के विरोध में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिये निःशस्त्र प्रदर्शनकारी जिनियायाना बाग में एक्त्र हुए थे। इस बाग में एक द्वार था जिस पर इन अत्याचारी के मूर्तिव एक्त्र थे। बाग के चारों ओर ऊँची-ऊँची चहारदीवारी थी। बिना चेतावनी दिये हुए टायर ने गोलियाँ चलवा दी। संजिको के पाम की सड़ की मंत्र भोलिया समाप्त हो गई तब यह वर्षा रुकी। इन अमानुषिक घटना के परिणामस्वरूप सारा पंजाब रोष और शोक से उबल उठा। सारा भारत तटप उठा। सरकार ने पंजाब से समाचारों और मनुष्यों के अने-जाने की रोक दिया। नती का पानी बंद कर दिया गया। पेट के दस्त रेंग-रेंग कर चलने की आज्ञा दी गई और जब रोग इन प्रकार पितटते थे तो उनको बिलकर हँसा जाता था। बिजली नाट दी गई। लोगों को नया करके सबके सामने ही बँत लगाये जाते थे। सभी साइकिलें फौज के अधिकार में कर ली गई थी। दूकानें जबरदस्ती खुलवाई जाती थी। जो नहीं खोलना था उसे या तो गोली से जग दिया जाता था या उसकी दूकान खोलकर बहावा सारा सामान लोगों में मुफ्त बाँट दिया जाता था। धकील तथा दलालों को शहर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। जिनके मकान की दीवारों पर फौजी कानून की नोटिस चिपकाई जाती थी वे ही उसकी हिफाजत के उत्तरदायी थे। यदि कोई उसको फाड़ दे, बिगाड़ दे, तो दण्ड मकान का स्वामी पायेगा और वह भी तब जब उसे घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। भारतीयों की मोटरों और साइकिलों फौज में जमा करवा ली गई थी जिन पर अधिकारी बरते थे। हाजिरी देने के लिये सभी तागे वालों को शहर में बाहर बुलाया जाता था। अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिये अप्रैल की उस भयानक गर्मी में विद्यार्थियों को शहर से बाहर ५ मील दूर जाना पड़ता था। लडके बेहोश होकर गिर पड़ते थे। जहाँ भीड़ जमा हो जाती वहाँ बम और मशीनगन का प्रयोग किया जाता था। कर्नल ओत्रायन ने यह आज्ञा प्रसारित करवा दी थी कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अफसर से मिले तो वह उसको सत्ताम करे, यदि किसी मबारी या घोड़े, आदि पर हो तो उतर आय, और यदि स्थाना लगाये हो तो उसे नीचे झुका दे। स्टेशन के पाम एक बड़ा-सा पिजरा बना दिया गया था जिसमें मन्देशास्पर्द व्यक्तियों को ठूस दिया जाता था। खुल आम फाँसी लगाने के लिये एक फामी घर बना दिया गया था। स्कूल के सड़के तीन-तीन बार परेड करते और दण्डे को सत्तामी देते थे। बितने ही बच्चे लू लगने से मर गये। उनको बार-बार कहना पड़ता था, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, मुझे अफमोस है, मुझे अफमोस है। चौपायों को तरह चलने की भी आज्ञा

थी। ऐसी और इस तरह की वृत्तियों को लिखने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी जाति के प्रति चिड़चोढ़ बँदा हो बल्कि इनसे उन सूतों और प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। जिन्होंने हमारे मन और भस्तिष्क को धूँकर हमारे भाव, स्वभाव और साहित्य को बदल दिया। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार की नैतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा, स्वातन्त्र्य आन्दोलन का नैतिक पक्ष और अधिक प्रबल होगया, टैंगोर ने 'नाइट' का और गांधी ने "दिल्ले हिंद" पदक और बोअर युद्ध में पाये गये पदकों का परि त्याग कर दिया, दवि जोर दार्शनिक तक बगरेजों के विरुद्ध हो गये। कांग्रेस ने इन घटनाओं की जाच के लिये जो समिति बनाई थी उसकी रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही देश भर में आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। जब इस बात का पता चला कि डायर ने कहा है कि उसमें लोगों को सजा देने और सबक सिक्काने के लिये जानझन कर यह हत्याकांड करवाया था वना इसकी कोई आवश्यकता न थी और अपने इस कार्य के लिये उस को कोई दुःख नहीं बल्कि दुःख है तो इन बात का कि वह इससे अधिक कुछ क्यों न कर सका और इसके साथ-साथ जब यह भी मान्य हुआ कि अधिकारियों ने भी उसका समर्थन किया है तब भारतीयों का हृदय अपनी परवशता और अग्रजों के प्रति क्रोध की भावना से उबल उठा। राहुल साह्यायन ने लिखा है कि सेना ने निहत्थे स्त्री-पुरुषों, बाल-वृद्धों पर जो अत्याचार किये उनकी कथाएँ सुनकर छून खौलने लगता था। बेगुनाहों की फाँसी, लम्बी-लम्बी सजाएँ, भगवान पर रोप आता था। उसका न्याय कहा गया! उसका चमत्कार कहा ॥ १

इसने राज भक्त गांधी को विद्रोही बना दिया। १९२२ के अपने प्रसिद्ध अहमदाबाद वाले बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें पहला धक्का रोलेट ऐक्ट ने दिया जिनके बाद पञ्जाब के हत्याकांड का नुम्बर आया और उनकी सारी आशाएँ धून में मिल गईं। अनेक समतदार अग्रज भी इस अमानुषिक कार्य से शर्मिन्दा हुए। रामधराम चम्पफोर्ड ने डायर के इस दृष्टिकोण को 'जोरदार हथ से भर्त्सनीय' समझा, एष्टर कमीशन ने "भयानक भूल" और सर बेलेन्टाइन चिरोल ने "ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला दिन" कहा। डायर के इन कुदृष्ट्यों ने देश को मजबूर कर दिया कि वह कोई बड़ा कदम उठाए। गांधी जी अभी सत्याग्रह नहीं करना चाहते थे। १९१६ में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी का महत्व स्वीकार कर लिया और सभी से भारत राजनीतिक मंच पर 'महात्मा गांधी की जय' का घोष गूजने लगा। बम्बल्टा में कांग्रेस के एक विशेष

अधिवेशन ने उनके असहयोग प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया । और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में फिर उमी का आग्रह हुआ ।

असहयोग आंदोलन—

अन्ततोगत्वा १९२० में यह आंदोलन छेड़ दिया गया । इसके मुख्य कार्यक्रम थे सरकारी उपाधि न लेना और मिली हुई को भी छोड़ना, कौंसिल के चुनाव में न खड़ा होना और न घोट देना, स्कूलों वालेजो अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चर्खा-खट्टर-राष्ट्रीय-शिक्षा पञ्चायती अणालतों का कार्यक्रम अपनाना गांधी जी ने एक शर्त यह रखी थी कि सत्याग्रह वहाँ धुरु करेंगे जहाँ छापी का काफी प्रचार हो और रचनात्मक कार्यक्रम के अर्थ यथासाध्य पूरे किये गये हों । इसका परिणाम यह हुआ कि अगह अगह इन शर्तों को पूरा करने की तैयारी की जाने लगी । भारत एकदम बदल गया । उसको राष्ट्रीय युभुक्षा सौप्रसन्न हो गई । इस प्रकार राष्ट्रीयता जन जन तक पहुँच गई । धीरे-धीरे वर्गों में शिगा है, 'वगभ्रग के आन्दोलन के फलस्वरूप राजनीतिक जागृति समाज के मध्यवर्ग में पहुँची किन्तु स्वतंत्र भारत के सदैव को जनसाधारण तक पहुँचाने का श्रेय महात्मा गांधी को है।' कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस आन्दोलन के मद्देव को कल्पना नहीं कर पाते थे । साधारण जनता में भी ऐसे लोगों की कमी न थी । इससे कुछ ऊपर के वर्ग वाले लोग यह कहते थे कि जेन जानें ने कहीं आजादी मिलती है । इससे कुछ अधिक समझदार लोगों ने इसका मजाक उड़ाया जिनके शीर्ष विन्दु पर तत्कालीन बादसराय थे जिनका कथन था कि असहयोग समस्त मूर्खतापूर्ण धोखाओं में भी सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण है । जो लोग राष्ट्रीय थे और फिर भी इसके महत्त्व को समझने की अन्तर्दृष्टि से वंचित थे उनमें सबसे अधिक उन्मत्तनीय नाम श्रीमती ऐनी बेसेन्ट का है जिन्होंने शुरु में ही असहयोग आन्दोलन का विरोध बडे जोरों से किया था और एक बार तो यह तक लिख दिया था कि गांधी जी अघकार की शक्तिधों के प्रतिनिधि हैं ('रिप्रेजेन्ट्स दि फोर्सेज आफ् डाकॅगैम') । गांधी जी ने असहयोग को इतना व्यक्तिगत रूप दे दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति यह मोचने की विवश हो गया कि यदि वह सरकार से असहयोग न करेगा तो स्वराज्य-प्राप्ति में विलम्ब हो जायगा । १९२० में ही गांधी जी ने यह व्याख्यान दिया था कि यदि लोग पूर्णतः अहिंसात्मक ढंग से असहयोग करें तो एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायगा । भोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, चित्तरजन दास, बल्लभ भाई पटेल आदि हजारों ने असहयोग

रिया, मादरू द्रव्यो का मेवन त्याग। १९२० मे तिलक का देहान्त हो गया और गांधी भारत के एकमात्र नेता हो गये।

तिलक स्मारक फंड बहिष्कार धरना आदि—

इसी बीच गांधी जी ने तिलक स्मारक फंड के लिये चन्दा एकत्र करना प्रारम्भ किया। स्वराज्य फंड के लिये भी प्रयत्न किया गया। झीघ हो तिलक स्वराज्य फंड में सहायनीय धन एकत्र हो गया। इसी बीच ७ महीने तक गांधी जी ने नारे देश का दौरा किया। विदेशों वस्त्रों की होतिया जलाई गई। विदेशी वस्त्रों और धाराव की दुकानों पर धरना दिया गया। राजनीतिक हांते हुए भी हम आन्दोलन का स्वरूप धार्मिक हो गया। राजेन्द्र बाबू के कथनानुसार 'असहयोग ने राजनीति को अत्रेजो तरीके से सजे वस्त्रों से बाहर निकाल कर गांधी के बरगदों के साथे के नीचे और गांधी के लेन लतियानो तक पहुंचा दिया था।' हम प्रकार गांधी जी का यह आन्दोलन जन-साधारण में पहुंच गया। उसका चित्रण राहुल साकृत्यायन ने बड़े ही मार्मिक ढंग से उपस्थित किया है, एक ने बड़ा देवता के सिर पर आकर घोषित किया 'हम सभी देवता गांधी माया के साथ हैं, न हमें बलि चाहिये न गाजा न शर व। गांधी बाबा के हुकम के रिवाफ जो इन धीजों को चढावेगा, हम उसका नाश कर देंगे।' जनता गांधी जी के दर्शनों के लिये पागल थी। दसों दिशाओं को गुंजाने वाले नारे लगाये जाते थे। स्टेशनों पर अनन्त जनमगूह दिखाई पड़ता था चलती रेलगाड़ी के किनारे साइड पर पड़े होकर लोग अपनी श्रद्धा और विदवास प्रकट करते थे। विराट मन्मार् होनी थी। देश आजादी के लिये दीवाना हो गया था। तारियाँ भी घर और पक्ष छोड़ कर अपनी आहुतियाँ देने निकल पड़ी थीं। हिन्दू मुस्लिम एकता पूर्णरूप से स्थापित दिखाई पड़ती थी।

(१०) माडरेट लोगो का अलग होना और विशुद्ध जन-आन्दोलन —

जब यह आन्दोलन जन साधारण का हो गया तब इसमें वे पद, असभ्य, गंवार, गंदे, रंगे, देहाती, किमान, मजदूर, आदि भी आने लगे। कुछ 'बड़े भादमियो' को यह सहन नहीं हुआ। वे कांग्रेस से अलग हो गये और शायद इसलिये भी अलग हो गये, कि उन्हें अपना अच्छा खाना और अच्छा पहनना भारत माता की स्वतन्त्रता से अधिक प्यारा लगा। त्याग की शक्ति के अभाव और भोग की प्रवृत्ति की प्रबलता ने उनका कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद करा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी "आटो बायोग्राफी" में इस युग का बड़ा ही कलात्मक ढङ्ग से चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है कि माड-

१ "आत्मकथा", पृ १६१।

२. "मेरी जीवन यात्रा", पृ ३३०।

रेट या लिबरल काँग्रेस से अलग हो गये। वे सरकार से खप गये। वे सरकारी दृष्टि-कोण से समस्याओं पर विचार करने लगे। वे जो चाहते थे मिल गया परन्तु प्रसन्न वे भी नहीं थे। जन-आन्दोलन ऐसा नहीं होता कि वह अपने विरोधियों के प्रति दया-सुता दिखाये। ऐसा आन्दोलन अपने सहयोगियों को सजीवनी और स्फूर्ति देता है और विरोधियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से हसास कर डालता है। भारत में भी यही हुआ। आन्दोलन ने जनता का सर ऊँचा कर दिया। उसकी दूदी कमर और रीठ में शक्ति सजीवित करके उसे सोना तान कर सजे होने का साहस दे दिया। देश ने स्वराज्य की पाँग की। १९२१ में अधिकांश काँग्रेसियों के ऊपर जैसे नशा बढ गया था। आवेश, आशा, असाधारण उत्साह, और लक्ष्य पर मर मिटने वालों की मस्ती एव खुशी से लोग निकले। एक विलक्षण दीवानगी थी। न शका, न हिचक। सामने रास्ता साफ है। आगे बढे चले जा रहे हैं। परस्पर एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। आगे बढने की प्रेरणा देते हैं। अपूर्व लगन और परिश्रम से काम करते हैं क्योंकि जानते हैं कि सरकार से सचपे करना होगा। इन सबके बावजूद आजादी का खयाल बराबर बना रहता था और उस आजादी के लिये हम में एक उच्चकोटि के गौरव की गर्व की भावना थी। दमन और पन्ता की भावना पूरी तरह से हवा हो गई थी। अब न तो फुसफुस-हट होती थी और न अधिकारियों के चगुल हैं बचने के लिये गोल-माल बार्ते। जो कुछ अनुभव किया जाता था उसे साफ-साफ बिल्ला कर कहा जाता था। परिणाम की चिन्ता किसी को भी नहीं होती थी। जेल जाने के लिये तो जैसे सर्वथ तैयार बैठे रहते थे। सी० आई० डी० और मुफिया पुलिस वालों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती थी। वे रिपोर्टें दें भी तो क्या। यहाँ कोई चीज गुप्त या छिपी होती ही नहीं थी। मिर्फ यही सन्तोष नहीं था कि लोग एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक कार्य कर रहे हैं जो भारत के बाह्य रूप को उनकी आँखों के सामने ही बदले दे रहा था और आजादी को पास ला रहा था बल्कि उन्हें यह भी निश्चित रूप से अनुभव हो रहा था कि वे नैतिक दृष्टि से अपने विरोधियों से ऊँचे हैं। इनका लक्ष्य बेहतर था, इनका ढंग ऊँचा था। गाँधी और गाँधी के बताये मार्ग पर लोगों को विश्वास ही नहीं, गर्व भी था। इसके विपरीत, सरकार की नैतिकता का ह्लास हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वे देख रहे थे कि उनकी आँखों के सामने ही, देखते ही देखते, उनकी पुरानी परिचित दुनियाँ को न मानूम क्या होता जा रहा है। वह बढती जा रही है। वह बदलती जा रही है। सरकार का आत्म-विषदास, उसकी आक्रामक भावना, उसकी निर्भीकता मिटती जा रही थी। छोटे पैमाने के दमन या छोटे नेताओं के प्रति कुछ करने से आन्दोलन को बल मिलता

था। बड़े पैमाने पर या बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ करने से सरकार हिचकती थी। सरकार समझ नहीं पा रही थी कि क्या होने जा रहा है। वह किस पर विश्वास करे, किस पर न करे? लार्ड रिडिंग ने कहा था कि सरकार "भ्रान्त एव उद्विग्न" है। अंग्रेज अफसरों की नसों हीती हो गई थी। उनके ऊपर वेहद बोझ पड़ रहा था। उनके लिए पर असहयोगियों की मेघमालाएँ गर्जन कर रही थी। घू कि साधारण अंग्रेज अहिंसा को समझता नहीं, इसलिये वह समझता था कि कोई भयानक रहस्यमय बात होने जा रही है। उसकी नींद हराम हो गई थी। १९१६-२१ में अंग्रेज इसी तरह पबडा रहा था। शक, सन्देह, घबडाहट, अविश्वास, आशंका, आदि से सरकारी वातावरण भीतर ही भीतर आतंकित था। गाँधी जी धार्मिकता और मौलानाओं के रगड़ग के कारण आन्दोलन की धजा-कता कुछ धार्मिक भी हो रही थी। इस प्रकार १९२१ का वर्ष अज्ञातकारण था। इस वर्ष राष्ट्रीयता और राजनीति का तथा धार्मिकता, रहस्यवाद और कट्टरता का अनोखा सम्मिश्रण दिखाई पड़ता था। इन सबके पीछे कृपि सम्बन्धी कठिनाइयाँ और बड़े सहरो में, धर्मिक वर्ष का उठता हुआ आन्दोलन था। राष्ट्रीयता और आदर्शवाद ने इन सबको मिलाकर एक कर दिया था। ५ अक्टूबर १९२१ को कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक भारतीय सैनिक तथा नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले और बाजीबिका का कोई दूसरा साधन ढूँढ ले। जो सरकार से सम्बन्ध न तोड़े उसे कांग्रेस और जनता दोनों में सरकारी पिट्टू कहा जाता था। पञ्जाब में इनको "कुत्ते" या "सोनी चुक्क" कहा जाता था। बीस की उम्र से नीचे तक के नवयुवक बालटिमर बनाए जाते थे। इसी युग में कांग्रेस का भडा भी तयार हो गया। १९२१ की सितम्बर में मौहम्मद अली वन्दी बना लिये गये। ऐसे तनाव की परिस्थिति में सम्भवत अपने बहते हुए सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिये सरकार ने इंग्लैंड के राजकुमार की भारत-यात्रा करवाली। व्यक्तिगत रूप से कोई भी उनके खिलाफ न था किन्तु मुद्रत राष्ट्र विरोधी के प्रतीक के स्वागत में दिलचस्पी कहाँ से दिखाए। वह वसा मूक कहाँ से आए। अने ही भारत के लिये अतिथि देव होता है किन्तु हर चीज की एक सीमा होती है। और, जिस उद्देश्य से वे बुलाये गये वह हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिये अहितकर था, अतएव उनके स्वागत का बहिष्कार किया गया। सघर्ष अनिवार्य हो गया।

(११) राजकुमार के स्वागत का विरोध — राजकुमार ने भारत भ्रमण किया और प्रत्येक स्थान पर उनका स्वागत मूनी सड़को, नगे-बूचे वाजारों, मूक मार्गों और विधवा-जैसे प्रतीत होने वाले नगरों ने किया। बम्बई में जो लोग स्वागत करने

पते उन पर आक्रमण हो गया। उत्तरदिशि उपद्रव अर्थात् दया-समाप्त हाथ लगा। गांधी ने इससे विरोध में उपवास किया। कुछ दिनों बाद देखें तो यह बर्हिपार अमा धारण रूप में प्रकट हुआ। मुख्य सरकार बन्ना जैसे पर उत्तर आई। बंगाल और पू० पा० में नून सरकारिश्री हुई। एसा करने सरकार काँग्रेस का काम टा कर देना चाहती थी। काँग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, मामाच बाबुलियर उरगाट और जोग में हुए हुए थे। बच्च और रिष्ठावी, गृह और युवक नारी और मुख्य धनी और गरीब, वकील और मुकनिजत विज्ञान और अध्यापक, मजदूर और माजिनक देहाती और गृह रात्री निमित्त और अगिनिन यमी बगों के साथ सम्बन्ध रूप। सभी से बन्दीपुष्ट वृष्णमदिर बन गया। मोहनदास 'माहन' हो गए। सभी मृदुर्धन खर बन गया। राजद्र बाबू ने लिखा है कि विहार सरकार के नये प्रधान मन्त्रि (ओफ सक्टेरी) ने एक दूसरी विधि निवानी जिनम जिला अचमरी का प्रोग्राहम किया गया कि वे विदगा बन्ना मन्त्रयी प्रधार करें और जनता को यह बतावें कि विदगा बन्ना व निना लागों के बहुत बन्ना हुआ बपडा बहुत भेदगा हा आयोग और जहाँ वहाँ काँग्रेसी लाग जोग लगावें गिरणार स्थि जाय। उनर इस प्रकार में उन लागों की मनोवृत्ति धारी रिष् मुमुमात्ता और नजाकत में अग्रयण रूप में सहायता पनुबाई जो लाग बाकी का मोटा बपडा न पहन पात्र थ न सम्मान पात्र थ न संभन पात्र थ और जिनका गरीर लनम छिन जात था। फिर भी वारट किना ही बेल जाने बान उरगाहियों की मन्था भी कम न थी। जत अफसर परेगान ये कि इतने और इन कईयों के साथ क्या करें।

(१२) चौगे चौरा पाँड—इस समय एग की स्थिति पूर्ण थी कि महारमा जी के एग गज न वह नशाम छु दिवा हाता जिनका तुनना में १८५७ का विद्रोह बहुत ही लगी बीज लगता।^१ अहिंसावादा गांधी ने एसा नहीं किया। उन्होंने भारत दौरी में बहुत बट पमान पर संघारहू (अमहपाग) आन्तान बन का निश्चय किया। यद् १ पर्ययी १९२० की बात है और ५ फरवरी का चोरी चौग-पाँड हुआ। हिमा ॥ गांधी जी ने मारा आन्तान बन्द कर दिया। मारा दग भीषणता हा गया। कलनागिनिन धरना लगा। साथ बाँवता उठ। गांधी जी के इस निश्चय की प्रतिक्रिया में योगों के रूप से उठ। सरकार सरकारों आदमी काँग्रेस काँग्रेस नता, जनता और रजनी पामम्भ, आनि भावी इतिहासकारों के लिए भा यह समय में न आ लगन

१ 'भागवतशा', पृ० १८१-१८२।

२ 'दि साइज आर महासा गांधी', पृ० - ८१

वात्ता आश्चर्य था। एक ओर विजयलक्ष्मी और गोरख की देवी हाथ में स्वागत की माला लिये खड़ी हैं और दूसरी ओर विजेता पराजय को घोषणा करता है। सच है, अर्थात् का पक्ष ऐसा ही होता है। उसके पक्षिक या सूक्ष्म विचार लौकिकता की समझ में आने भी तो कैसे? जबकि लाल नेहरू युद्ध होकर जेल की कोठरी में इधर से उधर चक्कर काटते रहे, 'बया कुछ लोगों की भूल से इतना धामक आन्दोलन बन्द किया जा सकता है।' उनको गांधी का पत्र-उद्बोधन भी न समझ सका। १० मार्च को गांधी गिरफ्तार कर लिये गये। वायसराय साहें रोडिग और उनके साथ-साथ अनेक विचारकों का मत था कि तत्कालीन स्थिति के कार्य के द्वारा गांधी ने अपनी राजनीतिक जात हत्या कर ली है। ऐसे आदमों का साथ, जो ठीक समय पर घोंसा देकर निकल जाय, कौन देगा? कुछ लोगों का यह भी विचार है कि उनके इस कार्य से लगने वाले मानसिक आघात और अपने उत्पन्न निराशा के परिणामस्वरूप ही उसके बाद देश में साम्प्रदायिक दंगों का दौरा बरक पड़ा। गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्होंने वही अपना अहमशवाद का प्रसिद्ध बयान दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार के उन दोषों और अत्याचारों का उल्लेख किया उन्होंने उनको विरोधी बना दिया था। उन्हें ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला। १९२४, १९२५, १९२६ और १९२७ में गांधी जी जेल के प्रचार, चर्चा के प्रचार, आदि पर बहुत जोर देते रहे। १९२५ में उन्होंने सारे देश में धोरा किया था। सब लोगों ने गांधी जी को पूर्णतः स आन्दोलन पुष्ट मानना प्रारम्भ कर दिया था।

(१३) रचनात्मक कार्यक्रम—इसी समय में उन्होंने छाती, हरिजनोद्धार, आदि कार्यों के लिए अन्दा एकन करना प्रारम्भ किया और लोगों ने आशातीत ढंग से उनकी मांग पूरी की। महिलाओं ने आभूषण उतार दिये। पुरुषों ने जेबें खाली कर दीं। इसी वर्ष सारे भारत में उनकी ५३ वीं वर्षगांठ मनाई गई। उनकी अनुपस्थिति में बस्तुतः वे उनका काम चलाते रहे का प्रयत्न किया। १९२४ में सरकार ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें बिना दण्ड के छोड़ दिया। तब तक कांग्रेस दो दलों में बंट चुकी थी—अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी गांधी के मार्ग पर चलते हुए सरकार से असहयोग करके ही अपना कार्य करना चाहते थे जबकि परिवर्तनवादी इस नीति में कुछ परिवर्तन करके कौंसिलों में जाकर सरकार का विरोध करना चाहते थे। गांधी जी ने दोनों दल वादों के बीच देश का वर्तमान बांट दिया। अपरिवर्तनवादी रचनात्मक कार्य करें और परिवर्तनवादी कौंसिलों में जाकर सरकार का विरोध करें क्योंकि दोनों ही अच्छे कार्य हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्पवनदास, आदि परिवर्तनवादी थे। इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। ये लोग कौंसिलों में और वहाँ भी सरकार की चीजें न लेने दिया। अन्त में इन लोगों ने अनुभव किया

हि उनसे इस कार्य में उन सबके चरम सत्य—स्वतंत्रता—की प्राप्ति में कुछ अधिक मदद नहीं मिल सकती।

(१४) भडा सत्याग्रह (१५) गुरु का वाग का सत्याग्रह.—नागपुर में भडे के प्रश्न पर कुछ दिनों तक कांग्रेस की आन्दोलन चलाना पड़ा किन्तु इस अवधि का सबसे भयानक आन्दोलन था गुरु का वाग का। पतित मठाधीशों से मदों को मुक्त करने के लिये सिन्धो ने यह आन्दोलन लिया था। इसमें सरकार मठाधीशों के साथ थी। सत्याग्रहियों को दूर पीटा जाता था। उनके गिर पूट जाते थे। रक्त-स्तात हो उठते थे किन्तु असाधारण थी उन की महिमा की निष्ठा कि चुपचाप सहे जा रहे थे। एक के बाद एक सत्याग्रहियों के दल आते ही जा रहे थे। ऐड्ज ने इस घाट के बारे में कहा है कि अब तक मैंने जितने हृदय विदारक और बहणाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे बड़ा है।

(१६) जेल में सत्याग्रहियों पर अत्याचार —

इधर यह हाल था और उधर जेल में सत्याग्रहियों के ऊपर अमानुषिक अत्याचार किये जा रहे थे। उनसे बकरी चलवाना और शेरों परवाना तो मामूली बात थी। अगर आशा के अनुसार पूरा काम न हो तो उनके लिये बसप से सजा होनी थी। पंरो में बेटी, डडा—बेटी, लड़ो हृदकधी, चट्टो बपडा जो जेल की सक्त सगाए हैं बहूतो को भोगनी पडी। कही—कही बैत भी सगाये गये। मुसलमानों की सत्या भी जेल में काफी थी। इनलिये बिहार में उनसे अज्ञान के मामले को लेकर सरकार से मुठभेड ही गई। अधिवारियों ने दमे बन्द करने की आज्ञा दी। वे न माने। इसके लिये भी उन्हें सजाए मिली। नगरो में सरकार और सरकारी आदमियों की कृपा और अयदस्या के कारण साप्रदायिक दगे दिन—प्रति—दिन बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़ती जा रही थी हिन्दू—मुसलमान के बीच की खाई—पारस्परिक वैमत्स्य। इनका भयानकतम रूप उन स्वामी भद्रानंद की हत्या के रूप में प्रकट हुआ जिसे जाना-परिजद के भीतर बुलाकर व्याख्यान दिनवाया गया था। १९२६ में उनकी हत्या हुई और मारे भारतवर्ष में प्रकल्पित कर देने वाली एक आतक की लहर दौड गई। साप्रदायिकता के विषय का यह भयानक परिणाम था जो मगबत उस समय के २० वर्षों बाद की उन क्रूरताओं की ओर उठी हुई उगनी जंसा था जिनको देखकर हताक और चगेज खा की रह भी थर्रा गई होगी, जिसने आये पशुता और दानवता भी वाप उठी होगी परन्तु जिन्हे देखकर उनका एकमात्र जिम्मेदार अघेज परा भी न पनीजा। गांधी जी से यह सब न देखा गया और उन्होंने १९२४ में साप्रदायिक एवता के लिये २१ दिव का उपवास कर डाला। दिन भर में पूष—धूष कर, व्याख्यान

देकर, जाने कर-रखने, गांधी जी ने स्वराज्य सबधी विचार और कार्यक्रम समझा-मया कर देश की स्वातन्त्र्य भावना जागरूक और तीव्रतर करते रहे जंमे कोई र्निमक अवकाश-वेला मे अपने अस्त्र शस्त्रो पर धार रख रखकर उभे तेज करता रहे, दमनाशा रहे । क्षिणिलता कही जाने ही नहीं पाई । कही राष्ट्रीय विद्यापीठ खुल रहे हैं । कही स्वदेशी प्रदर्शनी हो रही है । कही पार्टियों के अधिवेशन हो रहे हैं । कही सामाजिक समस्याओं पर विचार-विनिमय हो रहा है । कही राष्ट्रभाषा पर बात चीत हो रही है । कभी भाषण होते हैं तो कभी चरखा, गांधी एव साप्रदायिक एतता के प्रयत्न हो रहे हैं । कहीं राष्ट्रीय कार्य के लिये बनने वाले भवनो की आधारशिला रखी जा रही है तो कभी राष्ट्रीय मनाओ के चित्रो और मूर्तियो का प्रनावरण हो रहा है ।

(१८) साइमन कमीशन — इस प्रकार देखते ही देखते १९२८ आ गया और केवल अ प्रैंजो जर्जान् गोरो चमडी वाला से विनिमित्त एव सुमज्जित और भारतीयो की हुवा से भी सुरक्षित "साइमन कमीशन सर साइमन के नेतृत्व में भारत का भाग्य निर्णय करने थाया । भारत की आत्मा एर बार फिर तडप उठी-यह है अ गरेज प्रभुओं की अतली शक्ति । १९२६ म भारत मन्त्रि लार्ड बर्कन हेड ने बडे ही जयारमक स्वर में हाउस आफ लार्डस म कहा था, "इस सदन में क्या कोई ऐना ध्यक्ति है जो यह कह सकता है कि यह एक पीढी, दो पीढियो में और १०० वर्षों मे भी कोई भी समाधान इस तथ्य को दब सकता है कि भारत की जनता, सेना, नौ-सेना, नगरिक-श्रीश्रिषी पर नियमण रखन को स्थिति म हो मकौषी, और ऐसा गवर्नर-जनरल बना सकेगी जो केवन भारतीय सरकार के लिय ही उत्तरदायी हो-इस देश इ गर्नर की किमी मत्ता के प्रति न हो । ' यह थी भारत की नीति के ग्रहणओ की दूरदक्षिणा जो १५ वर्ष आगे हो सटने वानो पटनाओ की कल्पना मान तत्र नहीं कर सकनी थी । इसी बर्कन हेड ने एर और अगमानजनक बात कही थी । उत्तम खुतीनी दी थी कि भारतीय भारत की भादी सरकार की रूपरेखा के सम्बन्ध मे कोई ऐसी योजना उचितकर कर सें नी सभी भारतीयो को स्वीकार्य हो । इनका उत्तर भारत ने मोतीलाल नेहरू की ज्य्यश्रता मे निमित्त "नेहरू रिपोर्" से दिया । इस न साइमन-कमीशन का बहिष्कार कर दिया । गांधी जी ने तो उमका बहिष्कार इस सीमा तक किश कि उमका नाम तक नहीं लिया । उनके लिये तो जैसे उमका अस्तित्व ही नहीं था । देश के सभी राजनीतिक दलों ने उमका बहिष्कार किया । पट्टाभि सौतारमंया ने सिखा है, "यह जानकर आश्चर्य होता है कि जब कमीशन बम्बई मे घूम रहा था तब "सर" की पदवी धारण करने वाले वारे २२ नाइटों में से

एक ने भी कमीशन से मिनने को तनलीफ गवारा न की। देश में बहिष्कार की जो सहर फैली हुई थी उसका इमने ज्वनत प्रमाण और क्या मिन सकता है।^१ सारी भारतीय जनता इस अंग्रेजी नाम और 'गो बैक', इन दो अंगरेजी शब्दों से परिचित हो गई। कमीशन के सदस्यों के लिये वायकाट एक होवा हो गया था। आधी रात में चिल्लाते थे मियार और अपने होटलों में सोने हुए ये बेवारे समझने थे कि इस समय भी वायकाट के द्वारा हमारा पीछा नहीं छोड़ा गया। इसी विरोध के सिलसिले में साठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अंगरेजों ने 'शेरे पंजाब' को मार डाला। हमारे इनके बड़े नेता के साथ भी यह 'राजती' व्यवहार। सारे भारत ने दुख सहित नीचे झुका लिया और यही दुख क्रोध और शोक में बदल गया। यह हमारा राष्ट्रीय अपमान है। सारा भारत दात पीमने लगा। दिन म्बर २८ में लाहौर के प्रसिद्ध सुररिटे-इंग मान्डर्व की हत्या कर दी गई। लुई फिदार ने लिखा है कि १९२८ १९२९ और १९३० में अदस्य रूप से, स्वयं भी न जानते हुए और विदेशियों द्वारा भी न देखे जाते हुए भारतीय स्वतंत्र हा चुक ये।^२ शरीर पर झुलनाएँ अब भी थीं किन्तु आत्मा बचने से मुक्त हो चुकी थी। गांधी ने कुजो घुमा दी थी। शत्रु के विरुद्ध अभियान करते हुए किमी भी सेनापति ने आज तक अपनी बाहिनी की गतिविधि इतनी पुग कुगलता के साथ नहीं याजिन की थी जिनकी कि हम मन ने सत्य के बच और नरिफ लक्ष्य के भाल को लेकर थी। १९३१ ई० में अपने अंतिम क्षणों में मोतीलान नेहरू ने गांधी से कहा था— मैं जा रहा हूँ महात्मा जी। मैं स्वराज्य देखने के लिये बिदा नहीं रूगा लकिन मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज्य जीत लिया है और आपको गिन्न मिन जायगा^३। मुभापचन्द्र बोम बगाल में, उस बगाल में जो अंगरेजों सरकार के लिये सश ही एक मिर दद बना रहा आजादी की बुमुझा तीव्र से तीव्रतर और तावतम कर रहे थे। बहुत बाद में यह घोषणा उहोने की थी कि आत हम खून दें और हम आपको आजादी दिला देंगे।

(१६) वारदोली — १९२८ में ही गांधी जी के आशीर्वाशों के साथ वारदोली में सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। सरकार ने वहा के किसानों की सम्पत्ति छीननी प्रारम्भ की उसके बिल खोल लिये गये बिल गानिया ले ली गई जमीन ले ली गई लकिन वीर सत्याग्रहियों ने टकम नहीं दिया।

१— दि साइफ आफ महात्मा गांधी, पृ० ३२०—३२१

२— 'मोतीलान नेहरू जय शशास्त्री स्मृति ग्रंथ' पृ० ८४।

३— 'बापस का इतिहास', पृ० १६६।

बारदोली के वीर सत्याग्रहियों के समर्थन में गांधी जी ने सारे देश में हड़ताल कराई। बारदोली का समाचार देश-विदेश पहुँच गया। सारे देश ने सत्याग्रह करने की माँग की। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय विद्रोही भारत की ज्योत हुई। इस सफलता के कारण सारे देश में उत्साह की लहरें उभर आईं। अब सब लोगों के दिल में यह विचार उठने लगा कि पूरा प्रबल अगर बिना जाय तो सारे देश में बारदोली जैसा ही सत्याग्रह चल सकता है और इसी तरह सफलता भी प्राप्त हो सकती है। धन तक सत्याग्रह केवल विचार में ही रूढ़ करता था। इतने बड़े प्रभाव पर उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था.....बारदोली में उभरी इस सफलता ने यह प्रमाणित कर दिया कि यदि जनता भी अपनी ओर से उठी रहे, कभी भी बलवा फसाद न करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हार माननी ही पड़ेगी। गांधी जी ने भारत को निरस्त करके अंगरेजों के हृदय पर ध्वज फहरा कर दिये। १९२६ में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की आघोषना बनाई गई। दिसम्बर १९२८ में ही यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि यदि १९२६ ई० के अन्त तक औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा न हो जाय तो हम पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना - ध्य घोषित कर द्ये। १९२६ के ३१ दिसम्बर को १२ बड़े रावी नदी के तट पर साहौर में कांग्रेस का राक्ष्य भारत के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना हो गया। भारतीयों ने इसके लिये बड़े से बड़ा बलिदान दिया, अत्याचार सहे, कीमत घुवाई।

(२१) वीरसद — ऐसी ही घटना का उल्लेख १२ जनवरी के मेगपेक्टर गाजिपग में वीरसद में है। वीरसद में भी इनी प्रकार की एक रोमांचकारी घटना हुई। वहाँ की महिलाओं ने बड़ी वीरता दिखाई। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का नि-
श्चय कर चुकी थी। स्त्रियों ने जुलूस बालों को पानी पि पाने के लिये विभिन्न स्थानों पर पानी के बड़े-बड़े बर्तन रख छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनों को ही तोड़ा। फिर स्त्रियों को बलपूर्वक तिर बिनर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियाँ गिर गई तब पुलिस वाप उनके बर्तनों को दूँगे से कुचलते हुए चले गये। १९३० में मोतीलाल जी ने अपना सुन्दर भवन "आनन्द भवन" कांग्रेस को दान में दे दिया।

(२२) नमक आन्दोलन — १२ मार्च, १९३० को प्रसिद्ध दाडी-यात्रा प्रारम्भ हुई जो ६ अप्रैल की दाडी में नमक कानून तोड़ने के रूप में समाप्त हुई। इस प्रकार 'नमक आन्दोलन' या सविनय अवज्ञा आन्दोलन' प्रारम्भ हुआ। इस महीने के चौथे समय में ही नब्बे हजार स्त्रियों, पुरुष और बच्चे दोषी बरार देकर जेलों में डू स

दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनी पर पड़ी लेकिन जिनको को कँद की सजा हुई थी पिटने वालों की सस्या उनसे तीन या चार गुनी अधिक थी। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एफ'एच' करके उसके बाल उखाड़े गये और यह सिफ इसलिए कि उसने अपना नाम और पता नहीं बताया था। सारे भारत में नमक की गूज होने लगी और सारा देश नमक कानून तोड़ने पर उतरा हुआ गया। बड़े शहर छोटे बस्ते गाव देहान जहा देखिये गर कानूनी ढग से नमक बनाया जा रहा है। बन्ने जोर जोर से जुलूस लाठी प्रहार पकड़ घकड़, हत्यानें आदि होने लगी। विदेशी बपडे और सराव की दुकानों पर भी धरना दिया जाने लगा। सभ्रांत परिषार की सकवों महिलाएँ आंदोलन म कूद पडी। काग्रम गर कानूनी करार दी गई। एक दजन आडिनेस निवाले गये। भारतवय व्यवहारत कौजी कानून (माशक ना) के अदर था। जेल अधिकारियों से भी सत्याग्रहियों को न बनी। वे माफी मगवाने पर मुले थे। सजा मारपीट सराव व्यवहार सराव भोजन पेचिम आदि बीमारियों से जेल की बहानिया बनी। जुमाने किये गये और कडाई के साथ उनको वसूल किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है दस समय ऐसा लगता था मानो किसी दवी हुई म्प्रिग को सहसा छोड दिया है। अर्पीव जाडू था। १ राजेद्रयावू क नतृ व म बिहार का नमक आंदोलन एक असाधारण शौरव और मर्यादा के साथ चला। सत्याग्रह की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले स दे दी जाती थी ताकि उन्हें चौबीसो घन्टे सत्याग्रहियों की खोज और प्रतीक्षा न करनी पड़े। ठीक समय पर वे धार्ये और सत्याग्रहियों को पकड़ कर जो-कुछ करना चाहे कर। गुड फ्राइडे और ईस्टर आदि धार्मिक त्योहारों पर पुलिस वालों के धम-पानन म बाधा न पहुँचाने के उद्देश्य से इन विशेष धार्मिक दिनों में सत्याग्रह के स्थगन की सूचना पुलिस के अफसरों को दे दी जाती थी। इस प्रकार विरोधियों के प्रति माधीवाणी प्रेम की स्निग्धता लेकर बिहार का आंदोलन चला। फिर भी दमन की क्रूरता से बिहार भी न बचा। भीड हटाने के लिए डंडे और चाबुक का प्रयोग किया जाता था। कभी-कभी अलेभानुष कमचारी बहुत बचा बचा कर बार करते। लागो के सिर फूटते रक्त बहना फिर भी शांत रहते। नमक खनाने के लिए एकत्र किये गये हाडी ब्रासन तोडे फोडे खाते। जनता दो दो घंटे पानी में भीग कर भापण देने वाले की प्रतीक्षा करती। भापणकर्ता भीगता भापता जाता। पानी बरते में भापण होता। ज्यो-ज्यो मार अधिक पडती त्यो त्यो और अधिक उत्साह के साथ सत्याग्रह किया जाता। कभी कभी बीर सत्याग्रही प्रति क्रिया को कार्याचित न कर पाने के कारण रो रो उठते। मारपीट व अति क्रु ३ य

प्रकार की कठिनाइयाँ और यातनाएँ भी सत्याग्रहियों की शोभा बनती थीं। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि एक लडके के कान में साइकिल का पम्प लगा कर इतने जोर से हवा की गई कि उसके कान का पर्दा फट गया।^१ नेताओं को तथा अन्य सत्याग्रहियों को चोरी-छिपे एक जेल में दूसरी जेल में भेजा जाता। मजिस्ट्रेट लोग कभी-कभी सिर झुका कर मुकद्दमा करते, मजा सुनाते और घर जाकर रोया करते थे। कभी-कभी भीड़ों में स्वयं सेवक या सत्याग्रही बेरहमी से पीटे जाते थे। इतनी मार पड़ती थी कि बेहोश हो हो जाते थे। बेहोशी की हातत में चपीट कर उन्हें नानों और साइडों में फेंक दिया जाता था जहाँ से उनको काप्रेसी लोग लाट पर उठा कर काप्रेसी अस्पताल में पहुँचाया करते थे। ऐस मभाचार सुनकर भी लोग सत्याग्रह करते थे।

राजेन्द्रप्रसाद जी ने लिखा है, "विहार में चौकीदारी टेकम बढ़ करने का कार्यक्रम चल रहा था। सरकार मस्ती से उसे दबा रही थी "जहाँ किसी गाव के लोगों ने टेकम बन्द किया, सारा गाव ही लूट लिया जाता। * * * एक दूसरे गाव में मैंने खुद जाकर देखा था, वहाँ घर में घुस कर गल्ला रखने की कोठिया तोड़ डाली गई थी, सभी बामन-बतैन घूर कर दिये थे, यहाँ तक कि चारपाइयों की बुनावट काट दी गई थी, मकान के लकड़ी के छम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाव की यह कफियत थी कि पुलिस के चले जाने के बाद वहाँ गाव में न एक घड़ा था और न एक रस्सी जिहने लोग कुएँ में पानी निकाल कर प्यास बुझा सकें। * * * * * जुमनि की अच्छी-जखी रकमों की बसूली में घर वालों के साथ ज्यादानिया की जाती, एक के बदले दम का माल बरामद किया जाता।"^२ इस काल में सत्याग्रहियों को जो बात सबसे अधिक झलती थी वह थी इनामे हुए नमक का छीना जाना क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि सम्प्रति भारत का सम्मान एक मुट्ठी नमक में तिहित है और सचमुच नमक से भरी हुई सत्याग्रहियों की मुट्ठी वह रज्ज की मुट्ठी हो गई जिसे खोलने में महात्मा ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति पसीने-पसीने हो गई पर खोल न सकी। यह भारत के सम्मान की ही तरह अक्षत रही। गांधी जी ने जो नमक उठाया था उसे एक डॉक्टर कनुगा ने १६०० रुपये में खरीद लिया था। विधान परिषदों के अनेक सदस्यों ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये जिनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम विंस्टनचर्चिल का है। कांग्रेस अवैध घोषित कर दी गई। उसके दफ्तरो को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। लुई फिशर ने लिखा है, "१९३० में गांधी

१—'बाबू के बदनो में', पृ० १५४।

२—'बामन-रूपा' पृ० ४०२।

की जाती थी : इस प्रवृत्ति से जमींदार और पुलिस एक ऋक्ष के नीचे आ गये थे । ये जमींदार और तालुकदार प्रायः पूर्णरूपेण बुद्धिहीन होते थे फिर भी अपने को 'मालिक', 'माई-बाप' और सरकार समझते थे । ये सरकारी अफसरों के पंर अपने सिर पर रखते थे और अपने पंर आधीन कर्मचारियों और किसानों के सिर पर । कांग्रेस की शिक्षा के परिणामस्वरूप मुकदमेवाजी कम हो गई । किसानों की अपनी पचासवें बनने लगीं : अहिंसा के प्रचार के कारण किसानों ने हिंसात्मक कार्यवाही प्रायः नहीं की । फिर भी वे इतने माहमी हो गये थे कि एक किसान ने एक जमींदार को सबके सामने इसलिये चप्पड़ मार दिया था कि वह अपनी पत्नी के लिये अनंतिक और असह्यनसोच था । इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 'आठों बायोग्राफी' के ५५वें पृष्ठ-पर किया है । बिना सिखाये भुण्ड के भुण्ड किसान बिना टिकट सफर करते लगे । लालों की सरया में लोग कबहूरी जा कर अपने नेनाओ को छुड़ाने में, सजा कम कराने में और मुकदमों को जेल के ही भीतर करवाने में सफल हो जाते थे । यह सब देख कर सरकार चौकन्नी हो गई । उसने सोचा कि ऐसे शासन नहीं चलेगा । ऐसे ही प्रश्न को लेकर राय-बरेली में लोगों की गोलियों से भून दिया गया । परक्षा प्रतीक बन गया । चूँकि चर्खा कुपको में लोकप्रिय था इसलिये सरकार उसे पकड़ पकड़ कर जलाने लगी । हजारों गिरफ्तारियाँ हुईं । बहुत लोग सजाएँ काटते काटते दुनियाँ से चल बसे । यह पूरे का पूरा चित्रण जवाहरलाल नेहरू को 'भारत कहानी' के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे पढ़ कर ऐसा लगता है कि राष्ट्र अपने जन्म सिद्ध अधिकारों की प्राप्ति और उसके लिये सघर्ष करने को तन कर और जम कर सड़ा हो गया था । इस वातावरण में लोगों ने अनुभव किया गांधी-इबिन समझौता हो तो गया किन्तु सरकार की ओर से समझौते की शर्तों का पालन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । कांग्रेस ने आन्दोलन बन्द कर दिया था । किसी प्रकार मतभेद को समाप्त कर करा के गांधी द्वितीय गोलमेज परिषद् में गये । बहा जाजं वचम और रानी मेरी से चप्पल, घुटनो तक की घोती, और चदर वाले बेश के ही भेंट की । वहाँ गांधी की भेंट लायड जाजं, चार्ली चैपलिन, जाजं बर्नाडिं घा, इरविन, स्मट्स, कॅम्पटवरी के आचं विद्युप और बीन, हेराल्ड शास्की, आदि से हुईं । इच्चों ने इन्हें 'चाचा गांधी', वर्नाडिं घा ने 'महात्मा माइनर, और मैडम मंटिलरी ने 'नोबुल मास्टर' कहा ।

(२६) गोलमेज कान्फ्रेंसों और दमन—गोलमेज परिषद् तो एक कठपुतली का तमाशा था । उसे निष्कल होना था, निष्कल हुआ । भारत के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए गांधी इङ्ग्लैंड से साली हाथ लीटे—समझ-

साम्प्रदायिक निर्वाण—

१७ अगस्त, १९३२ को रॉयले मैकडानल्ट ने अपना 'कम्युनल अवाइंड' (साम्प्रदायिक निर्वाण) घोषित किया जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक सम्प्रदाय या वर्ग के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीटों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। यह भारतव्ययी आत्मा को मानस की टुकड़ों-टुकड़ों में काट दाखने का प्रयत्न था। भारत की आत्मा ने विरोध किया जर्घात् गाँधी जी ने जेल में आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया। कुछ एक विषाद की काली छाया की दृष्टि से जो उस समय देश पर छा गई थी, टैंगोर ने इसे 'भूयंघ्रण' कहा था। सुई फिशर के अनुसार यह पल्लवारा (पत्र) भारत के आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक उत्तजनापूर्ण काल था। राजगोपालाचार्य के मन में यत्र नुकराण की मृत्यु के समय के समान इनके अनुयायियों को पोषा प्रद था। गांधी जी के मन अनशन ने सबको बकित कर दिया उनकी युक्तिषो को यदि एक ओर मैकडानल्ट न समझ पाये तो दूसरी ओर उनके होने वाले अनराधिकारी जवाहरलाल नेहरू भी न आत्मनात कर सके। २० नितम्बर, १९३२ को यह आमरण अनशन प्रारम्भ हुआ। टैंगोर ने यह सम्भावना प्रकट की थी कि कदाचित् गांधी इस काँच में हार जाँय। स्पष्ट था कि इनका परिणाम था उनका देहावसान। राष्ट्र इन सम्भावना से घरा गया। हिन्दुओं ने मानना प्रारम्भ किया कि यदि इससे कुछ अनिष्ट हो गया तो प्रत्येक हिन्दू को अपने को ही गांधी का हरारा ममता पड़ेगा। मरने इस स्थिति को न जाने देने का सकल करके कार्य करना आरम्भ किया। नेताओं में विचार विनिमय हुआ। हरिजन-प्रतिनिधि अम्बेदकर को मनुष्य करना था। इधर गांधी की दृष्टा त्रिगङ्गी प्रारम्भ हो गई थी। टैंगोर मिनने लाये। एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। धारा राष्ट्र स्तम्भ होकर, कित्तम्ब्विभूत होकर, चिता से जड सा होकर, देल रहा था प्रवीणा कर रहा था कि अब क्या होगा। समाचार जानने की उत्सुकता राष्ट्र को जितनी इस समय थी उससे अधिक सभवत कभी नहीं थी। कोई भी माता अपने मरले हुए पुत्र की दसा और परिणाम जानने के लिये अपनी उत्सुक न रही होती जितनी भारतमाता इस समय अपने इस लाल का समाचार जानने के लिये थी। कलकत्ता का कामीघाट मन्दिर, बनारस का राम मन्दिर, दिल्ली के अनेक मन्दिर प्रयाग के एक दर्जन मन्दिर, इस प्रकार हजारों मन्दिर हरजनों के लिये भी खुल गये। दम्बई में जनता का निर्वाचन हुआ और लगभग ३०, ००० लोगों ने अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में वोट दिया। स्वल्प रानी नेहरू, बनारस के प्रिंसिपल प्रूव, आदि ने जनता के सामने हरिजनों के हाथ से बनाया परोसा भोजन स्वीकार किया।

देश भर में प्रस्ताव पास हुए। अनशन के प्रथम सप्ताह में देश भर में हरजनोंद्वारा की जो स्फूर्ति व्याप्त हुई और जितना काम हुआ उतना अनेक वर्षों में अनेक समाज सुधारक भी कभी नहीं कर सके थे। गांधीजी प्रेरणा से कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण देश छोड़कर उठना था तो कभी समाज सुधार की दृष्टि से सारे देश में भ्रमण उचल पुखल मच जाती थी। गांधीजी ने कितनी 'ओवर हालिग' की है ! पूना फेक्ट के बाद २६ सितम्बर को यह उपवास समाप्त हुआ। निर्दिष्ट सरकार फिर भी नरम न हुई। वह इनकी साध को जलाने का प्रयत्न कर रही थी। २६ अप्रैल, १९३३ को इन्होंने फिर २१ दिनों के उपवास की घोषणा की। ६ मई को सरकार ने इन्हें छोड़ा। यह वह दिन था जब गांधीजी का 'उपवास प्रारम्भ' होना था। २६ मई को यह उपवास समाप्त हुआ। ६ मई को ६ सप्ताहों के लिये सत्याग्रह आन्दोलन स्वर्गित कर दिया गया था। २६ जुलाई को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। ७ अप्रैल १९३४ को यह आन्दोलन पूर्णतः स्वर्गित कर दिया गया। १९३४ ई० की १५ वीं जनवरी को विहार का कुप्रसिद्ध भूकम्प आया जिसके पीड़ितों की सहायता गाने देश के लोगों ने मुक्त हृदय से की थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अथ देश एक व्यक्ति या एक ग्राम के दृष्टिकोण से न सोचकर समस्त राष्ट्र की दृष्टि से सोचना और अनुभव करता है। हृदय का स्पन्दन अखिल भारतीय हो गया। इस कार्य को राजेन्द्र प्रसाद जी के नेतृत्व में गैर सरकारी लोगों ने जिस ढंग में सफलता पूर्वक संपन्न किया उसमें यह स्पष्ट हुआ कि भारतवासी किसी भी कार्य करने में अक्षम नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप गांधीजी ने देश की यह इच्छा प्रकट की कि राजेन्द्र बाबू राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनें। इस प्रकार देश राजेन्द्रबाबू के प्रति अपनी वृत्त-श्रुता प्रकट करना चाहता था। इन अनिश्चिति का स्वरूप रितना नश्य था इसका चित्रण राजेन्द्रबाबू ने इस प्रकार किया है, "बहुत भ्रमघाम से मैं बम्बई चटका। जहाँ-जहाँ रास्ते में गांधी टहरो, स्वागत का हजूम रहा। पूनमालाओं से डिब्बा भर गया। रगदिरगी चीजें लोगों ने भेंट कीं। बम्बई स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मुझे उतार कर सवारी तक ले जाना पड़ता था। लोगों ने चार घाड़ों की गाड़ी पर चढ़ा कर मुझे जुलूस में ले जाने का प्रयत्न किया था। जुलूस बहुत लम्बा था। शहर की सैवारी भी अनोखी थी। लोगों की भीड़ भी वैसी ही थी। तम म दूबान मजाई गई थी। जगह-जगह लोगों ने सुन्दर मेहरावें बनाई थीं। वजार में जहाँ जिन चीज की मुयता थी, वहाँ उमी चीज की प्रवानता संजावन और मेहराव में नजर आती। ... मैंने मुना कि उस मेहराव में जो बहून ही विमान की साथ रुपये से अधिक की

(रई की) गाँठि तथा दी थीं। रास्ते भर में अनगिनत स्थानों पर लोगों ने पूत, माला, अरती इत्यादि से स्वागत किया। न मालूम कितनी ही चीजें भेंट देते गये। गाड़ी चीजों से दिल्खुन भर गई थीं। ..... 'खुलूत में प्रायः तीन घण्टे से अधिक लगे।'^१ १९३८ से १९३९ तक देश ने गाँधी जी के नेतृत्व में हरिजनोद्धार, ग्रामोद्योग, चर्खा, स्वास्थ्यप्रद भोजन स्वास्थ्य गो-सेवा, ग्राम स्वातन्त्र्य और ग्रामोद्धार, राष्ट्रभाषा हिन्दी, लघु उद्योगों की प्रयत्नता, औद्योगीकरण के दोष, रचनात्मक कार्यक्रम, आदि पर ही जोर दिया।

(२८) प्रथम चुनाव — कांग्रेस के १९३३ के दिवसों वाले अधिवेशन में एक बात यह स्पष्ट हो गई कि जब कुछ लोग फिर इस सत्याग्रह के कार्य क्रम से असंतुष्ट होकर चुनावों में भाग लेकर सरकार के भीतर घुस कर काम करना चाहते हैं। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है, यह मोक्ष के माथ निबन्ध पड़ता है कि चुनावों के अनुभव ने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि बहुतेरे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अपनी सेवाओं का मूल्य आरुने लगे हैं। उनके बदन में कुछ न कुछ खोजने लगे हैं, चाहे वह असेम्बली या कॉमिल की मेम्बरी हो चाहे वह जिपा बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता या बोर्ड द्वारा पद हो, चाहे और कुछ न हो तो कांग्रेस कमेटियों के अन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और अधिनार का स्थान हो।^२ अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी फिर से जीवित हुई। १९३४ में भारत सरकार के १९३५ वाले ऐक्ट का विवरण प्रकाशित हुआ। कांग्रेस इनको पूर्णतः अस्वीकार करने के पक्ष में थी। बिना इसके प्रांतीय सरकारों वाले भाग मात्र का स्वीकार करने के पक्ष में थे। पही हुआ। इसका सचीय भाग अभी भी कार्यान्वित न हुआ। १९३६-३७ में प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिये चुनाव हुए। कांग्रेस और सीप दोनों ने भाग लिया। आम निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस की बहुमत में विजय हुई। मान्यशासक निर्वाचन क्षेत्रों में सीप जीती। मद्रास, बिहार उड़ीसा, मध्य प्रांत, सन्तुक्त प्रांत, बम्बई और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में कांग्रेस के मन्त्रि मंडल बने। सिन्ध और आंध्र में सन्तुक्त मन्त्रि मंडल बना। कांग्रेस में उन प्रांतों में, जहाँ जनता स्पष्ट बहुमत था, लोग के माथ मिलकर मन्त्रि मंडल बनाना इतना कर दिया। यह एक बड़ी भारी ऐतिहासिक मूल था जिसका परिणाम बड़ा महानक हुआ। सरकार वैसे ही मुसलमानों को भड़काना चाहती थी, उसके मन्त्रियों पर करने वाले स्वार्थी लोग भी इन जाग को भड़काये रखना चाहते थे, कांग्रेस की इन धून ने भी यह अवसर दिया कि लोगों में यह भावना भर दी जाय कि

१ 'आत्मकथा', पृ० ४८०-४८१

२-'आत्मकथा' पृ० ५२८।

आजादी पाने पर हिन्दू-प्रधान कांग्रेस मुसलमानों को इसी तरह दबाकर रखेगी। इस्लाम खतरे में है। मुसलमान सचमुच सशक हो गया और चिढ़ गया। इस मनो-वृत्ति के दुष्परिणाम से आज तक भारत भुगलना आ रहा है। सांप्रदायिकता की आग पूरी तरह से जला ली गई। जो मुसलमान कांग्रेस में थे उन्हें जातिद्रोही और कांग्रेस के हाथ की कटपुतली कहा गया। लोग ने अपने को मुसलमानों का एक मात्र प्रति-निधि घोषित किया और सामान्य मुस्लिम जनता ने निर्वाचनों के समय इसी घोषणा की पुष्टि की। अस्तु, मंत्रि मंडल बने। जहां तक हुआ कांग्रेसी मंत्रियों ने असाधारण परिश्रम योग्यता, मुसलता और धैर्य के साथ काम किया। १९३६-३७ तक देश जहां तक प्रगति कर गया था वहां पहुंच कर इस आन की आवश्यकता होगी स्वाभाविक थी कि चूंकि निकट भविष्य में भारतवासियों को दासता सभालना ही है अतः उमका भी एक अनुभव हो जाना चाहिये। १९३५ के ऐक्ट ने यह अवसर दे दिया। इसकी उपलब्धियों के विषय में विचार करते हुए अवाहरलान नेहरू ने लिखा है कि नए ऐक्ट से कोई भी लाभ नहीं हुआ।^१ हा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन असाधारण हुआ सारे देश में चेतना की एक लहर दौड़ गई। गहर की अपेक्षा देहातों पर यह अधिक पडे। शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों में भी यही प्रतिक्रिया हुई। एक इस ढंग की भावना थी मानो जनता की कुचलने वाला बहुत बड़ा बोझ हट गया हो और बहुत आराम-बंद मिले। बहुत समय से दबी हुई सामूहिक शक्ति को मुक्ति मिली। कम से कम कुछ समय के लिये पुलिस और खुफिया विभाग का डर गायब हो गया। गरीब से गरीब किसान में भी आत्म सम्मान और आत्म-विश्वास की भावना दबकी। उसे पहली बार अपने महत्व की अनुभूति हुई। उन्होंने समझा कि वे सरकार के निर्माता हैं। सरकार का आतंक लाम हो गया। जैसे एक बार रूम की कोई सामान्य बुढ़िया आर की देसकर चिन्ना पडी हो—“बरे! यह तो हमी लोगों की तरह एक आदमी है”—वैसे ही जनता ने मोनूटल के साथ देखा कि सरकार कोई अनजान दैत्य नहीं है। जिनको हमने देखा है, जाना है, जिनके साथ रहे हैं, और जो हम-जैसे ही हैं वे ही सब सरकार हैं। साधोपने का भाव पैदा हुआ। वह रहस्यमय प्रार्थना से क्रेटियट जहां कोई पहुंच नहीं सकता था, आक नहीं खबना था, क्योंकि चेतना को आतीकत कर देने वाला रोबदार पहरा वहां था, जहां से ऐसी आनाए निकलती थीं जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था अब वहां अबानक ही फुड के फुड लोग घूम रहे हैं। जहां चाहते हैं, घूमते हैं। मिनिस्टर का कमरा झाना। पुरानी मदीनरी हट गई। पुरानी कमोटिया बेजार पड गई। यूरोपीय पोशाक का अब कोई महत्व—

नहीं रह गया था। बसेम्बन्ती के मेम्बरों और सहर-देहात से बाये हुए आदमियों में पहचान करना कठिन हो गया।

(२६) द्वितीय महायुद्ध — ऐसे वातावरण और मनो विज्ञान की सृष्टि करके कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल फिर १९३६ में बाहर बा। गये क्योंकि १९३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होगया था और सरकार ने भारतवासियों की राय लिये बिना ही भारत को युद्ध में घसीट दिया था। यह भारत का शौर अपमान था। उनकी पराधीनता का घोटक था। कांग्रेस का दृष्टिकोण यह था कि द्वितीय महायुद्ध और उसके साथ भारत के सम्बन्धों की रूपरेखा का निर्णय स्वयं भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिये। क्रियात्मक रूप से अवेज का कथन था— 'तुम गुनाहमी हो। तुम्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का क्या अधिकार हम तुम्हारे सामक हैं। हम खो निर्णय कर दें वही तुम्हारा निर्णय।' फिर वही आजादी और गुनामी का प्रश्न। फिर वही सघर्ष अनिवार्य होगया। और, इनकी अनिवार्यता का जन्म और उसका अनुभव तो उनी समय ही गया जब इंग्लैंड के भाष्य विघाता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता का स्वप्न बडा शत्रु चर्चित कहा का प्रधान भयो बना। इस सघर्ष का रूप गांधी के द्वारा कल्पित, इसका उपयुक्त समय परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित और इसकी ध्यवहारिक रूपरेखा जंगरेज और उनके निट्टुओं द्वारा निर्मित होली थी। इस युग में भारत-घर्ष के अन्दर परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों और विरोधी शक्तियों का विकट टकराव होगया।

(३०) नाटक की चरम सीमा — १९०० से १९४० ई० के बीच भारत-वासियों के रगमच पर विघाता जी नाटक खिलवा रहा था उसकी चरम सीमा १९४० से १९४५ ई० की अवधि में अभिनीति हुई। इस अवधि में भारत के अन्दर भारतीयों को विकट चिन्तन और मनन करना पडा, विकट तनाव और असामान्य उत्तेजनाओं का अनुभव करना पडा और मरणान्तक कष्ट उठाने पडे। इस अवधि के भारत का न शरीर प्रसन्न था, न अमीर, और न अशरीर ही। और, चिद, लीन और असहायता की विकटतम शुभन प्रताडित किये थी। भारत के रगमच पर प्रत्येक प्रवृत्ति अपनी पूर्ण क्षमता और मुञ्जलगा से खुत्तकर खेती। स्वानन्वय मनोवृत्ति का सघर्ष गुलाम बनाने रखने की प्रवृत्ति से हुआ, कानिकारी प्रवृत्ति वागों का सघर्ष पराधीनता-प्रियता से हुआ, राष्ट्रीयता का सघर्ष सांप्रदायिकता से हुआ, मानवता-प्रेमियों का सघर्ष एतनात्र स्वायंप्रेमियों से हुआ, उदारता और परिवर्तनशीलता का सघर्ष कट्टरता और हठवाद से हुआ, अमृत की मञ्जीवनी तरलता का सघर्ष चट्टान की जड कठोरता से हुआ, प्रेम का सघर्ष बूटनीति से हुआ। एक ओर अशरीर था, एक ओर

चर्चित था, एक ओर पुराने मेजर और राजभक्त जमींदार और ताजुद्दार, यदि
 थे, एक ओर जिना और उनके अनुयायी थे, एक ओर कम्युनिस्ट थे, एक ओर
 मुले-रिफ़े, छोटे-बड़े, सफ़ेद और ग़रेबे मुन्डे थे, और इन सबके बीच में सदा था
 प्रदीप्त भाव एक सरिमत आन्दोलन ७० वर्षों के वृद्ध-७० वर्षों का अभिमन्यु जो
 अन्ततोगत्वा मरणात्माना सग़ी द्रोणकी की सेवा करते-करते शहीद हो ही गया। अतः
 तब अंगरेज यह जान गया था कि उसे अब भारत में अधिक दिनों तक नहीं रहना
 है। मुई फ़िदर ने किया है कि वायसराय की परिषद् के होम मेम्बर सर रिचिनाल्ड
 मकमदेल ने उनसे कहा था कि युद्ध की समाप्ति के दो वर्षों के बाद ही अंग्रेज भारत
 में चले जायेंगे। स्वयं वायसराय ने भी ऐसी ही भावना प्रकट की थी।^१
 आदर्शपूर्ण होता है कि इनका राज जानत हुए भी अंग्रेजों ने भारत में इतनी खूत-
 मग़ाबी हानि की। चर्चिन-ग़मभी-लिनलिषको ने यदि बोली भी उधारना और समझ-
 दारी में काम लिया होता तो १९६२ का आन्दोलन न होता, और बेतनमाउन्टवेदन
 की सरकार व लोग यदि ईमानदारी, मरुवादी, निष्पक्षता और तदारता से काम करते
 तो न बंगाल का अचानक पड़ता और न ७५० एन० ए० होती, न कलकत्ता-बाण्ड
 होता, न मोआफ़ानी-बाण्ड, न ग़िहार-बाण्ड होता, न गदमुसतकर-बाण्ड, न लाहौर
 बाण्ड होता, न अमृतसर और रावतगिरी-बाण्ड। ये ग़नसत्ता पर अधिकार जमाये
 थे किन्तु जब युद्ध ग़नत कार्य करने का मौज़ा आता था तब "हम तो अब जाने वाले
 हैं, हम क्या करता है" वाली मनीषुक्ति दिखाते थे। एक बार भी ऐसा न किया कि
 ग़िम मरिमदल जित ग़र्ना, जिम वर्ग एव जिम न्यक्ति का दोष होता उसे सबक
 लिखा देते। उदासीनता दिखाने, जनता महत्व स्वीकार करने, इन्होंने सबैव उनकी
 प्रोग़ाहित किया। इन सबके पीछे चर्चिन था। जिना साषद बाकिरो समय तक
 तैयार न होना यदि उगे माउ टवेदन ने चर्चिन का गुप्त पत्र अपने भयन में आघी
 रान को अंगरेजों में न दिलाया होता। सत्र उसी के हाथ में था। वही भारतशत्रु था।
 बिधि की विडम्बना, सीलामय की लीला, कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिये
 जब पाष वर्ष रूढ़ ग़य तब भारतीय स्वतंत्रता के सबसे बड़े शत्रु की भारत पर राज्य
 करने, मनमानी करने और भारतीय स्वतंत्रता के निर्माणाओं पर अमानुषिक अत्याचार
 कर ग़वन का अकट एव अग़ाध अधिकार मिला। ग़ीन जानता है कि भारतीय
 स्वतंत्रता को भारतीयों ने निर्दोष रक्त से इतने भीषण रूप में भीषा हुआ देखकर
 भी चर्चिन और जिना को तृप्ति मिली या नहीं।^{११} युद्ध के प्रथम चरण में सरकार ने
 ग़द घोषणा की कि केन्द्र में सध-सरकार की योजना भंग कर दो गई। तीर्थ ने

यह मांग की कि उसकी महमति के बिना भारत का कोई भी सविधान स्वीकार न किया जाय। १९४० में उसकी यह मांग स्वीकृत घोषित की गई। कांग्रेस ने यह मांग की कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाय और वर्तमान समय में इस पद का यथासंभव अधिकतम अंश तक विस्तार किया जाय।

वायसराय ने घोषित किया कि युद्ध के पश्चात् सारी मर्यादात्मक योजना पुनः प्रचलित की जायगी और युद्ध काल में एक सलाहकार समिति नियुक्त की जायगी जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग पत्र दिया और जिना ने सारे भारत में 'मुक्ति दिवस' मनवाया। १९४० में जिना ने पाकिस्तान की मांग की। उषर टिस्टर दिवस पर विजय प्राप्त करना आ रहा था। गान्धी जी ने यह कहा कि रूम टिस्टर के बिना हमें अपनी स्वतन्त्रता नहीं छोड़ते, उनके साथ हमारी नैतिक सहानुभूति है किन्तु सद्भिन्न सहायता स्वतन्त्रता की घोषणा के दिनाक्षरम्भव है। कांग्रेस ने कहा कि यदि स्वतन्त्रता का आश्वासन मिल जाय तो हम हर तरह से सहायता करेंगे। सरकार ने इस पर कोई ध्यान न दिया और १९४० में सुभाष बोस गिरफ्तार कर लिए गये। दिसम्बर, १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया। दिसम्बर, १९४१ में जाराल भी युद्ध में कूटा। उसकी सफलताओं ने सबको चकित कर दिया। अंगरेज बुरी तरह से हारने लगे। १९ माघ, १९४२ को रण भी जापान के अधिकार में आ गया। अब युद्ध भारत के द्वार पर आ गया था। उषर उत्तरी अफ्रीका में बुरी राष्ट्रों की विजय-वाहिनी का स्वागत करके सागर करने को तैयार होने लगा। अफ्रीका में जापान तथा दक्षिण भाग घुरी राष्ट्रों के अधिकार में आने की सम्भावना हो गई। भारतीयों का अंगरेजों पर सविश्वास उठ गया। जन भावना थी कि यह नौ होशियारी से पकड़े हटना मात्र जानते हैं। बर्मा का भाग कर आये हुए भारतीय अंगरेजों की धीरता के कारण विजय-दिल्लख कर सारे देश में फैला रहे थे। जब भारत पर जापान का आक्रमण होगा तब ये अंगरेज भारत की सम्पत्ति और उनके माघनों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए पीछे हटते हटते भारत जापान को सौंप देंगे। भारत विनाश की यह सीता भारतीय चुपचाप दर्शक बने देखते रहें क्या। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर क्रियम मर्यादात्मक मुद्दों की एक नई अयोजना नकर भारत आये और सचिव की दुर्नीति के कारण सफलता की पहली सीढ़ी पर पहुँचते-पहुँचते अन्तर्गत होकर वापस लौट गये। उनके जाने पर सारी आशाएँ समाप्त हो गईं। फिर वही भय, आशंका, अनिश्चय और सनातनी का वातावरण हो गया। जापानों आक्रमण की सम्भावनाएँ बढ़ती जा रही थीं। देश विकट प्रश्न में स्थित हो गया। यह विद्वान पत्र हो गया था कि अंग्रेज भारत को नहीं बचा

सकते। जनता का सख्त ही भारत को बचा सकता है। समय नाजुक था। कांग्रेस के लोग अथवा कोई भी यदि ऐसी बात कहता जिससे युद्ध-संचालन में बाधा पड़ती, तो वह विद्रोही घोषित किया जाता। देश की रक्षा के लिए कोई भी स्वतन्त्र उपाय सोचना नहीं जा सकता था। सरकार अब भी भारत को अपनी सम्पत्ति के रूप में ही देखना चाहती थी। वह जापानियों को भले ही न दबा सके किन्तु उसके पास इतनी शक्ति थी कि भारत की राष्ट्रियता को पीस दे—कम से कम वह तो नहीं सोचना चाहती थी। महात्मा गांधी जो देश को भारत की रक्षा का भार उठाने की चेतावनी दे रहे थे। भारत समझता था कि हम बार नूका तो न मानूँ कब तक के लिए गया। भारत की आत्मा ने माग की कि अ गरेजो। "भारत छोड़ो" और चले जाओ। भारत की तमसु प्रवृत्ति ने कहा, "भारत को बाट दो और चले जाओ।" कांग्रेस ने गांधी जी को अपना निर्देशक मान लिया और अगस्त को गांधी जी ने भारत से कहा कि अब से भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतन्त्र समझे। आगे आलिरी और सबसे भयानक एव निर्णयात्मक सचय होना है किन्तु उसको रूपरेखा में बाँध देता-ऊँगा। पहले वायसराय से मित्रुणा। सरकार ने "पहले हमला कर दो" वाली नीति अपनाई। मुवह होते होते सरकार ने जेतानोको गिरफ्तार कर लिया। जनता समझ नहीं पाई कि क्या करें। तभी एमरी के एक बक्तव्य ने उसे तोड़ फोड़ का कार्यक्रम सुना दिया। इस प्रकार "भारत छोड़ो" आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। ऐसा लगा कि जिते किमी ने दबी हुई मित्रग को छोड़ दिया हो। शहरों में घूम मच गई। जुलूस निकले। सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय झण्डे फहराये गये यद्यपि इन कार्य में न मालूम कितने हीर बालक और युवक गोलियों से भुन गये। कचहरियों को बन्द कर देना पडा। सवारियों का चलना मुश्किल हो गया। घडाघड गिरफ्तारिया होने लगी। जेलों में जगहो की कमी हो गई। कैम्प जेने बनाई गई। स्कूल, कालेजो, और विश्व विद्यालयों के छात्रो ने जुलूस निकाले और गोलिया ला-खारु पुलिस के सामने स्वातन्त्र्य-भावना की आद-और मान रखी। जनता कशू से बाहर हो गई। फौज और पुलिस की मदद ली गई। तारे काटे गये। घाने जलाये गये। रेलवे स्टेशनो, बसो, शाक-खानो आदि को आग की लपटो की जेंट कर दिया गया। रेल की पटरिया उखाड डाली गई। रेलवे लाइन के आसपास के गावों का असाधारण विपत्तियो और सामू-हिक जुर्मानो से सरकार ने तबाह कर दिया। स्टीमरो का चलना बन्द हो गया। मडको पर बडे-बडे पेडों को बाट कर गिरा दिया गया। पुलो को भी तोडने का प्रयत्न किया गया। कही-कही से ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया गया और स्वतन्त्रता घोषित कर दी गई। सरकार ने गोलियों की वर्षा कर दी। फौज ने अपने आने-जाने के रास्ते में पडने वाले गावों को तहस-नहस कर डाला। गावो में आग लगा दी गई।

भागने वालों को समीचीन से छेद डाला। बच्चों को उद्धान कर समीचीन पर लोका गया। नारियल और पुरखों पर ऐसे ऐसे यत्न्याचार क्रिये गय कि दानवता भी रो उठी। सरकार के पाम जापान से सडने के लिए जो मामगी थी उसका उपयोग भारत को पीस डालने के लिए किया गया। न्याय अन्धा हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने सिखा है, "इस आंदोलन क पीछे इम उत्कट भावना की प्रेरणा थी कि अब इस विदेशी निरकुश शासन में रहना और उतका सहन करना किसी भी भाति सम्भव नहीं है।" आगे चलकर उन्होंने लिखा है "एक बार फिर वही पुराना दमन-घक्र चला। १८५७ के बाद पहली बार १९५२ में विनाल जनना ने भारतवर्ष के महान् अंग्रेजी शासन को फिर नि शस्त्र शक्ति से चुनौती दी।"

यह भारतवर्ष की 'फासीमी क्रांति' कही जा सकती है। कुछ लोगों ने इसे निरर्थक कहा है। हो सकता है कि यह मूर्खता ही रही हो किन्तु इससे देश का उत्कट स्वातन्त्र्य प्रेम नि मन्देह रूप से अभिव्यजित होता है। सरकार का दमन-घक्र तो बुझने हुए दीपक की आभिरों नडक थी—पूरे का पूरा भाव कोडों की मृत्यु पर्यन्त भार की सजा से दडित हुआ। २५००० की मौत ॥ १ साल या २६ लाख का जुर्माना ॥ भारत के स्वातन्त्र्य-मघर्ष के इतिहास में "भारत छोडो" आन्दोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड है। यह एक नारा ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये सघर्षशील भारत की आत्मा का सबल सिंहनाद था। इसको अधिकारियों ने कुछ समय के लिए दबा जहर लिया था किन्तु इन आंदोलन ने जिस भावना जिस आवेश को प्रबुद्ध कर दिया था वह निरन्तर गनिशीन रहा। राजनीतिक बुद्धिमत्ता के अनुमान को तपस्वी की अन्तरात्मा ने एक बार फिर गलत कर दिया। उसकी भविष्य बाणी सही सिद्ध हुई। पाच ही वर्षों के अन्दर अंगरेजों को भारत छोडने का कार्यक्रम स्वयं बनाना पडा। बन्दी गांधी स्वल्प भारत की आत्मा का प्रतीक बन गया। जो गांधी जापानिया के आक्रमण के प्रतिकार की प्रेरणा से सक्रिय हो रहा था उसे अंगरेज सरकार पसार के सामने जापानियों पिटू और देश के पाचबें दस्ते के रूप में रख रही थी। दक्षिण अफ्रीका फोल्ड मार्शल स्मट्स तक ने इस मनोवृत्ति को "धीयर नानसेन्स" (मूर्खता मात्र) कहा था। अंग्रेज कांग्रेस और गांधी को इस आंदोलन का उत्तरदायी ठहरा रही थी। इस पर "भयवान का निखंय" प्राप्त करने के लिये गांधी ने २१ दिनों का उपवास किया जो चिन्ताजनक स्थिति पर पहुँच कर भी सफलता पूर्वक समाप्त हो गया। अंग्रेज

१—'दि डिस्कवरी आफ इण्डिया', पृ० ४६१।

२—'दि डिस्कवरी आफ इण्डिया', पृ० ४६६।

इस उपबन्ध के अन्त में भी गांधी को न जता सके। सारी तैयारियाँ बेकार हो गईं। इसी समय बर्नार्ड शा ने कहा था कि हमारे इस काम से हिटलर के विरुद्ध हमारे अभियान की सारी नैतिकता खोपली पड़ जाती है। इस अवसर पर देग ने गांधी के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति जो जिज्ञासा, जैसी उत्सुकता, जैसी अनन्य भक्ति प्रदर्शित की उससे अंगरेजों को कुछ समझ जरूर आई होगी। इस १९४३ में बंगाल को अंग्रेजी राज्य की एक और देन मिली। यह देन थी १९४३ का अवकाश जो सरकार की दुर्नैतिकता के परिणामस्वरूप था। इसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में अंगरेजों के अतिरिक्त अभी एक ऐसा वर्ग भी है जो भोगवात्सल्य और सम्पत्ति की कामना की पूर्ति के लिये भारत की निरौह जनता को भयानक भयानक विपत्ति में पाकर भी अपनी लाभ और लोभवृत्ति को छोड़ने के लिये तैयार नहीं। जय मानव धर्म में अन्दर से भी अनाज के बरण पाने के लिये कुत्तों से लड़ रहा था, जब एक मुठठी चावल के लिये पिता अपनी पुत्री के दुष्क शरीर को भी सेटो की जहरीली आग में झोंकने को मजबूर था, जब भोजन के लिये मा-बटे में चोरी होती थी, जब अशक्त पिता के सामने अशक्त पुत्र की अन्न कौंचे निकाल ले जाते थे और पत्नी का शरीर कुत्तों और सियार काट-काट कर खाते थे तब ये तर राक्षस अपनी कोठियों और छत्तियों को चावल के बोरो से, तिजोरियों को सिको और नोटों से, और मन को नारकीय उत्तेजनाओं से भरत जा रहा थे। इस युग के भारत का चित्रण रामकृष्ण वर्मा ने इस प्रकार किया है, 'दश के लिये हमने अपना व्यक्तित्व द दिया है, अन्न के लिये हमने अपनी आत्मा बेच दी है... .. जहाँ आत्मा के ऊपर भूखा शरीर बैठ गया है, जहाँ क्रय-दिव्य के काटों पर रथ और थूँझार तुल गया है, वहाँ ऐसी परिस्थितियों में मानवता बरह रही है'। 'भारत की आत्मा लुप्त हुई। अंगरेजों के दमन से रक्त-स्नान, आहत भारत ने पूरी निष्ठा, सहानुभूति और उदारता के साथ पीड़ितों की सहायता की। ऐसे समय में चर्चिल एमरी की भूठ और मक्कारी ने अंगरेजों की शराफत और ईमानदारी पर से हमारा विश्वास हिला दिया। बंगाल का आर्थिक ढाँचा ढह गया। सारे भारत में जो हो रहा था उसी का भयानक रूप बंगाल में अभिव्यक्त हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३१ वे वार्षिक अधिवेशन में साहित्यसभापति-पद से भाषण करते हुए उक्त विद्वान ने कहा, था, "... आज के जीवन की अमुविधाओं ने तो उसे मानसिक भोजन की अपेक्षा शारीरिक भोजन की ओर अधिक यत्नशील बना दिया है। युद्ध की लड़टों में हमारी आवश्यकताएँ और भी तृपित हो उठी हैं"। इसी बीच भारत में अमेरिका की सेनाएँ आईं। इनके

अमरीकी सैनिक ब्रिटिश नौबरसाही के रग-डग और चात-ढाल से अपरिचित थे। ये जिस मुक्तभाव से अपने देश में रहते थे वैसे ही भारत में भी रहने लगे। व्यवहार में जितनी प्रजातंत्र का—ऊँच और नीच का, सामक और शासित का, गरीब-अमीर का तथा देशी-विदेशी का चुभने वाला भेद-भाव नहीं। सरकारी रोव-स्तवों को इसके कारण भी बड़ा धक्का लगा। अक्टूबर, १९४३ में तालिखगो गये। वेवेल आये और दला कि नेताओं के सहयोग के बिना अमनुष्य और दुर्भिक्षाहत भारत से सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सकता। गांधी जी बिना शर्त छोड़े गये। जेल से छोड़े जाने पर गांधी जी का स्वागत जिम भारगवर्ष ने किया वह दोन-हीन पीड़ित अवश्य था किन्तु अपराजेय रहा। सरकार का दमन पूरे जोरो पर था। छिपे हुए कुछ कार्यकर्ता दब भी "भारत छोड़ो" आंदोलन चला रहे थे। राजनीतिक तनाव और गतिरोध घना हुआ था। गांधी जी ने जिना से बातचीत करके साम्प्रदायिक समस्या का कुछ हल निकालना चाहा किन्तु नफलता न मिली। वेवेल कुछ राजनीतिक हल निकालने की कटिबद्ध थे। उन्होंने धीरे-धीरे नेताओं को छोड़ना प्रारम्भ किया। इन धूटे हुए नेताओं का स्वागत जनता ने जिम अमाधारण उत्साह-प्रदर्शन के साथ किया वह इस तथ्य का द्योतक है कि अंग्रेजों ने जिस भावना को दबा रखा है वह भावना तूफानी नहीं है। जिम दिन उमरेगी उस दिन साम्राज्यवाद बह जायगा। जापानी आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इसी वर्ष आजाद हिंद फौज के तीन बन्दियों पर दिल्ली के लाल किले में मुनदमे चले। इसी प्रसंग में सुभाष बोस के उन प्रयत्नों पर भी प्रकाश पड़ा जो उन्होंने जर्मनी और जापान में भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये किये थे। आजाद हिंद फौज अभी का परिणाम थी। पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है, "भारत में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिल फौज के रोमाचकारी अनुभवों तथा साहसिक कार्यों को जानकर हिल न उठा हो। जब, एहवोकेट की अदालत में जिन घटनाओं का बयान किया जाता था उन्हें भारत की साक्षर जनता बड़ी ही उत्सुकता से नित्य ही पढ़ती थी और निरक्षर जनता बड़ी उत्सुकता से सुनती थी। इन मुकदमों का विवरण सुनने के लिये निजी तथा सांबन्धनिक रेडियो के आसपास भीड़ लगी रहती थी .. एक समय तो ऐसा जान पड़ता था कि कर्नेल शाहनवाज, कर्नेल महगल और कर्नेल डिल्लन की स्थिति राष्ट्रीय नेताओं की ख्याति को भी डक लेगी.. .. अहिंसात्मक लड़ाइयों की याद घु घली बना देगी।" गांधी ने देश की राजनीतिक निराशा एवं अवसाद को समाप्त किया और आजाद हिंद सेना के मुकदमों ने फिर से उत्साह उमय को उत्तेजना दी। वेवेल के प्रयत्नों ने अंगरेजों के

प्रति व्याप्त अमत्तोप और क्षोभ को नष्ट कर दिया। जुलाई, १९४५ में इंग्लैंड में अनुदार दल हार गया और चंचल एमरी का स्थान एटली पँथिक लारेन्स ने लिया। प्रहण काल समाप्त हुआ। आशा का सूर्य चमका। दृष्टिवोण बदला।

(३०) रक्त-रजित स्वतंत्रता — इसके बाद बहुत-कुछ हुआ। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। जो-कुछ बुरा हुआ उसका उत्तरदायित्व इंग्लैंड के प्रधान मंत्री, भारत-सचिव, वायसराय और राष्ट्रीय नेताओं पर नहीं है। इसके लिये उत्तरदायी हैं सड़ी-गली पुरानी निकम्मी अंगरेज नौकरशाही और जिना का जहरोला स्वार्थपरक अमानवीय दृष्टिवोण। कांग्रेसी नेता असहाय हो गये। वे अंग्रेज नौकरशाही और जिना की सांप्रदायिकता के विप को उभारने की कलाख्मी दो चक्कियों के पाठ में पिन गये। इसके बाद हमारे नेता क्षान्ति और मानवता के लिये लड़े। गांधी का सात्विक हृदय छद्मपदाया गुमराह जनता की क्रान्तम हत्याएँ हुई। इन निर्दोष रक्त की सूरिता के बीच से कटे-छटे पाकिस्तान और बड़े-कटे भारत का तबशा उभरा। वेगुनाहो के खून से सना हुआ ताज जिना ने पहना। भारत ने उसे माउंटबेटन को पहना दिया। इन्हीं नारकीय दृश्य के बीच युग के सबसे बड़े महापुरुष गांधी की अमाधारण, अलौकिक एवं तेजस्वी मूर्ति का दर्शन भी सम्भव हो सका। स्वतंत्रता देवी के दर्शन हुए। तभी हमारी कमजोरियाँ हमारे “बापू” को खा गईं। प्यारेबाल ने लिखा है “सभी वर्गों और सभी प्रकार की जनता में निजी हानि की भावना पैदा करनी वाली और इतने व्यापक क्षेत्र में दुःख एवं शोक की भावना उभार देने वाली किसी व्यक्ति को ऐसी मृत्यु शायद ही कभी हुई हो जैसी गांधी की हुई। भारतवर्ष के कुछ लोग तो हम दुःख समाचार के धक्के से ही मर गये और कुछ लोगो ने यह सोचकर कि अब उनके लिये सत्तार में कुछ रह ही नहीं गया आत्म हत्या करने का प्रयत्न किया थीमती पर्व बरू ने यह समाचार सुनकर कहा था कि एक बार फिर ईसा खूनी पर खड़ा दिया गया। भरदार पंथ की नीति के परिणाम स्वल्प प्रायः सभी देशों रियासतें भारत में मिल गईं। आजादी पाने के बाद देश के नेता नये निरे से भारत के पुनर्निर्माण में लग गये। पाकिस्तान के आक्रमण के कारण काश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया। पाकिस्तान से भागकर जान बचाकर जाये हुए शरणार्थियों को फिर बगाने की समस्या सामने आई। युद्ध कालीन दमन और अनेतिकता के कारण विकृत जन-मनोवृत्ति भी एक समस्या हुई। सदियों की गुलामी से उत्तराधिकार के रूप में मिली हुई अपनी कमजोरियाँ भी हैं। अमानक गरीबी, पहनने के लिये कपड़े,

रहने के लिये मकान, व्यक्तित्व के विकास लिये समुचित शिक्षा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र भाषा, पाकिस्तान के साथ समुचित सम्बन्ध, आदि सैकड़ों समस्याओं को देखकर वीसवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध भारत से गया। स्वाजा अहमद अब्बाम ने १९५० के युग का चित्रण इस प्रकार किया है, "हिन्दुस्तान के इतिहास की तूफानी नदी में आज का युग आशा और समावनाओं के जादुई द्वीप की तरह अलग खड़ा है, और इस देश की उन्नति के बड़े आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मजिल की तरह से है। तूफान और अंधेरे की रात गुजर चुकी है।"^१

आतंकवादी आन्दोलन—

लक्ष्य की दृष्टि से एक-सी, भावनाओं की तीव्रता में उसमें कहीं अधिक, परन्तु साधन और कार्य प्रणाली की दृष्टि से माघोवाद से पूर्णतः भिन्न एक सानदार कहानी है उन प्रयत्नों की जो भारतवर्ष को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये महा के कुछ दीवाने नौजवानों ने किये थे। इन्हें किमी से कुछ लेना नहीं था, इन्होंने कुछ चाहा भी नहीं था, कभी मागा भी नहीं— जो "स्वाहा" हो गये उन्होंने भी नहीं और जो आज तक जीवित है उन्होंने भी कमी नहीं। इन्हें आत्म सम्मान की फिक्र थी। ये आजादी के दीवाने थे। इन्हें गुलामी से नफरत थी। इनका विश्वास था कि भागने से कुछ नहीं मिलेगा। इनका रक्त उष्ण था और ये अत्याचार को चुनचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बदनाम होने की बेचैन हो उठते थे। इस प्रकार के कामों की प्रेरणा भी हमारे नवोत्थान से ही मिली। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु बन्धन-परिवर्तन मात्र है। इस तत्व ने मारे जाने का भय मिटा दिया। भारत के अतीत के गौरवपूर्ण होने की धारणा और वर्तमान अधोगति का कारण अंग्रेजी शासन के होने की अनुभूति ने आत्मसम्मान और अंग्रेजों के प्रति अमृतोप की भावना को जागृत किया। राष्ट्रीयता की सर्वव्यापी भावना ने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता-संग्राम ने लड़ कर स्वतंत्रता प्राप्त करने की उत्तेजना भर दी। राणा प्रताप और शिवाजी के उदाहरण ने राष्ट्र के लिये असह्य कष्ट सहने, त्याग करने और बलिदान के लिये आये बढ़ने का आह्वान किया। विवेकानन्द ने कृष्ण का पावत्रय फूका। गीता ने कहा, "बुद्ध हृदय दीर्घल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परतप"। "बन्दी जीवन" की भूमिका में और अपनी विद्रोह भावना और विप्लववादी भावना के विकास को चित्रित करते हुए शचीन्द्रनाथ सान्याल ने इन्हीं तत्वों का उल्लेख किया है।".....भारत के इस विप्लववाद के अन्दर विवेकानन्द

१—"आज भारतीय साहित्य", पृ० ७४।

का ज्वलन्त आदरों वर्तमान था और भारतीय विप्लवियों में से अधिकांश इसी महापुरुष की प्रेरणा से अनुप्राणित थे...।”^१ भारत के सन्यासी भी कितने विचित्र होते हैं। ये सभी समाज सुधार परवर्तते हैं तो कभी सम्राटों और साम्राज्यों के प्रति विद्रोह कर-
 याने हैं। स्वामी विवेकानन्द ने सत्ता और निर्भय होने का जो आह्वान किया उसका परिणाम यह विप्लववाद है। तिलक ने लिखा था, “यदि हमारे घर में चोर घुम आये और हमसे उन्हें भगाने की सामर्थ्य न हो तो हमें चाहिए कि हम बिना किसी हिचक के उन्हें चादरो में लपेट कर जीवित ही भस्म कर दें। भगवान ने भारत के राज्य का पट्टा साम्राज्य पर छोड़ कर म्लेच्छों के नाम नहीं कर दिया है। .. कुएँ के मेंढक के समान अपनी दृष्टि को सट्टुचिन मन करो। रण्ड विधान के घेरे से बाहर आ जाओ। “भगवद् गीता” की उच्चतम भूमि में प्रवेश करो और सब महापुरुषों के कार्यों पर विचार करो।”^२ केन्द्री की यह व्हाइसर सरकार नहीं सह सकती थी। तिलक को राजा हुई। उसी वर्ष रण्ड और आयस्टों की हत्या सापेक्ष बन्धुओं ने कर दी। १९०६ ई० में मदनलाल धीगरा ने लदन में सर कर्जन यादवी की हत्या कर दी। उसी वर्ष भारत में मि० जैकमन की हत्या हुई और साईं और सेडी मिंटो पर अहम-
 दागार में बम फेंका गया। १९०७ में बंगाल में गवर्नर की गादी उड़ा देने के लिये दो पड्यत्र बिये गये। १९०८ में मि० विन्सफोर्ड के घोखे में मि० केनेडी और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। अलीपुर पड्यत्र भी इन्हीं दिनों हुआ। बाद में इसके सरकारी बन्धी और डी० एम० पी० की हत्या हो गई। १९१० में सतारा पड्यत्र रचा गया। २३ दिसम्बर, १९१२ को फिर वायसराय पर बम फेंका गया। १९१३ में लाहौर के सारेंस बाग में बम फूटा। “कोमागाटा मार्ग” और “तोसा मार्ग” जहाजों के द्वारा भारत में विदेशों से अन्न-साले लाने का प्रयत्न किया गया। बनारस के शची-
 न्द्रनाथ सान्याल और बंगाल के रासबिहारी बोस ने सारे उत्तर भारत में एक ही दिन विप्लव मचा देने का प्रयत्न किया; फिर मैनपुरी में पड्यत्र रचा गया। राजा महेन्द्र प्रताप ने भी विप्लव कराने का प्रयत्न किया। इन क्रान्तिकारियों की पुलिस वालों से मुठभेड़ भी हुई और आगने सामने बोलियाँ भी चलीं। १९१४ में बिलूषी फौज में गदर हुआ। १९१५ में मिनापुर में भारतीय फौजों ने दगा कर दिया। नागपुर में छात्रों ने मलका क्विटरिया की मूर्ति तोड़ी और उसके मुख पर कालिल लगा दिया। नलिनी मोहन मुखर्जी ने जबलपुर की फौजों में दगा कराने का प्रयत्न किया। बनारस पड्यत्र रचा गया। १९२३ में बंगाल में शखारी टोला काण्ड हुआ और पटना में

१-“वन्दी जीवन”, पृ० १८२।

२-“वेदारी” पत्र, १५ जून, १८६७ वाला अंक।

सख्तागार पर ढाका डाला गया। चटगाँव काण्ड की जाँच करने वाले दरोगा की हत्या कर दी गई। सर चार्ल्स टेगर्त के घोड़े में "डे" की हत्या हो गई। १९२४ में बूम की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। घन की आवश्यकता होने पर चलनी टूनों के खजानों पर ढाके डाले गये। प्रसिद्ध काकोरी केस इसी घटना के परिणामस्वरूप हुआ। कानपुर साम्यवादी पडयत्र हुआ। छात्रों ने भी बम बनाना सीखा। बम बनाने की प्रक्रिया में ही अनेक होनहार युवक शहीद हो गये। १९२७ में देवघर में और १९२८ में मनमाड में बमकाण्ड हुआ। ताला साजपतराय की मृत्यु का बदला लेने के लिये साइर्ल की हत्या कर दी गई। १९२९ में लाहौर असेम्बली में भगतसिंह ने बम फेंका। १९३१ में गोली का उत्तर गोली से देते हुए जादीश मारे गये। इसी प्रकार कानपुर में श्यामीराम शुक्ल शहीद हुए। जनालबाद की पहाड़ी पर भयानक युद्ध हुआ। १९३० में हरिपद भट्टाचार्य ने पुलिस इन्स्पेक्टर को मार डाला। इनी साल ढाका में मि० लॉर्मन की हत्या हुई। १९३१ में टिपरा में दो लडकियों ने मजिस्ट्रेट मि० स्टीबेन को गोली से उड़ा दिया। १९३२ में बीणादान ने बंगाल के गवर्नर पर गोलियाँ चलाईं। प्रयाग के आजाद पार्क में चन्द्रशेखर आजाद लडते हुए मारे गये। १९३८ में पिपरोडीह और १९४१ में सहजनवाँ में ट्रेन डकैतियाँ हुईं। १९४० में लन्दन में ऊषमसिंह ने जनियाँ वाला बाग के हत्यारे डायर को गोली से उड़ा दिया गया। १९४२ में बालक, युवक, वृद्ध, बालिकाओं और वृद्धाओं ने अपनी आहुतिया दी। जिस प्रकार किराय के टट्टुओं ने हमारी माँओं तथा बहनों की इज्जत को बात की बात में नष्ट करके धर दिया और अंग्रेज शायद जिसे साध भी नहीं सनते थे ऐसे जघन्य अत्याचार हमारे राष्ट्रीय वीरों पर किये हैं उसे पढ़ कर भारत की जाने वाली पीडियाँ—सदियों—सदियों धून के आँसू बहाया करेंगी—उत्तेजित हो उठा करेंगी। शहीद फुलेनाप्रसाद ६ गोलियाँ खा कर मरे। यह है एक झाँकी उन कार्यों की जो इन विप्लववादियों ने किये। हममें आजाद हिंद फौज के ओर १९४२ के आंदोलनकारियों के कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने बह किया जो उस जैसी सरकार की करना चाहिये था। क्रान्तिकारियों में से मुखबिर तैयार किये गये। नातिकारियों को पकड़ा गया। उन्हें जेलों की सखत से सम्त सजाएँ और फाँसिया दी गईं। उनके परिवार वालों को नाकामी मन्त्रणाएँ दी गईं। व भूख से सड़पे। जेल में क्रान्तिकारियों ने कुछ कहा और किया तो उन पर बँत लगे। बँत के धावों पर दवा नहीं लगाई गई बल्कि वे घसीट कर कोठरियों में ले जाये गये। सरदियों में कम्बन तब न मिले। हर बात पर मार पड़ी। मार के कारण लोगों के मल-मूत्र तक निकल पड़े। नगियों से पिटाया गया। खाना न खाने पर मार,

झीमागी के कारण काम न कर पाने पर मार, मारकर बख्त-भङ्ग करना, मार से कानों का फटना, गिरा कर टांग उठा कर मारना, उल्टे टांग कर मिर्च की धुनी देना, दूतना मारना कि मुँह से खून और टट्टी से खून निकलना, भयानक गालिया, मुर्गा बना कर मारना, नाखूनों में कीलें टोकना, बर्फ की सिलो पर सुलाना, पानी न देना सोने न देना, अमध्य प्रकार की असहनीय यातनाये इन बीरो ने सहीं। न सह पाने पर अनेक मर गये। दामोन्द्रनाथ मन्वाल ने लिखा है, 'एक-एक दो-दो करके कितने लोगो ने फाँसी के तम्जे पर जान ग्योझावर कर दी, कंदलानो मे बन्दी होकर उनके कितने साथी तिल-तिल करके प्राणों की बलि देने लगे और इसके कारण कितने ही परिवार बरबाद हो गये, कितनों ही की माताएँ ये सब दृश्य अधिक न सह सकी और पागल हो गई, कितनो ही के पिताओ को सरकारी नौकरी चली जाने से उनका परिवार गरीबी की खजनी मे पिस कर आयय को खोज में दर-दर फिरने लगा, समाज के अन्दर एक मर्मवेधी अन्तर्नाद चहूरा उठा " " ॥"^१ इन वातिकारियों की बीरता पर राष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र के विरोधी तत्व भी मग्नमुग्ध थे। मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है, 'उसी समय वह गोरा (बोला), 'आप रोते क्यों हैं ? जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हैं, वह देश घन्य है। मरेंगे तो सभी किन्तु ऐसी मौत कितने मरते हैं ॥"^२ बुडिया बालाम के किनारे यतीन्द्र के युद्ध का वर्णन करते हुए अन्त में उन्होंने लिखा है 'इस स्वर्गीय दृश्य को देख कर पुलिस वाले रो दिये, नैनिक विजय थी। इस मुठभेड़ में पुलिस वाले विजयी हुए, किन्तु जब वे अपने हाग हरसए हुए इन पाच बीरो के सामने आते हैं तो वे रो देते हैं। एक पुलिस अफसर मनोरजन (नामक व्यक्ति) को रोक कर स्वयं पानी लेने गया।'^३ इन सब कार्यों का परिणाम क्या हुआ ? निश्चित है कि इनसे भारत की आजादी नहीं मिली। किन्तु यह भी निश्चित है कि इन कार्यों का विदेशी शासको पर असाधारण प्रभाव पडा है, भारत की इज्जत बढ़ी है और सर्वव्यापक मुषारो की प्रगति और मोड़ों को निर्धारित करने में इनका महत्व असाधारण है।

जानि की मुरझाई हुई मनोवृत्ति पर शहीदो के खून की यह क्या काफी उत्तेजक साबित हुई"^४ , यह बात बिना किसी अत्युक्ति के कही जा सकती है कि कन्हाईलाल और छुदीराम बंगाल की चेतना के अन्तरगतम स्तर में प्रविष्ट हो गये तथा

१ 'बन्दी जीवन', भाग २, पृष्ठ २१

२. 'भारत में सशक्त क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, भाग १, पृ० ५१

३ वही, पृष्ठ १३२-१३३

४. "भारत में सशक्त क्रांति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास", भा. १ पृ. ४७।

बंगाल के राष्ट्रीय जीवन के उम हिससे मे घुम गये जहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सनता माने तोरियो मे, गानो मे, बच्चो की महानियो मे, और जहाँ से वे राष्ट्रीय जीवन के उत्पन्न-स्थल को मजे मे अपनी पवित्रधारा से पूत कर सनते थे"..... , "आखिर घिता भी जल चुबी खुदोराम भी देह उममे भरमीभूत हो चुकी किन्तु जनता को अपने प्यारे सहीद की स्मृति प्यारी थी, वह झण्टी उसकी रास के लिये । किसी ने उसकी ताबीज बनवाई, किसी ने उमरो तिर से भला, कियो ने उसे अपने स्तन पर मना । एक स्वर्गोम दृश्य था, और यह क्या ? हजारो आदमी एक साथ फूट-फूट कर रो रहे थे "सैकड़ो अक्षवारो के जरिये से एक दल वर्षों मे जितना जनता मे प्रविष्ट नही हो पाता वे अलमस्त एक फ़ाँसी से एक दिन के अन्दर उमसे कही ज्यादा जनता के दिल मे घर कर लेते थे ।"३ चन्द्रशेखर आजाद और भगतामिह भी इसी प्रकार जनता के प्यारे हो गए हैं । देश के कोने-कोने मे राष्ट्रीयता और वीरता की भावना फैला देने मे इन घटनाओ का महत्वपूर्ण योग है । ये युगान्तरवारी घटनाएँ हैं और इस अर्द्ध-शताब्दी के भारत के लिये गौरव हैं ।

संबंधानिक सुधार —

इस अर्द्ध शताब्दी की अन्य उत्प्रेरणीय घटनाओं में विभिन्न संबंधानिक सुधारों का भी नाम आता है । ये सुधार हैं — १९०६ का (मिंटो मार्ले), १९१६ (माटेग्यू-चेम्सफोर्ड), १९३५ का और फिर १९४७ का कानून । इन सुधारो या कानूनों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं — (१) इनसे धीरे-धीरे भारतीयो को स्वराज्य का अधिकार-धिक अधिकार मिलता गया, (२) ये समय और परिस्थिति की प्रगति की दृष्टि से सदैव कुछ पीछे ही रहे, (३) इनसे देश की जनता और उसके नेताओ को कभी भी सन्तोष नहीं हुआ, (४) ये नये आन्दोलनो के कारण बना करते थे और पिछले आन्दोलनो के परिणामस्वरूप निर्मित होते थे, और (५) ये राष्ट्र की प्रगति के अनुसार और अनुकूल कभी नहीं होते थे । इनसे जनता के जीवन का प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सम्बन्ध नहीं था । अपने नेताओ के माध्यम से जनता इनसे सम्बन्धित होती थी और उन्ही की धारणाओ और सुनाओ के अनुसार इनके प्रतिवूल या अनुकूल अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रकट करती थी ।

साम्प्रदायिक दंगे —

इन अर्द्ध शताब्दी की एक अन्य प्रकार की उत्प्रेरणीय घटनाएँ हैं साम्प्रदायिक दंगे । न इनका उद्देश्य अच्छा था, न इनके प्रेरणा स्रोत अच्छे थे, न इनके नेता अच्छे

१. वही, पृ० ५३

२. वही, पृ० ११८, ११६ ।

थे, न इनका स्वरूप अच्छा था, न इनके कर्ता अच्छे थे, और न इनका परिणाम अच्छा था। उद्देश्य स्वार्थ था, प्रेरक स्वार्थी थे, प्रेरणा-स्रोत प्रतिक्रियावाद और भय एव अविश्वास था, स्वरूप वायरता से भरा हुआ और भैर शरीफाना था। कर्ता नीच और गुप्ते थे और परिणाम के रूप में युगो युगो तक चलने वाला अविश्वास तथा सपर्प का स्थायी साधन, माध्यम अथवा स्रोत निर्मित हो गया। ऐसा क्यों हुआ ?

बौद्धिकी शताब्दों के प्रारम्भ होने के कुछ पहले तक मुसलमानों में दो वर्ग थे, एक धनी आदमियों का और दूसरे, गरीब आदमियों का। दूसरा वर्ग भारत की सामान्य सस्कृति में घुल मिल गया था, भारत का हो गया था, और भारत के लिये ही गया था। उसके धर्म पर उनको कभी किसी प्रकार का खतरा नहीं दिखाई पड़ा। दूसरा वर्ग स्वार्थ प्रधान था और इसलिये मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियो ज़ासा वर्ग था। साम्प्रदायिक समस्या मूलतः इनो वर्ग की समस्या थी। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना पूरा अधिकार कर लिया तब इन्होंने उनको अपना शत्रु समझा, लुटेरा समझा, क्योंकि ये अपने को भारत का शासक समझते थे। उनसे मिलना, उनसे कुछ सीखना उनकी भाषा और उनके माहित्य का अध्ययन, आदि इन्होंने अध्यात्मिक कार्य समझा। नव्य सांस्कृतिक उन्धान से प्रेरणाहित हिन्दू भारतीय सस्कृति की सामाजिक प्रवृत्ति के अनुसार अंग्रेज और अंग्रेजी सस्कृति से सम्पर्क स्थापित करने लगे। सांस्कृतिक आन्दोलनों के परिणामस्वरूप हिन्दू आंग्ल सस्कृति सरोवर में छक्-छक् कर गिरते हुए भी अपने प्राचीन श्रद्धियों, मुनियों, महान् पुस्तकों और महान् विचारधाराओं में डूब डूब कर मस्त हो रहे थे। परिणामस्वरूप ज्ञान विशिष्ट, समाज विकास और समृद्धि सम्पन्नता, आदि की दृष्टि से अपने मुसलमान भाइयों से आगे बढ़ गये। इधर ये भाई समझते थे कि हमने हिन्दुओं पर शासन किया है अतएव उनसे भेद हैं। सम्भवतः महमूद गजनवी और औरंगजेब के कुवृत्यों के स्मरण ने इन्हे स्वयं इस योग्य न रखा कि वे हिन्दुओं की उदारता पर विश्वास कर सकें। अंग्रेजों से शत्रुता और घृणा तथा हिन्दुओं के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या जन्मीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण के मुसलमानों की मनोवृत्ति हो गई। नवोत्थान के परिणामस्वरूप हिन्दुओं में राष्ट्रियता की जो मनोवृत्ति उपजी उसकी बाह्य रूप रेखा का धार्मिक अर्थात् हिन्दुत्व प्रधान होना अनिवार्य था। इससे भी मुसलमान भाई कुछ सकारण हुए कि अगर अंग्रेज चले गये तो हमारा क्या होगा। मुसलमान भाई क्या करें ? धर्म परिवर्तन ही किसी की पंचक ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक परम्पराएँ नहीं टूट जाती, यह एक सत्य है परन्तु यह सत्य इन भाइयों की पकड़ में न आया। इसमें उन्हें इस्लाम के लिये खतरा दिखाई पड़ा यद्यपि था नहीं। वे कट चले। मुगल और अफगान युग में उन्होंने बूढ़ा लज्जित नेत्र उतने से रिक्तता न भर

सन्ती । तत्पश्चात् इस्लाम के व्यापक इतिहास पर गौर फरमाया गया । धार्मिक आग्रह राष्ट्रीयता का निरस्कार कर गया और भारतीय मस्जिदों में टर्कों के सुल्तान का नाम आदर के साथ लिया जाने लगा । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सन्तोष मिला जो प्रथम महा-मुद्द के बाद कमाल पाशा ने पूर्णतः विनष्ट कर दिया । अपनी कमी का अनुभव करके सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी भाषा, सस्कृति-साहित्य के प्रति उन्मुख कर दिया और अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया कि उनके शत्रु मुसलमान नहीं हिन्दू हैं । परिणामतः मुसलमान अंग्रेजों की ओर और अंग्रेज मुसलमानों की ओर । अंग्रेज सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को अपनी पत्नियों समन्वयता या और भारत पर शासन करने के लिये दोनों का सटते रहना आवश्यक समझना था । कुछ मुसलमानों ने सचमुच हिन्दुओं से सौतिया टाह टान लिया । मोती के शगुनों के कारण घर में शांति नहीं स्थापित हो पाती । एक सौत कुटिल निकल जाय तो घर बर्बाद होकर ही रहता है । यही भारत का हुआ १९०६ में अंग्रेजों ने एक बड़ी-बहुत बड़ी घटना घटत की और वह थी मुस्लिम लीग की स्थापना । यह एक ऐसा जट्टर था जिसने एक बार योरोप का सर्वनाश कर दिया था । मिष्टो ने लिखा था, "यह राजनीतिज्ञता का एक ऐसा कार्य है जो भारत और भारतीय इतिहास को बहुत बर्षों तक प्रभावित करता रहेगा । यह कार्य ६ करोड़ २० लाख लोगों को राजद्रोहात्मक विरोध में सम्मिलित होने से रोक देने वाला है ।" उसी यह कल्पना अक्षरसः सत्य हुई । जब-जब "अंग्रेजी राज खतरे में" आय, तब-तब अंग्रेजों के सकेत से "इस्लाम खतरे में" है का नारा बुलन्द किया गया । मरे हिन्दू और मुसलमान और स्थिति मजबूत हुई अंग्रेजों की । कुछ स्वाधियों की जेबें गरम हुईं और भारत मां का बक्ष उसके ही गरम रक्त से रक्त-स्नात हो उठा । पीपल कटता था तो हिन्दू धर्म के मिटने की आसका पैदा कर दी जाती थी और मस्जिद के सामने बाजा बजता या ताजिये पर एकाध डेले फेंक दिये जाते थे तो इस्लाम धर्म के खतरे में होने की घटी बजवा दी जाती थी । कई बार स्पष्ट रूप से इस बात का पता लगा कि डेले फेंकने वाले और इन प्रकार दगे करा देने वाले स्रोत सरकारी नौकर हैं । ऐसा कर-करके ऐसे पंडित और मुल्ला एकान्त में बह्शीश और शाखासी लेने जाया करते थे ।

असन्तोष आर्थिक विषमता के कारण होता था और इन असन्तुष्ट व्यक्तियों को अतिरिक्त धर्म वालों से लडा दिया जाता था । इधर नोबखाली और उधर भोपला काण्ड की जड में यही था । बाद में एसेम्बली की सीटों और नौकरियों की प्राप्ति के लिये उनको लडा दिया जाता रहा जो कमी भी उन्हें प्राप्त करने का स्वप्न तक नहीं दे सकते थे । इन दगों का फल किसको मिला और किसको नहीं मिला—यह

पाकिस्तान बन जाने पर स्पष्ट हुआ। गुजरात का जिना और यू० पी० का लियाकत गवर्नर जनरल और प्रधानमन्त्री बन सरता था किन्तु पाकिस्तान पाने के लिये जिन्होंने खून की नदियाँ बहा दी और जो उसे अपना 'स्वर्ग' समझते थे उनके उस स्वर्ग-प्रवेश पर दण्डन लगा दिया गया। गरीब जिनसे शत्रुता पर बैठा था उन्हें से उसे फिर मित्रता करनी पड़ी। न कोई राम को गानी देता था, न कोई मुहम्मद को, न कोई कृष्ण की निंदा करता था, न कोई रघुल की, न किसी ने कुरान जलाई, न किसी ने गीता रामायण, न किसी ने रोजा नमाज को बुरा कहा, न किसी ने सन्ध्यापाठना और व्रत उपवास को, न हज को घुरा कहा गया, न तीर्थयात्रा को, उनकी मस्जिद को कोई छतरा नहीं था, उनके मन्दिर पर कोई आपत्ति नहीं थी। व्यावहारिक जीवन में सब मिल कर एक हो गये थे। हम ताजिकों पर मित्री बढाते थे और वे होली के रङ्ग में रङ्ग उठते थे। हम सेवइयाँ खाते थे और वे 'परसाद'। बहराइच में 'सैयद सातार गाजी' के मेले में 'बलम' से कर ७० प्रतिशत से भी अधिक हिन्दू जाते हैं। इतनी ही मात्रा में लोग ताजिकों भी उठाते हैं। किन्तु तारीफ है उस बुद्धि और चतुराई की सदुपयोग-वृत्ति की और देशभक्ति, जाति-भक्ति और धर्मभक्ति की कि बगुनाहों के खून से धरती रग उठी, गुनाहों की अमानवता से आममान यर्र उठा। वास्तविकता यह है कि यह समस्या सार्वदायिक थी ही नहीं। यह राजनीतिक गुणगणारी थी जिसे स्वार्थ-वश चलने रहने दिया गया। प्यारेलाल ने लिखा है, भारतवर्ष की सार्वदायिक समस्या यहाँ के उस प्रतिप्रियावाद की मृष्टि है जिसका प्रतिनिधित्व अंग्रेजी साम्राज्यवाद, यहाँ के कुछ बुद्धिवादी और कुछ मध्यवर्गीय नेताओं के साथ मिल कर करता है। राजनीतिक शक्ति पाने तथा उस राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करने के उद्देश्य से, जिसने उनके अस्तित्व के लिये खतरा पैदा कर दिया था, अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के हथियार को अपने हाथों में लिया था।" यह एक आश्चर्यजनक बात है कि मध्य वर्ग वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने मोली-भासी जनता की एक कमजोरी का इस प्रकार का दुुरुपयोग किया। ऐसी ठग विद्या उचित नहीं कही जा सकती। इस प्रवृत्ति का अन्त भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के माथ-माथ हुआ।

युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ—

यह है हमारे देश के इस अर्द्ध शताब्दी के इतिहास की एक सक्षिप्त झाँकी। इस युग की प्रधान प्रवृत्तियाँ ये हैं—(१) राष्ट्र ने प्रति भारतवासियों का अगाध प्रेम, (२) अंग्रेजी शासन के स्वार्थपरव और भेद-भाव पूर्ण व्यवहार से भारतवासियों में

उनके प्रति क्षोभ, (३) अपने जन्मसिद्ध एव स्वामाधिक अधिकारों को प्राप्त करने की भारतीयों की इच्छा, (४) उस इच्छा की अभिव्यक्ति, और उसके लिये आंदोलन करने को भी कटिबद्ध होना, (५) अंग्रेजों का ऐसे आंदोलनों का दवाना, कभी कुछ संबंधानिक सुधार करके और कभी क्रूरता के साथ व्यवहार करके, (६) राष्ट्र भाव के जागरण के लिये प्राचीन इतिहास और गौरव की खोज में, रचि और उसकी प्रशस्ति, (७) भारतीयों के हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार के प्रयत्न, (८) राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम धार्मिक वृत्ति से, सांस्कृतिक वृत्ति से, किसानों और मजदूरों की दृष्टि से, प्रकट हुआ, (९) अराष्ट्रीय तत्वों की राजभक्ति और उसका स्वरूप, (१०) दो महायुद्ध और हमारी राष्ट्रीय वृत्ति पर उनके प्रभाव (११) गांधी और कांग्रेस का महत्व, (१२) साम्प्रदायिकता, और (१३) भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का अविश्वास। मूल रूप से हम युग की एकमात्र प्रवृत्ति है स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये किये गये भारतीयों के प्रयत्न और उनको न सफल होने देने के लिये अपनाई गई नीतियाँ। इन्हीं की क्रीडा-क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ-ही इस युग का इतिहास हैं। इस नाटक का प्रधान पात्र है गांधी, प्रधान सत्था है कांग्रेस और प्रधान नीति है सत्य और अहिंसा, इसके खलनायक हैं अंग्रेज धार्मिक, उनकी प्रधान सत्था है प्रशासन-व्यवस्था और सैन-नीति है असत्य और हिंसा। स्वाधीनता के आंदोलन हम युग की प्रधान घटनाएँ हैं। उनको गति मिली है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और विश्वयुद्ध-जन्य परिस्थितियों से।

अखिल भारतीय दृष्टिकोण—

इस युग में अखिल भारतीय दृष्टिकोण या तो प्रचामन का था या फिर कांग्रेस का महात्मा गांधी ने लिखा है, 'कॉंग्रेस ने भिन्न भिन्न प्रान्तों के भारतीयों को इकट्ठा करके उनमें एक राष्ट्र होने की भावना पैदा की।^१ पट्टाभ सितारामैया ने लिखा है, 'तात्पर्य यह है कि सरकार को भी अगर योग्य भारतीयों की जरूरत हुई तो इसके लिये उसे भी कॉंग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी और उनके राजनीतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एव बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी के ओहदों के लिये नाकाराजिग मज़ देती ... कॉंग्रेस का इतना महत्व स्वीकार करते हुए भी सरकार उसके प्रति सदैव सन्नक रहती थी ...'।^२ जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है, 'हिन्दुस्तान के इतिहास में तो इनका नाम है ही, बड़े हरफों में नाम है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी सत्था थी। बड़े नेता उसने पैदा

१ 'हिंद स्वराज्य', पृ १५।

२ 'कांग्रेस का इतिहास', पृ ६३।

किये, लेकिन उससे भी बड़ी जो बात उसने की वह यह कि एक जमाने के लिये बरसों काँग्रेस एक मायने में एक तमूना हो गई, एक निशानी हो गई हिन्दुस्तान की जनता की आरजुओं की और जज्बात की और ताकत की, कमजोरी की और हार चीज की और उसी ताकत से वह अँगरेजों हुबूमत से लड़ी खाली अपनी संस्था की ताकत से तो नहीं। वह एक चीज थी और इसी लिये करोड़ों की हमदर्दी उसकी तरफ हुई।^१ काँग्रेस को इतना महत्वपूर्ण बनाया गांधी ने क्यों कि उसके पहले तो काँग्रेस प्रस्ताव पाम करने वाली और प्रार्थना-पत्र देने वाली सरवा मात्र थी जिसके पास न कोई कार्यक्रम था और न कार्यकर्ता। अन्धन भी जवाहर लाल नेहरू ने यह लिखा है. गांधी जी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को नया रस दिया और उससे निराशा और तीखेपन को भाषना कम होगई। भावनाएँ बनी रहीं लेकिन जहाँ तक भेरा खाल है और कितने दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन में इतना कम घृणा का भाव नहीं था।^२ एक ओर हम यह कहते थे कि 'हम सब अहिंसक क्रांतिकारी हैं, हम आपके अनुचिन कानूनो को न मानने के लिये अपने को सगठित करना चाहते हैं और आप ने लिये यह असम्भव कर देना चाहते हैं कि उन कानूनो द्वारा देश पर शासन करें।'^३ और दूसरी ओर यह भी कि, 'जब हम ब्रिटिश सवधो को बिच्छेद करने की बात कहते है तो उसना अर्थ यह नहीं होता कि हम सारे सवधो को तोड़ दें, बल्कि उनका अर्थ होता है कि वर्तमानो सवधो में उपयुक्त परिवर्तनो।'^४ इसी दृष्टिकोण का परिणाम है कि अँग्रेजों से भी-उन अँगरेजों ने भी जो हिन्दुस्तान में सदैव आटरी, विदेशी और बनेस तथा बिराने और पराने बने रहे अनेक लोग इन राष्ट्रीय नेताओ के आबन्ध प्रसन्न, अनुयायी और मित्र बने रहे। बात यह है कि मित्रता और तन्जन्म शानि हमारी राष्ट्रिय प्रवृत्ति है। हम लडने और मिलने की जगहें और तरीके जानते हैं। इसलिये जहाँ भारत ने राष्ट्रओ के सामने असहाय होकर घुटने कमो भी नहीं टेके, गुलामी और बन्धनो को आत्मा से कभी स्वीकार नहीं किया, आक्रान्तों के आगे पूरी तरह से घुटने कभी भी नहीं टेके, बल्कि भारतवर्ष के इतिहास का व्यापक पर्यवेक्षण करने से यह प्रतीत होता है कि यूरोप की अपक्षा भारत ने शान्ति और सुव्यवस्था के युगो का आनंद बहुत अधिक काल तक प्राप्त किया है। जवाहर लाल नेहरू ने यह माना है कि यह

१ 'हिन्दुस्तान की समस्याएँ', पृ २७।

२ 'हिन्दुस्तान की कहानी', पृ ३७७।

३ 'मोतीलाल नेहरू जन्म शताब्दी स्मृति ग्रंथ', पृ ८३।

४ 'वही', पृ ११६।

घारणा कि अंग्रेजी शासन ने भातवर्ष में पहलो बार शान्ति और व्यवस्था स्थापित की है वसाधारण रूप से प्राप्त है।^१ वस्तु, गांधी ने हमारी राष्ट्रीयता में से विरोधियों के प्रति घृणा, उनसे प्राप्त निराशा, उमके प्रति भय और आतङ्क की प्रवृत्तियाँ निकाल दी। उन्होंने हमानी राष्ट्रीयता को व्यापक सत्य और व्यापक अहिंसा के सौन्दर्य से समन्वित करके ससार का अगाधारण तत्व बना दिया। इसके कारण उममें प्रेम, सहानुभूति, समझौता, सद्भाव, आदि की भावनाएँ भर गईं। इनका परिणाम यह हुआ कि हम सबल, निर्भय और सहिष्णु हो गये। हमें अंग्रेजी का दमन न कमजोर कर सका, न उसकी स्वायंभृति हमारे अन्दर घृणा पैदा कर सकी और न हम उनसे अतन्त्र हुए।

राष्ट्रपिता और साहित्य—

इस रङ्ग ने सब को रङ्ग किया—मनको प्रभावित कर दिया। देशत का किमान, मिन का मजदूर, जट नोकरजाही और अरन्तुदत्ता से ग्रस्त दूकानदार जब इससे अप्रभावित न रह सना तब तरल—सरल चेतना और सुधामयी भावुकता वाले साहित्यिक का इससे अप्रभावित रह सकना आश्चर्य और असभावना की कोटि नी बात होती। अधिकतर कवियों ने भारतीय वेशभूषा अगना ली। स्वदेशी एव खद्दर अपना लिया। उनकी चेतना और उनके साहित्य में देशपक्ति भर गई। इस शान्ती के प्रारम्भ में ही हमारी प्रमुख साहित्यिक पत्रिका ने छाप—

“जग में जन्म भूमि सुखदायी। जिम नर पशु के मन न समायी।

उमके मुख दशक नरनारी। होने हैं अब के अधिकारी।”^२

शुष्क वैज्ञानिकता और प्रखर बुद्धिवाद के अन्तर में भी अमृत सलिला रागा—रणा मरस्वती गुप्त रूप से तरलित हुआ करती है। धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं, राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी—कभी भारी सपना होने लगता है। जब हम पत्रे—लिखे व सभसदार लोगो ने ही कायरता दिखाई है तब औरों से क्या आशा की जा सकती है^३। माडरेट दल के सदस्यों को कहने में तो हम लोग जयचन्द की श्रेणी में रखते हैं किन्तु कार्य के समय हम लोगो में व माडरेटो में कोई अन्तर नहीं रह जाता है।^४ इन्होंने बङ्ग—भङ्ग के गुम से ही विदेशी का यथा सम्भव

१ 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' पृ० १३०

२ 'सरस्वती', १६०२-२ ई० अर्थात् भाग ४, पृ० ५१

३. 'मेरी कालिज डायरी', पृ० ८०

४. वही, पृ० ६८

बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया था। नये-पुराने, छायावादी-रहस्यवादी, हानावादी, सत्कृति-प्रेमी, सभी ने राष्ट्रगीत गाये। सुमिनानन्दन पन्त ने लिखा है, 'मैंने देश के आंदोलन में बाहर से तो कभी भाग नहीं लिया और न भाई की तरह मैंने कारावात ही केला पर हमारे राष्ट्रीय जागरण के आन्दोलन का जो भीतरी पथ रहा है उससे मैं निरन्तर जूझता रहा हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैंने उसका ऋण भी चुकाया है।'^१ अपनी काव्य साधना के विकास का सम्मरण प्रस्तुत करते हुए रामकुमार वर्मा लिखते हैं "१९२१ में असहयोग आंदोलन अपनी भरपूर उमग पर था। मैंने उसी उमग में स्कूल छोड़ दिया और कांग्रेस का काम करना धारम्भ किया। प्रतिदिन प्रभातकेरी में भङ्गा लेकर अपने साथियों के साथ निकलता और उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित 'राष्ट्रीय कविताएँ' प्रभातकेरी में गाया करता। * * एक दिन प्रभात केरी के लिए मैंने एक गीत बनाया और अपने सट्टे-भीठे स्वर में गाया—

नमंवीरों का है क्या खेल । मुस्कराते जावेंगे जेल ॥
 प्राण की तनिका नहीं परवाह, हृदय में गही किसी से डह ।
 यही केवल उनकी चाह, देश प्यारा बस हो न तवाह ॥
 समय हित सकट लेंगे भेष .... " ११२

१७ वर्ष की अवस्था में इन्हे इनकी देशसेवा विषय पर लिखी गई कविता के लिये कानपुर के वैष्णोभाष्य सदा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ४१ रुपये का पुरस्कार मिला। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

जिस भारती की भूल सगी है मेरे तन में
 क्या मैं उनको कभी भूल सकता जीवन में
 चाहे घर में रहूँ, रहूँ अथवा मैं बनूँ
 पर मेरा मन नगा हुआ है इसी बतन में
 मैं भारत का हूँ सदा, भारत मेरा देश है ।

शैथिलीभरण गुप्त ने लिखा है—

न्याय धर्म के लिये नडो तुम श्रुत-हित समझो ब्रह्मो
 अनय राज, निर्दय-समाज से निर्भय होकर जूजो ।^२

१ 'साठ वर्ष—एक रेखांकन', पृ० ३७

२ 'धर्मपुत्र', साप्ताहिक पत्रिका, ८ सितम्बर, १९६३, वात्ता अंक,

३ 'द्वार', पृष्ठ ६४, घतुर्ध्वत्ति (२०२१ वि०)

‘प्रसाद’ ने लिखा है—

हिमाद्रि तुङ्ग-शृङ्ग से
प्रबुद्ध बुद्ध भारती
स्वर्ग प्रभा ममुज्ज्वला
स्वतन्त्रता पुकारती
अराति सैन्य सिन्धु में
सुधाडवान्नि से जलो
प्रवीर हो, जयो बनो
बड़े बलो, बड़े बलो ।^१

दिनकर गरज उठे—

गरज कर बता सड़को मारे किसी के
मरेगा नही हिन्द देश
सड़ की नदी तैर कर आ गया है
कहीं से कही हिन्द देश
लडाई के मैदान में चल रहे हैं
ले के, हम उसका उड़ता निशान
खटा हो जवानी का झण्डा उठा
ओ मेरे देश के नौजवान ।

सहरपारिणी [महादेवी ने अपने और भारत का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए
‘छायावादी’ शैली में कहा—

मैं कम्यन हूँ तू करुण राग
मैं आँसू हूँ तू है विषाद
मैं मदिरा तू उसका खुमार
मैं छाया तू उसका अंधार
मेरे भारत, मेरे विशाल
मुझको कह लेने दो उदार
फिर एक बार, वस एक बार ।^२

फिर उन्होंने ‘प्रिय’ से अनुरोध किया—

मेरे बन्धन आज नहीं, प्रिय,
ससृति की कड़ियाँ देखो

१. ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक,

२. यामा, पृ० ३३

मेरे गीले पलक छुओ मत
गुरजाई कलियाँ देखो ।^१

तत्पश्चात् जैसे शक्रशोरती हुई कहती हो—

चिर सजग बाँवे उनीदी, बाज बँसा ध्यस्त बाना
जाग, तुझको दूर जाना ।^२

सोहनलाल द्विवेदी ने बलिदान गीत गाये—

बन्दना के इन स्वरो मे एक स्वर मेरा मिला लो
बन्दिनी माँ को न भूलो
प्रेम मे जब मत्त भूलो

हो जहाँ बलि बीस भगणित एक सर मेरा मिला लो ।^३

द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने लिखा—

प्रिय स्वतन्त्रता क्लेश जेहि तेहि पै चारहु प्राण
प्रिय दासता विभूनि जेहि, मूतहु सो भरए समान^४

मैथिलीशरण गुप्त, एक, 'एक भारतीय आत्मा', बालकृष्ण रामा 'नवीन', 'दिनकर', सोहनलाल द्विवेदी, प्रेमचन्द्र, जैनेन्द्र, हरिद्वेष 'प्रेमी', 'त्रिसूल', नियाराम शरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, आदि असंख्य साहित्यकार तन, मन धन ॥ राष्ट्रीयता के रंग में रँग गये । जेल गये और जो जेल नहीं भी गये उनका मानम जेल जाने वालों जैसा हो गया । यह सही है कि क्रांतिकारियों का दृष्टिकोण स्वस्थ विचार-दर्शन न बन सका किन्तु उनकी वीरता की प्रशंसा जन-जन ने की । साहित्यिक भी पीछे नहीं रहे । 'रक्तमण्डल' नामक जासूसी उपन्यास पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम भारत के क्रांतिकारियों की कहानी पढ़ रहे हैं । राटूल साहित्यायन का 'सोने की ढाल' नामक जासूसी उपन्यास का भी लक्ष्य राष्ट्रीय बना दिया गया है । जैनेन्द्र के उपन्यासों और कहानियों में अपने ढंग से ये क्रांतिकारी उपस्थित हैं । निराश प्रेमियों को देशभक्ति की ओर मोड़ देना कहानियों का एक प्लाट-योजना हो गई । दासता के समस्त मानसिक बंधनों को तोड़ फेंकते हुए देखने का और इस प्रकार निर्भय हो कर नियंत्रण करने की वास्तविक सम्मानपूर्णा स्थिति तक उठते हुए देखने का अनुभव बड़ा अद्भुत था—बड़ा अनोखा,

१. यामा पृ० १५१

२ 'यामा', पृ० २३४

३. भँरवी—पहला गीत

४ कृष्णायन

किन्तु इससे कम अद्भुत और अनोखा अनुभव हम 'रगभूमि' के सूरदास की कथा मान-
सिक चक्षुओं से देख कर भी नहीं होता। 'रगभूमि' और 'कर्मभूमि' उस युग के सत्या-
ग्रह आन्दोलन की प्रतिच्छाया लगते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचन्द के उपवासों को
पढ़ कर जेल के अन्दर सत्याग्रही शक्ति और प्रेरणा प्राप्त किया करते थे। इस आंदो-
लन से प्रभावित, अनुप्राणित एवं उत्साहित किन्तु अपनी सीमाओं और विवशताओं से
बाधित हो कर हमारे अनेक महिर्त्यक चन्द्रगुप्त और स्कन्दगुप्त आदि के युगो तक
पहुँच गये। यहाँ अंग्रेजों को न हरा पाने का शोभ 'महरण' से निकट को और
चन्द्रगुप्त से सिक्न्दर को हरा कर भिटाया। इन्होंने और नीकरियाँ न छोड़ सकन
का दुःख युग को ही जीत कर गिनया। इन्होंने युग छोड़ था युग के लिए शक्तिश्रोत
हूँडने के लिये। इन आंदोलनों में हमारे नारी ममाज ने जिस त्याग, जिस बलिदान,
जिस कष्ट सहिष्णुता और जिस वीरता का अनुपम उदाहरण हमारे सामने रखा या
उसने सीता-सावित्री, दुर्गावती-चाँदबीबी इनादबो और लक्ष्मीबाई की याद ताजी
कर दी और कोई आश्चर्य नहीं कि इसी प्राञ्जल एवं प्रोज्ज्वल स्वरूप ने युग के सबसे
बड़े कवि 'प्रसाद' की आत्मा का भावोग्माद की किसी अद्भुत घड़ी में दुतार से छू कर
ऐसा तरंगित कर दिया कि साहित्य को असका, देवसेना, कमला, ध्रुवस्वामिनी, आदि
मिल गई। असका के व्यक्तित्व में से सरोजिनी नायडू अथवा ४२ की भवणा का,
देवसेना के व्यक्तित्व में से कमला नेहू का, कमला के व्यक्तित्व में से स्वरूपराणी का,
ध्रुवस्वामिनी के व्यक्तित्व में से आजादाहिंदू सेना की कैप्टेन लक्ष्मी का, पराँदत्त के
व्यक्तित्व में से पटेल अथवा मानोमाल नेहरू का, स्कन्द गुप्त के व्यक्तित्व में से जवा-
हरलाल नेहरू का, सिहरण के व्यक्तित्व में से जयप्रकाशानारायण, चन्द्रगुप्त के व्यक्ति-
त्व में से मुमाय बोस का किना न किमी रूप में दर्शन किया जा सकता है।

'कामायनी' में इडा क राग्य की जनता क बिद्रोह में इस राष्ट्रीय आंदोलन की
आत्मा है और उसकी धृदा तो जैसे गाँधीवाद की आत्मा का प्रतीक है। एक बार
फिर सिद्ध हो गया कि हिन्दी बिद्रोह और राष्ट्रीयता की भाषा है। इस युग का हिन्दी
का कोई भी महान् कलाकार इस राष्ट्रीयता के दायरे से बाहर नहीं जा सका। अंग्रेजी
राग्य में भारत की जो दुर्दशा हुई है उसका चित्र और विदेशी वहिष्कार का चित्र
'कामना' के पृष्ठों में मिल जाता है। विवेदी युग का साहित्य विशेष रूप से राष्ट्रीय
भावनाओं से ओतप्रोत है। इसका कारण यह है कि उस युग में देश के अंदर एकमात्र
गाँधी का ही प्रभाव था और दस को एक ही घुन थी अर्थात् भारत को अंग्रेजों के
आधिपत्य से छुड़ा लेना। यह अभी दर्शन नहीं बना था क्योंकि गाँधी की दिचारधारा
कार्यों के माध्यम से देश के सामने अभी आ रही थी। धीरे धीरे वह विचार के क्षेत्र
में आई और उसने विचारधारा का स्वरूप अपनाया। गहराई में पहुँच गई। इस

समय तक हमारे अन्दर मातृभूमि के सौंदर्य दर्शन की भावना का उदय हो चुका था। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रभाव ने प्राचीन सस्कृति के प्रति गौरव की भावना और वर्तमान के प्रति शोभ की भावना पैदा कर दी। परिणामस्वरूप 'भारत भारती' के कवि का उदय हुआ। चूंकि हमारी राष्ट्रीयता में द्वेष और घृणा का भाव नहीं था बल्कि हमारे राष्ट्रीय साहित्य में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना उतनी नहीं मिलती जितनी अपनी दुर्दशा का ज्ञान, प्राचीन गौरव और उत्थान के प्रति मोह और तुलना के परिणामस्वरूप आगरण, उद्बोधन, उत्थान, आत्मस्वरूप की अनुभूति और अपनी कमजोरियों को मिटाने की सतकार। हमारे देश प्रेम ने भारत की भूमि की 'माता' के 'देवी' के स्वरूप में देखा। इसका पहला स्पष्ट उल्लेख स्वामी रामतीर्थ ने किया। हमने जनता को 'जनार्दन' कह कर पुकारा। इस राष्ट्रीय भावना का प्रवेश प्राचीन विषयों से सम्बन्धित कविताओं में भी हुआ, और सत्यनारायण कविराज ने 'धर्म गीत' में ब्रजप्रदेश को मातृभूमि के रूप में देखा जिसकी प्रतिमूर्ति बनी जसोदा। प० रामनरेश त्रिपाठी के 'स्वप्न' नामक काव्य में स्वदेश भक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई लाला भगवानदीन की कविताओं में भी यही भावना मिलती है कि 'बीरो का सुपरागान है अभिमान कलम का।' द्वारकाप्रसाद मिथ ने 'कृष्णायन' में भी यही राष्ट्र भावना किसी न किसी प्रकार अभिव्यक्त की है। केसरी नारायण शुक्ल ने लिखा है, 'राष्ट्र जीवन की विश्वता और उनके उत्साहपूर्ण बलिदान की सतक' '(श्रीर)

.. हमन चक्र और दरिद्रता के परिणामस्वरूप जो निराशा अंगे उसकी अभिव्यक्ति प्रायः सभी छायावादी कवियों की रचनाओं में मिलती है।^१ 'निराला' की वाद की कविताओं में तो देश का तत्कालीन जीवन और उनकी सस्त्रुति पूर्णरूप से अभिव्यक्त हुई ही है उनकी प्रारम्भिक और छायावादी कविताओं में भी राष्ट्रीयता के संस्कार विद्यमान हैं। "आगे फिर एक बार" की अंतःप्रेरणा राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय प्रभाव ने हमारी कविताओं को बौद्धिक के स्वर और योद्धाओं के निह्नाद का स्वरूप दे दिया है। हमारी छायावादी कविता पर भी गांधीवाद का प्रभाव पड़ा है। दोनों का दर्शन एक ही है अर्थात् सर्वात्मवाद। गांधीवाद के दार्शनिक और नैतिक पक्ष की अनुभूति ने सियारामशरण गुप्त को हिन्दी का एकमात्र विमुक्त गांधीवादी कवि बना दिया है। दोष कवि भी गांधी जी से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाएँ ले-लेकर कविताएँ लिखते रहे। सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा है कि गांधी के समर्थ में मुझे सदैव आत्मबल तथा आत्मविश्वास मिला है।^२ इसकी अभिव्यक्ति पन्त की उन कविताओं में हुई है जो 'ज्योत्सना' और 'शाम्या' के बाद लिखी गई हैं।

१ 'आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत' पृ० १२६

२ 'साठ वर्ष-एक रेखांकन', पृ० ६७

राष्ट्रीयता और हिंदीभाषा -

जब हिन्दी एक बार फिर से विद्रोह की भाषा, विद्रोहियों की भाषा, देशभक्त की भाषा और राष्ट्रीयता की भाषा हो गई तो इस ओर देशभक्त राजनीतिज्ञों का भी ध्यान गया। इस वान का अनुभव किया गया कि यदि भारत को स्वतंत्र होकर एक राष्ट्र बनना है तो उसकी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। अनेक कारणों से यह निश्चित हुआ कि वह राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। यह निश्चित होते ही सभी के सभी देश भक्त हिंदी अपनाने पढ़ने, सीखने और लिखने के लिये तैयार हो गये। तब यह आश्चर्य की बात नहीं रह गई यदि 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' की स्थापना की प्रेरणा राजेन्द्रप्रसाद ने दी और मालवीय जी ने उसको स्वरूप दिया तथा पुरयात्तमदास टंडन ने आजीवन उसका संरक्षण और मार्ग-दर्शन किया। तिलक, गांधी, पटेल, सुभाष आदि हिन्दी के शुभचिन्तक हुए। इन नेताओं ने हिंदी के प्रचार में अपना-अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। इसके परिणामस्वरूप नेताओं की प्रकृति की विभिन्नता के अनुरूप भाषा के विभिन्न स्वरूप सामने आये। नेताओं की रुचि और प्रकृति के अनुसार हिंदी को अनेक गिनिया मिली। राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप समस्त पहली बार हिंदी साहित्य में विभिन्न विषयों की पुस्तकें मिली जाने लगी। नेताओं ने हिंदी का भंडार अनेक प्रकार के विचारों और विचारनाराओं से समृद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हिंदी में नुवादकाय पर विशेष ध्यान भी इसी का परिणाम है। जो कि राष्ट्रीयता का स्वरूप अखिल भारतीय या अतएव हिन्दी में भी अखिल भारतीय स्वरूप अपनाना प्रारंभ किया और इन प्रकार अंश से उत्तरी-पश्चिमी-सीमा-प्रांत तथा काश्मीर से ग्वा क्यारी तक हिंदी चली गई। अब हिंदी का कार्यन्वय कविता-कहानी-नाटक-आदि से विस्तृत होकर साहित्येतर विषयों तक पहुँच गया। हिंदी प्रचार की योजनाएँ बनी और अखिल भारतीय स्तर पर उसकी परीक्षाएँ आयोजित की जाने लगी। ज्ञानवती दरबार ने लिखा है "वास्तव में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिये पचास वर्षों में जितनी प्रेरणा राष्ट्रीय भावना से मिली, इतनी समस्त और किसी तरह से नहीं मिली।" इसका मूल्यांकन उन्होंने बड़े ही सुन्दर ढंग से यों किया है, 'हिन्दी भाषा के इतिहास में राष्ट्रीय आन्दोलन विशेषकर कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा, जो प्रोत्साहन मिला है महत्व की दृष्टि में उसकी तुलना हम मध्ययुगीन भक्ति साहित्य (या आन्दोलन ?) से ही कर सकते हैं।' २

इसने हिन्दी को पुस्तकें दी, लेखक दिये, विषय दिये, प्रेरणाएँ दी, साहित्य दिया

१—'भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा' पृ० १४७।

२—'भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा' पृ० १५६।

और साहित्य की प्रवृत्तियाँ दी। हिंदी का कोई भी लेखक इससे अधूना न बचा—अलग न रह सका। आंदोलनों की असफलताएँ साहित्यक को अन्तर्मुखी कर देती थीं और सफलता की आशा, मुखरित। दमन का भावक ऐसे साहित्य को जन्म देता था जो छपते ही ज्वलत हो जाय। उन पर विस्तार से बाद में लिखा गया किन्तु उस समय भी कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसे साहित्य की रचना हो ही जाया करती थी।

घटनाओं का साहित्य पर प्रभाव—

राजनीतिक घटनाओं ने हमारे जीवन और मन को इतना आक्रांत कर दिया है कि हम किसी भी बात को अथवा किसी भी भावना को लेकर बहुत दूर तक और बहुत देर तक उलभे रहने—उसमें स्थित रहने में असमर्थ हो गये। घटनाएँ हुईं, हमारे अन्दर भावनाएँ उठीं, प्रतिक्रिया हुई और कुछ दिनों में हम भागे बढ गये क्योंकि उनके समान या उनसे अधिक प्रभावपूर्ण घटनाएँ होने लगीं। हम नन्हें-नन्हे भाव की छोटो से ही समाज को दौलत करने लगे। इसने एक ओर भावप्रधान लघु गीतों, लघु कथाओं, लघु निबन्धों और एककियों, आदि की प्रवृत्ति पैदा की और दूसरी ओर थोड़े ही समय के अन्दर साहित्य की प्रवृत्तियों और धाराओं को बदलने में सहायता दी। दम-दस्त चारहूँ-चारहूँ वर्षों की आयु के बादो वा युग आया। ४० वर्षों के अन्दर हिंदी काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के युग देखे। साहित्य के विषय भी जल्दी-जल्दी बदले। कभी हमने बंगाल के अकाल पर कविताएँ और कहानियाँ लिखी और कभी साम्प्रदायिक दंगों पर। कभी आजाद हिंद फौज के वीरों पर साहित्य रचा गया और कभी गांधी जी की मृत्यु पर। कोई भी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं हुई जिसने कुछ साहित्य न लिखा लिया हो किन्तु ऐसा कोई भी साहित्य स्थायी मूल्य का नहीं हो पाया। महायुद्धों से प्रेरणा प्राप्त करके भी कवियों ने कविताएँ लिखी किन्तु वृत्ति उनका प्रभाव हिंदी प्रदेश पर सीधा नहीं पडा था अतः वे भी स्थायी न हो पाईं। ये कविताएँ चारण कालीन कविता की भाँति न तो श्रैतव्य का मूल्य बन सकीं और न उनसे किसी प्रकार की प्रेरणा ही मिली। द्वितीय महायुद्ध में सरकार ने आल्हा सड के डग पर “आल्हा” लिखवाया किन्तु क्या आल्हा—ऊदल और कहा नौकर सिपाही !!! अन्त में जन-भावना ने “जन-साहित्य” के नारे को जग्य किया।

अध्याय—३

राजनीतिक पृष्ठभूमि

परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का कौडा-क्षेत्र—विद्रोह की भावनाओं को दवाने में सरकार की सतर्कता—दुर्दमनीय राजनीतिक चेतना—संवैधानिक सुधार और उसके लिए होने वाले आन्दोलन—अपूर्ण एवं अपर्याप्त संवैधानिक सुधार—राजनीतिक आन्दोलनोंकी प्रकृति और भाव-जगत—साम्यवादी राजनीति—साम्प्रदायिकता—भारत और अगरेजों राजनीति—हमें किसने जगाया—राष्ट्रीयता—सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का ब्रौह्मक्षेत्र—

रजनी पाम दत्त ^१ का और राजेन्द्रप्रसाद ^२ का विचार है कि आधुनिक भारत समस्त विश्व का लघुतम गत्वरूप हो गया है। मगार की सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ भारत में मिल जाती हैं। हमारी सम्पत्ति और माधन तथा हमारा जीवन और धन लोभियों के हस्तक्षेप, चूट, आक्रमण और अन्तर्गतता दामता के लक्ष्य रहे हैं। हमारे देश में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक सम्पत्ता के भग्नावशेषों के बीच भी आधुनिक विज्ञानियों के समझनीय बोझ के नोचे दब कर साम नहीं ले पा रही है, आधुनिक ढंग का शोषण, निम्नतम कीटि की अर्धव्यवस्था, गरीबी और गुलामी है। आधुनाओं में ग्रन्थ कृषि, अवन, ऋण, दासत्व, जार्नि-व्यवस्था के बन्धन, छुगछात की शृङ्खलाएँ, औद्योगिक शोषण, धन का अभाव एवं विषम वितरण, घटिया विस्म की मधीरी और घटिया विस्म की ही गरीबी, धार्मिक और सामाजिक सघर्ष, घण्टसघर्ष, आदि दिव्यजनीन समस्याएँ भाग्न में मासात हैं। इनका कारण खोत्रने पर हमें मुमिज्ञानन्दन पत्र के घम्दों में यही कहना पटना है, 'मैं जानता हूँ कि यह हमारी दीर्घ पराधीनता का दुष्परिणाम है।' ^३ अन्तु, इन पराधीनता की मिटाना हमारी इन अर्द्ध दत्ताब्दी की समस्त क्रियाशीलताओं का लक्ष्य एवं प्रेरणा-स्रोत रहा है और एमा न होन दैन, सरकार और जमक अनुयायियों की राजनीति का क्षेत्र इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का प्रधान ब्रौह्म क्षेत्र रहा है। इनका उभने व्याप्य-ध्यापक का सबम है।

विद्रोह, पीड़भावनाओं को दबाने में सरकार की सतर्नता—

यद्यपि स्पष्ट रूप से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की माग हमने १९२६ ई० में की किन्तु इस माग का बीज हमारे हृदयों में अनन्त काल से पटा था और उसका १९५७ ई० में हुआ जो प्रतिभूत परिस्थिति पाकर एक बार फिर दब गया था। यह एक भाव भी जो भीतर ही भीतर घमक रही थी। उसकी लपटों के विस्फोट को रोकने का प्रयत्न सरकार बरतकर करती रही। सपटें बाहर निकलने के लिये मट्टों की मिट्टी को फोड़ कर छेद कर लिया करती हैं और मट्टी

१—“इडिया टु डे” की भूमिका।

२—“पट्टाभि सोतापमैया के “काप्रेस का इतिहास” की -भूमिका।

३—“उत्तर”, पृ० १२।

वाला उस छेद को नीची मिट्टी से बन्द कर दिया करता है। यह क्रम दोनों में से किसी एक को समाप्त तक बराबर चला करना है। ठीक इसी प्रकार कुछ धूँट, कुछ मुद्दिघाए और कुछ छाटे-भाटे राजनीतिक अधिकारों की गीती मिट्टी से सरकार हमारे राजनीतिक असतोप की ज्वाला को जिह्वा को मुक्ति होने से रोकती थी। हमारे राजनीतिक असतोप को सरकार पूरी तरह समझती थी किन्तु वह न तो हम पर दिव्यता कर पाती थी और न हमारी योग्यता पर। कल्पित स्वार्थ और साम्राज्यवाद को क्रियाशीलता की प्रवृत्ति ऐसी ही होगी है।

दुर्दमनीय राजनीतिक चेतना —

१९२७ ई० में अंग्रेजों ने हमारे माथ कूटना करने में कोई काम उठा नहीं रखा किन्तु स्वाधीनता की हमारी मांग एवं पराधीनताजन्य हमारा असतोप मिटा नहीं। हम भीतर ही भीतर उबल रहे थे जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर हो जाया करती थी। अंगरेज इस बात को जान गया था कि वातावरण उत्तरनाक हो रहा है, बिद्रोह की प्रलयकारी आधी के आने से पहले की भयानक घाति वाला क्षुब्ध वातावरण है असतोप के भावों से साग दल प्रकटित हो रहा है, और यदि कुछ किया न गया तो इस ज्वालामुखी के विस्फोट में सरकार जल कर खाम हो जायगी। वह अपनी कमजोरी-कमजोर स्थिति-को भी जानती थी। चकर दत्तात्रेय जावड़ेकर ने लिखा है, 'जिन अंगरेज अधिकारियों ने हिन्दुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे इस तथ्य से वाकिफ थे। वे कहते थे, 'हमने भारत को नहीं जीता है। मोहक्य वह हमारे आधीन हो गया है। जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल जायगा तब एक पल भर के लिये भी उसे अपने काबू में रखना हमारे लिये असंभव है। लाल-डेठ लाल लोग यौन-वास करोड़ की संख्या वाल किसी राष्ट्र को सदा के लिए अपने आधीन नहीं रख सकते।' परिणामस्वरूप एक चतुर अंगरेज ह्यूम ने १९२५ में कांग्रेस को स्थापना की। कांग्रेस मिल की एक विमनी की तरह थी जिसका लक्ष्य था बिद्रोह को नष्ट या बाध कर ऊपर हवा में उड़ा देना। सरकार ने हमारी राजनीतिक चेतना और हमारे राजनीतिक असतोप को कभी भी स्नेह और सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देखा क्योंकि वह जानती थी कि भोज घाय से प्रेम करे तो क्या क्या? हमारी राजनीतिक चेतना का स्वरूप यह था कि हम अपने देश की राजनीति के लक्ष्य, उनकी दिशा और उनके स्वरूप के निर्णय में अपना हाथ चाहते थे और इसी के अनुरूप हमारे राजनीतिक असतोप का स्वरूप यह था कि भारत पर राज्य करने में भारतवासियों का अधिकाधिक हाथ नहीं रहता, इसमें उन्हें सहयोग

वग्ने का अनसर नहीं दिया जाना और प्राथमिकता और महत्व विदेशियों-विशेषरूप से अंग्रेजों-को दिया जाता है। महत्वपूर्ण पद उनमें लिये थे और अधिकाधिक वेतन उनके लिये थे। वे मालिक और हम नौकर थे जबकि उन्हें नौकर और हमें मालिक होना चाहिये था। निश्चित था कि इसका अन्तिम परिणाम 'अंग्रेजों का भारत छोड़ना' था। अंगरेज जानता था कि भारतीय एक दिन यही मांग करेगा। लार्ड मॉन्टे ने अपने एक व्याख्यान में कहा था, निःसुधारों की रूपरेखा बनाते समय हमें तीन प्रकार के लोगों को अपने सामने रखना पड़ता है जिनमें से कुछ ऐसे शक्की हैं जो एक दिन हमको भारत से निकाल भगाने का मूर्खतापूर्ण इन्तज देखते हैं। दूसरे वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो उपनिवेशों के ढंग व स्वशासन या स्वाधीनता की भाषा करते हैं। औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं। तीसरे वर्ग के लोग हमारे प्रशासन में अपना सहयोग देना चाहते हैं और जनता की आवाज जोरदार ढंग से प्रभावशाली शैली में और स्वतन्त्रता के मायम्य तब पहुँचाना चाहते हैं। मरा विद्वान है कि सुधारों का उद्देश्य दूसरे प्रकार के लोगों को तीसरे वर्ग में ला देना है।

संवैधानिक सुधार और उनके लिये होने वाले आन्दोलन —

१८६२ ई० में पार्लियामेंट ने एक नया इण्डिया काउन्सिल अधिनियम बनाया जिसने अनुमति विधान परिषदों व अधिकार क्षेत्र का बन्ना दिया गया था। कुछ बातों और प्रतिबन्धों के साथ ये परिषद अब-गम्ब-धी वार्षिक वार्षिक पर विचार-विनिमय कर सकती थी। जनता के हित सम्बन्धी बातों पर परिषद के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे जिसके लिये ६ दिनों पूर्व सूचना देनी होती थी। सभापति बिना कारण बताये ही किसी प्रश्न का पूछा जाना रोक सकता था। विषय क्षेत्र पर भी गवर्नर जनरल या गवर्नर प्रतिबन्ध लगा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या १० से १६ के बीच तथा बम्बई और मद्रास में ५ से २० तक हो सकती थी। बंगाल की संख्या २० अथवा तथा उत्तर पश्चिमी प्रान्त के लिये १५ थी। अतिरिक्त सदस्यों की २/५ संख्या गैर-सरकारी होती थी। सरकार ने नियम की सीमा के भीतर ही भारत में चुनाव की आज्ञा दे दी थी फिर भी ये निर्वाचन सदस्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने पर ही अपनी सीट पर बैठ सकते थे। इस अधिनियम से दो ही महत्वपूर्ण बातें हुईं, निर्वाचन पद्धति का अपनाया जाना और कार्यकारिणी पर विधान परिषदों का आंशिक नियंत्रण, नहीं तो यह अधिनियम मुझे तो ऐसा ही लगता है मानो कोई क्रूर एवं निरकुशल व्यक्ति किसी से सीधे बोलने लम्हा हूँ अथवा उमने यह कह दिया हो कि तुम बोल सकते हो कि-तु बोलने के पहले मुझसे पूछ लेना अनिवार्य है क्योंकि तुम बोलना नहीं जानते। स्पष्ट था कि यह अधिनियम व्यवहार में जाने पर

बड़ा ही खोखला सिद्ध होता। स्पष्ट या हि यद्यपि अंग्रेज भारत में घेरे घेरे उत्तरदा-
 यित्वपूर्ण शासन लागू करने का नाटक कर रहे थे किन्तु वे भारतीय स्वराज्य के शत्रु
 थे और वे स्टाई कर्जन ने अनुहार ही यह मानते थे कि भारतवासी कोई भी उत्तरदा-
 यित्वपूर्ण पद संभालना की योग्यता नहीं रखते और यदि अंग्रेजों की ओर से भारतीयों
 के हाथों में अधिकार स्थापन की उदारता दिखाई गई तो वह भगवान की इच्छा के
 प्रतिद्वन्द्व होगी। परिणामतः एक ओर जापान को रूस पर विजय, आयरलैंड की
 स्वतन्त्रता, रूस के स्वतन्त्र आन्दोलन की सफलता, मित्र के राष्ट्रीय आन्दोलन, सर्व
 इस्लामवाद के आन्दोलन नये चोच की प्रतिनिधि १९०६ के चुनाव में उदारदल की
 जीत, भारतीयों की दृढ़ता और उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, भारतीयों के शोष
 और इन सबके परिणामस्वरूप हमारी विद्रोहात्मिक गतिविधियों से डर कर अंग्रेज अधिकारी
 हमारी भावनाओं को धमकाने के लिए हमारे दमन पर कटिबद्ध हो गए, और दूसरी
 ओर, हमारी राष्ट्रीयता का लोहा करने के लिये १९०६ ई. में मुस्लिम लीग की
 स्थापना कर दी। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि अपने राजनीतिक अधिकारों को मांगने
 का हमारा ढंग, प्रकार और अंश, सब बदल गया। दमन का उत्तर अतिसवाद से
 अर्थात् हत्याएँ करके, बनाते किसी योजना का सामने का उत्तर मज्जटिन आन्दोलन से
 बक्तियों का उत्तर बक्तियों में, सधा दानून का उत्तर उनकी कटु आलोचना से देना
 प्रारम्भ किया गया नरम भाँसेत गरम हो गई और नरम गरम दलो में बँट गई।
 शासकों को कुछ और झुकना पड़ा और १९०६ ई. का इण्डिया काँग्रेस अधिनियम
 बना जिसके सुधार मिटो माले सुधार कहलए। इनके अनुसार विधान परिषदों के
 सदस्यों की संख्या बड़ा दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की अधिकाधिक
 संख्या ६०, मद्रास, बंगाल, यू० पी०, बम्बई, बिहार और उड़ीसा की ५०, पंजाब और
 अरुण की ३०, घाटों विधानपरिषद् में सरकारी सदस्यों की ३७ और गैर-सरकारी
 सदस्यों की ३२ हो गई। शाही विधान परिषद् के २- सरकारी और ५ गैर सरकारी
 सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ की बात थी। सरकारी सदस्यों में से एक
 में १ गवर्नर जनरल, परिषद् के ७ सामान्य सदस्य और एक कोई असाधारण सदस्य
 होता था। परिणामतः (३७ + ३२) ६९ में से ४२ सरकार के अपने झण्डेरी हो गये।
 उत्तरदायी शासन के नाटक का एक स्वरूप यह था। प्रान्तीय विधान परिषदों के अधि-
 काय सदस्य यद्यपि गैर-सरकारी थे परन्तु वे कि बहुत से गैर-सरकारी सदस्यों को गव-
 र्नर नामजद करता था इसलिए वहाँ भी सरकार के सदस्यों का ही बहुमत रहता था।
 भारत सरकार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के स्थान पर भिन्न भिन्न वर्गों एवं विभिन्न स्वार्थ
 वालों का विभिन्न प्रतिनिधित्व विभिन्न भारतीय विधान मंडलों में करवाना अधिक

टोक समझती था, जैसे मुमतामनों का अलग जमीदारों का अलग, व्यापारियों का अलग, इत्यादि। इसमें पृथक् निर्वाचन या विसय निर्वाचन की नींव पड़ी। एक को अलग से बाट कर उम अलग व एक-एक का स्वतन्त्र मान लेना और उन्हें स्वतन्त्र एवं पृथक् व्यक्तित्व व अधिकारों व योग्य अनुभव कराना ब्रिटिश साम्राज्य की एक प्रमुख नीति यदि राजनीति में रही जैसा कि अरब के विवरण में स्पष्ट है, तो अंग क्षेत्र में भी थी। धानुनिक भारतीय आर भाषाभाषा व वर्गीकरण में प्रियमन की ज्ञान या अज्ञान एवं म यही नानि प्रतीत हानी है। कुछ भी हो विधान परिषदों ने काम बड़ा दिये गये। गाँधी विधान परिषद में वित्तीय विवरण (बजट) के बाद विवाद सम्बन्धी नियम बना दिये गये। कर उभार कर परिवर्तन आदि उन प्रस्तावित स्थायित्व शासन या स्थानाप सरकार को अनिश्चित महायुद्ध के मन्त्रिमन्त्र प्रस्ताव उपस्थित कर सकने का अधिकार सदस्यों को दिया गया। मूल के व्याज धामिर नियम या रत, आदि के विषय पर विवाद कर मन्त्र का अधिकार नहीं लिया गया। किन्तु विषय दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्ट करने के लिये प्रान या पूरक प्रान वृद्ध का अधिकार तब दिया गया किन्तु उत्तर देने या न देने की स्वतन्त्रता उम विभाग व मन्त्र का दे दी गई। सदस्यों का प्रस्ताव उन्मिच्छ कान का अधिकार दिया गया और मभापति का यह अधिकार दिया गया कि वह पूर प्रस्ताव को या उमक किन्ही अंग को मकारण या अकारण ही राक द। जनता के सामने यह विषय में बाद विवाद हो सकने के सम्बन्ध में भी नियम बना दिये गये। अधिकार देने के विषय की इस अधिक महती हा भी क्या सकती थी। इसका हम यों समझे कि यदि कहे कि हम आपकी अधिकार दन हैं किन्तु अमुक प्रमुक बातों पर आप नहीं बोल सकते आप बोल तो सकते हैं किन्तु वहम नहीं कर सकते आप वहम तो कर सकते हैं किन्तु हम उत्तर न देने के लिए स्वतन्त्र हैं और आप प्रायना कर या मन्त्र हैं किन्तु आपका प्रायना-पत्र को रद्द की टोकरी में फेंकन के नियम हम स्वतन्त्र हैं। किया गया उन्मन्दायी प्रामन देने का वादा और हमका वी गद उदात्त-हृदय जानाशाहा। कहा गया १००० पीड का चक्र देने को और दिया गया जाना चक्र। पृथक् निर्वाचन पद्धति के परिणामस्वरूप, ५० जवाहरलाल नेहरू व गान्धीय, भारतीय मुमतामनों के चारों ओर एक धेरा डाल दिया गया किन्तु उनको अथ भारत से अलग कर दिया ऐ तद्वाचित प्रवृत्तियों की दिशा माह दी। कहैयानात माणिकवान मुगल न दमे पनगने दृढ प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को पीठ में छुरा भोंकना कहा है। गंधो जी न कहा था कि हम मुन्तार न हम भिन्न दिया। हम एक व डर दन म अर्जिया के निरद वष के निमाण की प्रेरणा मिली। मार्ग साहव का देश भर्तों का दृष्टान्तियों में बदल देने के बाद म अर्थात् दूसरे

धर्म को तीमरे धर्म में बदलने में भी इन सुधारों में कोई सहायता न मिली। यह प्राणहीन प्रेम था। मृग-मरीचिका थी। महज चाँदनी थी। स्पष्ट था कि बङ्ग-भग का घाव इमने नहीं भर सकता था। कुछ आन्तरिक और कुछ बाह्य कारणों से मुसलमान भी अँग्रेजों से अननुष्ठ हो चने। १८१५ में तुर्कों और जर्मनों का एक दल काबुल थाया और वहा उसने अर्बंदुल्ला, मुहम्मद अली, आदि भारतीय मुसलमान मिले और अँग्रेजों को निकालने की योजना में लग गये तथा एक अस्थायी भारत सरकार की रूपरेखा बना डाली। मुस्लिम लीग ने भी अपना दृष्टिकोण बदला और १८१८ में दोनों ने अँग्रेजों के विरुद्ध एक मधुक्त मोर्चा बना लिया। अँग्रेजों की रङ्ग-भेद की नीति हमें बहुत पुसनी थी। युद्ध काल में ही आयरलैंड की समस्या मुलज्ञाने वाला अँग्रेज हमारी नाँग पर युद्ध-व्यस्तता का बहाना कर करके हमें और विधुब्ध कर रहा था। कुछ अँग्रेज अधिकारियों के सूक्तनापूर्ण वक्तव्यों से भी यह कटुता बढ़ हो रही थी। इन मनाचार ने कि अँग्रेज युद्ध के बाद अपने साम्राज्य का एक सच बनायेंगे और इन प्रकार हम भारतीय अन्य उपनिवेशों के भी दाम बना दिये जायेंगे, हमें और भी उत्ते-जित कर दिया। लार्ड क्रिजी क इस वक्तव्य ने कि वे अपने से भिन्न नस्ल वाले लोगों को अपने समद के नियन्त्रण में मुक्त करके स्वशासन देने की प्रयोगात्मक स्थिति में भी जाने को तैयार नहीं, नरम दल बातों को भी अँग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। बड़ी सग्ती से क्रांतिकारियों के मुकदमे करने और उनके निर्णय को अपील न होने देने की सभावना ने हमें और भी क्रुद्ध कर दिया। देश-वि श्व में क्रांतिकारी मगठन धतने लगे। क्रांतिकारी आन्दोलन उत्तरी भारत में तेजी से फैलने लगा। होमरूल लीग ने भी भारत को मरुत्तौरा। घायमगम बनने के बाद लार्ड चेम्फोर्ड इन निष्कर्ष पर पहुचे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न भाग के रूप में स्वशासन भारत अँग्रेजी शासन का लक्ष्य है जिसकी पूर्ति तीन प्रकार से की जा सकती है (१) नगरो, कम्बो, गाँवों, आदि के क्षेत्र में स्वायत्त-शासन की स्थापना का अधिकार प्रदान करके भारतीयों को शासन करने की ट्रेनिंग देकर और उनमें उन्नरदायित्व की भावना विकसित करके, (२) भारतीयों को उन्नरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके, और (३) विधान मण्डलो का विकास करके। १८१७ में मान्टेग्यू भारत सचिव हुए।

इसी बीच मद्रास की एक सन्धा ने, जिसका नाम मद्रास पार्लियामेंट था, 'कामिनेवेन्थ आफ इण्डिया' नामक एक सविधान बनाया। पंजाब चौफम एसोमिएशन ने पंजाब के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पाष भारत में युद्धोत्तर सुधारों की रूपरेखा का एक स्मरण पत्र भेजा। जब मितम्बर, १८१६ में दाही विधान मण्डल की सिमना में बैठक हुई तो उनके सदस्यों ने इन बात पर घोष प्रकट किया कि भारत-सरकार ने उनसे

परानतं किए दिना आने प्रस्तावित गुनाव भेज दिये थे। परिष्कृत एव विधान परिषद् के १६ निर्वाचित सदस्यों में, जिनमें जिन्ना, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, धानिदाम शास्त्री आदि थे, स्वतन्त्र रूप से एक स्मरण पत्र भेजा। १९१६ के दिसम्बर में मुद्रा निन्दक कमेरेन लोग स्क्रीम निकली। स्मरण पत्र में कहा गया था, 'भारत को एक अच्छे शासन की ही आवश्यकता नहीं है वरन् उस सरकार की भी आवश्यकता है जो जनता का मान्य हो और जिम्मा जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। यदि युद्ध के पश्चात् भी व्यावहारिक रूप से भारत को यही स्थिति रहती है जो युद्ध के पूर्व थी तो सनातन सवट के विरुद्ध भारत और इङ्गलैण्ड के समान प्रयत्नों का अपूर्ण आशाओं की दुःखमयी स्मृति के अतिरिक्त और कोई परिणाम न होगा। लार्ड विंलिंगटन के कहने पर १९१५ ई० में गोबले ने उन सुधारों को एक स्वरुप बनाई थी जो युद्ध के बाद भारत में किए गए। इसे 'गवर्नर का राजनीतिक टेस्टामेंट' कहते हैं। राउण्ड टेबुल ग्रुप की स्थापना १९०६ ई० के लगभग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वहाँ उसे जो सक्रियता मिली उससे उत्पन्न हो कर उद्वेग यूजीवैण्ड, वास्ट्रेलिया और कनाडा का भी जन्म हुआ। कमन वेल्थ आफ नेशन्स' के द्वितीय भाग को लिखते समय उह भारतीय समस्याओं पर भी विचार करना पड़ा। कुटिल महोदय की प्रायना के अनुसार सर विनियम उच्च न्यायो बगाल के लफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके थे और जो इन दलक सदस्य भी थे, इतने सम्मुख अपना सुप्रसिद्ध स्मरण पत्र रखा। भारतीय समस्याओं का अध्ययन करते कुटिल १९१२ ई० में भारत पधारे। कुछेक कारणों से उनके सम्बन्ध में यह धारणा बन गई कि वे भारत देश को आशाओं और महत्कामनाओं को नष्ट करने के पक्षधर हैं। इसी बीच उन्होंने अपने सुधारों की स्वरुप बनाई। उनके विचारों ने भारत के सभी शासन विधान को बहुत अधिक माना में प्रभावित किया। भारत के प्रति मांटैग्यू का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार था। २० अगस्त, १९१७ को उन्होंने घोषणा की कि सम्राट और उनके सरकार का नीति यह है कि भारतीयों को प्रशासन के सभी विभागों में अधिकाधिक सहयोग देने का अवसर मिले और स्वशासित मस्याओं को धीरे-धीरे विकसित किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के एक अविभाज्य अंग की स्थिति या हैमियत में ही भारत के अन्दर उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना का जादवी प्रगतिशील रूप में धीरे धीरे कार्यान्वित किया जा सके। यह कार्य एक क्रम से हो हो सकता है। जब, कैसे और किन किन ढंगों से ऐसा होगा— इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार और भारत ही करेगी। इसमें दूसरों की राय अवश्य ली जायगी। मांटैग्यू महोदय की इस घोषणा से भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में एक युग की समाप्ति और दूसरे युग का प्रारम्भ होता है। मांटैग्यू महोदय एक शिष्ट

मण्डल के माय भारत बायें और ५१ महीने भारत भ्रमण करने तथा बहूनों से विचार विनिमय करने सदन वापस गये। कुछ दिनों के पश्चात् उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नरम दल वालों ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और गरम दल वालों ने विरोध। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने कहा कि ये प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं जिन्हें इंग्लैंड जैसा देश हमारे सम्मुख रखे या जिन्हें हम स्वीकार करें। तिलक ने इसे 'पूर्णतः लस्वीकार्य' कहा। काँग्रेस ने काँग्रेस लोग ममझौत पर ही फिर अपना विश्वास प्रकट किया। १९१८ के दिनाम्बर में काँग्रेस ने फिर अपने कुछ प्रस्ताव उपस्थित किए। माण फोर्ड योजना ने काँग्रेस के नरम और गरम दलों में सदाची रूप से मतभेद उपस्थित कर दिया। २ जून, १९१९ को श्री माण्टेग्यू ने अपना भारत सरकार विधेयक उपस्थित कर दिया। उसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं—

(१) भारत मन्त्रिष का वेतन इंग्लैंड के गजब से दिया जायगा। भारत मन्त्रिष के कुछ काम उससे लेकर भारत के हाई कमिश्नर को दे दिए जायेंगे जिम्मेदार नियुक्ति भारत सरकार द्वारा हानी थी और जिम्मेदार कर्म भी भारत सरकार द्वारा दिया जाना था। उसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के अधिकारों (एजेंट) के रूप में कार्य करना था। कुछ विभाग भी उसके अधीन हो गए। प्रांतीय क्षेत्र के स्थानान्तरित विभागों में भारत-मन्त्रिष के अधिकार कम कर दिये गये। भारतीय विषयों का अधीन, निर्देशन और नियन्त्रण भारत-मन्त्रिष के ही हाथों में रहा। उसकी आज्ञाओं का पालन गवर्नर जनरल का कर्तव्य था।

(२) केन्द्र में दो सदनों वाली व्यवस्थाबिधा सभाएँ स्थापित होंगी जो एक केंद्रीय विधान सभा और दूसरी राज्य परिषद्, राज्य परिषद् के ६० सदस्य म म २३ निर्वाचित और २७ नामजद अर्थात् मनोनीत और केंद्रीय विधान सभा में १४५ सदस्यों में से १०३ निर्वाचित और ४२ मनोनीत होने थे। निर्वाचित क्षेत्र का आधार पूर्ववत् वर्गीय ही रहा, शरीय न हा म्का।

(३) केंद्रीय विधान सभा की आयु ३ वर्षों की और राज्य परिषद् की ५ वर्षों की रखी गई। कार्यकाल को चारों दलों का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया।

(४) दोनों सदनों के लिए श्रवण निर्वाचा करवाने का निर्णय किया गया।

(५) मत देने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। उसके लिये आयु, जाति, लिंग या सार्वजनिक कार्यों के अनुभव, आदि की शर्तें लगा दी गईं।

(६) गवर्नर जनरल को भवन की बैठक बुलाने, बाने और भंग कर करन

का अधिकार दे दिया गया। उसे दोनों सदनों के सदस्यों के सम्पूर्ण भाषण देने का भी अधिकार था।

(७) केन्द्रीय व्यवस्थापिका मन्त्रियों को बहुत ही व्यापक अधिकार थे। वह पूरे भारत के लिए विधान बना सकती थी, वन विधान को भंगकर सकती थी या उसमें परिवर्तन कर सकती थी। केवल उच्च न्यायालय को भंग कर सकते और इंग्लैंड की समद्वारा लिखित या अलिखित विधान, आदि पर उभवा कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय के विषय में उनमें सर्वोच्च विधेयक उपस्थित करने के लिये गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति आवश्यक थी। पारित प्रस्तावों पर मसौदा की स्वीकृति अनिवार्य थी। गवर्नर जनरल भारत सचिव, समद और अंग्रेजी राज्य को सामन रखकर भारत में जो चाहे सो कर सकता था। उभय अथवा मत ही कानून था। उससे द्वारा लगाये गये अध्यादेश कानून की ही तरह मान्य थे। आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर निदेशाधिकार का भी प्रयोग कर सकता था।

(८) वित्तीय विभाग में कुछ भेद ऐसी भी थी जो मतदान की सीमा के परे थी। मतदान की सीमा के अन्दर आने वाली मदा पर भी गवर्नर जनरल को स्वैच्छापूर्वक निर्णय लेने का अधिकार था। वह अपारित का पारित और पारित का अपारित कर सकता था। कार्यकारिणी पर व्यवस्थापिकाओं का कर्तव्य भी अधिकार नहीं था।

(९) लोगों ने नहीं कहा है कि केन्द्रीय सरकार उत्तरदायित्वहीन तो थी किन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण या उत्तरदायी नहीं थी।

(१०) विषयों को केन्द्रीय और प्रांतीय दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। मिडल्ल यह था कि जिनका संबंध अनेक प्रांतों में हो व केन्द्रीय और जिनका एक प्रांत से ही संबंध प्रांतीय। अवशिष्ट विषयों को भी केन्द्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया था। विभाजन सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं रहा।

(१०) प्रांतीय विधान मन्त्रियों की रूपरेखा विस्तृत कर दी गई। ७० प्रतिशत सदस्यों का निर्वाचन अनिवार्य कर दिया गया। सदस्यों के कार्यक्षेत्र और अधिकार भी बढ़ा दिये गये। यह सब द्वारा किन्तु इन सबको गवर्नर की इच्छा के अधीन कर दिया गया।

(११) प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। इन प्रणाली के द्वारा प्रांतीय सरकारों के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया स्थित

और हस्त तरित या स्थानान्तरित । उचित विषय गवर्नर और उमकी कायकारिणी परिषद व अधीन कर दिय गये और हम्मानरित विषय गवर्नर और उसके मन्त्रियों के । परिषद क सत्त्या को मनोनित और व्यवस्थापिका सभाओ के सत्स्थो म से मन्त्रिया रा चनाव गवर्नर ही करता था । जैसे केन्द्र मे गवर्नर जनरल सर्वाधिकार सपन सर्वेभवा था वैसे ही प्रातो म गवर्नर था ।

अपूर्णा एव अपर्याप्त संवैधानिक सुधार—

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सुधार भी पूरारूप से असतोपजनक सिद्ध हुए । नष्ट की पूर्ति म इनके कारण बहुत असुविधाएँ, कठिनाइयाँ और बाधाएँ उपस्थित हुनी थी । १९१८ के अपन वार्षिक अधिवेशन म काँग्रेस न अग्रजा सरकार म अनुगोष किया कि बहु शीघ्रातिशोघ भारतवष मे उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्तशासन की स्थापना की ओर कदम बढ़ाये और यह आश्वासन भी दिया कि इन सुधारो को कार्यान्वित करने म सहयोग दिया जायगा । इसका उत्तर सरकार ने शीघ्र एक इनाकर दिया इनका प्रतिक्रिया मे जब हमने ६ अप्रैल १९१९ को हड़ताल किया तब जिनिया वास्ता बाग और मारुलला के कुहृत्यो से हमको जगत्र दिया गया । भारत न विलाप्त और सयाग्रह का माग अपनाया । सत्याग्रह बढ़ स्थिे जाने के पश्चात् स्वराज्य पार्टी ने व्यवस्थापिका सभाओ म मदस्य बनकर सरकार का विरोध इस क्षण म भी किया । जाच क लिये आये हुए साइमन कमाशन का कहिषार किया गया । १९२८ म साड बर्केन हेड की चुनौती के उत्तर म गृह रिपट प्रकाशित हुई जिनम अग्रणी माम्नाश्य के अन्तगत स्वशासित स्वराज्य का माग की गई था । इसी बीच इंग्लण्ड म रम्जे मकाडानलड की उगारदलाय सरकार बनी । भारत को इन सरकार म वही आगाए थी । १९३३ म देग ने आन्तरिक उद्यम पुनल बहुत बढ़ गई थी । इधर मजदूर सरकार से भी निराशा ही प्राप्त हुई । परिणामस्वरूप जब १९२८ म ही नमज आंदोलन प्रारम्भ हुआ तब सरकार न सभी प्रकार के ननिक एव अनानव साधनो से हमारे आंदोलन को कुचन डालन का जो क्रूर प्रयास किया उमम सारे देग म इन सरकार के प्रति अपूव एव असहायण घृणा पदा हार्गई । १९३० म साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसम सपामत शासन गवर्नर जनरल क पहल हा नस व्यापक अधिकारो ब्रिटिश भारत और रियासता क प्रतिनिधियो द्वारा सम्राट से निमित एक भारत मडल की स्थापना आंतरिक मामला म प्रान्ता का पूण स्वतंत्रता प्रदान मताधिकार म वृद्धि सेना के घन घन नारतामकरण आदि का मुवाव दिया गया । भारत न इस रिपट को रद्द टोकरा म फाटकर फल दन योग्य समया । इसक बाद अगरेज सरकार न

पहला गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जो कांग्रेस के अग्रहयोग के कारण निररंक हो गया। बाद में गांधी-इबिन समझौते के परिणामस्वरूप कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तब तक इंग्लैंड में अनुदार दल की सरकार बन चुकी थी और "राष्ट्रीय अन्दोलन के विरुद्ध रचा गया यह पडगवन" भी अमफल होकर रह गया। फिर भी, इस सम्मेलन में सघीय न्यायपालिका, प्रान्तों तथा केन्द्र के बीच जायिक साधनों के विभाजन सघीय व्यवस्थापिका के निर्माण, मध्य में राजबाहों के सम्मिलित होने, आदि की रूपरेखा निश्चिन हो गई। इधर राष्ट्रीय आंदोलन उग्रतर हुआ, उधर मुस्लिम लीग के नेताओं ने नौकरसाही का माध दिया। अहमदाबाद और साप्रदायिक भासतों को ध्यान में रखकर मंकडानलड ने अपना 'साम्य दायिक परिनिर्णय' घोषित किया जिसके विरोध में गांधी जी ने अपना आमरण अनशन प्रारम्भ किया जो "पूना समझौते" के बाद टूटा। १७ नवम्बर, १९३२ ई० को तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया जिसमें केवल ४६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मार्च, १९३३ ई० को सरकार ने अपना स्वतंत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत के नये संविधान की रूपरेखा थी। यह अत्यन्त अनुदार तथा प्रतिक्रियावादी था और था हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अणमान। भारत के विरोध के बावजूद भी ५ फरवरी, १९३५ को भारत मन्त्रिमण्डल ने यह विधेयक उपस्थित कर दिया। यह अधिनियम एक मन्त्र और पंचोत्तर विधान था। इस अनुसार अतिल भारत सघ की स्थापना होनी थी जिसके अन्तर प्रान्तों का सम्मिलित होना अनिवार्य था किन्तु रियासतों के लिये—चाहे छोटी हो चाहे बड़ी—स्वेच्छा को ध्यान में रखा गया। सम्मिलित हो जाने के बाद उन्हें याद में निश्चल करने का अधिकार नहीं था। एक निश्चिन समय में देशी राज्यों का मन्त्र में सम्मिलित होना अनिवार्य था। देशी राज्यों की इन विषय में पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वे अपने कानून में विषय और विभाग सघ को हस्तान्तरित करें। जिस राज्य के लिये सघ में निवेशी मंत्री होगी उसका निर्धारण किसी एक सिद्धान्त पर आधारित नहीं था। कहीं उसका आधार था जनसंख्या और कहीं महत्व और साम्राज्य के प्रति की गई गिडगी सेवाएँ। राज्यों को विशेष प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया था। उनके मदस्य सामको द्वारा मनोनीत होने से। केन्द्रीय सरकार देशी रियासतों पर केवल दो ही प्रकार के कर लगा सकती थी—निगम कर और आयकर पर विशेष अधिकार। राज्य के सामको को विशेषाधिकार न दिये गये थे जिससे वे मध्य की भारी योजनाओं को नष्ट कर सकते थे। इन विधान के अनुसार दृष्टान्त प्रान्तों से सम्पाप्त करने केन्द्र पर लागू कर दिया जाने वाला था। सघीय व्यवस्थापिका में दो मदन होने से— मध्यमता और राज्यपरिषद्। इन

व्यवस्थापिकाओं की शक्तियाँ असाधारण रूप से सीमित थीं। राष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सम्राट द्वारा होनी थीं जिनको हटाने के लिये ब्रिटिश प्रिन्सिपल काँग्रेस की राय अनिवार्य थी। भारत सचिव की भारत-परिषद् समाप्त होनी थी। उनका स्थान पर परामर्शदाताओं की एक परिषद् बननी थी। स्व विवेकानुसार कार्य करने के लिये गवर्नर जनरल और उनके माध्यम से गवर्नर भारत सचिव के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। विदेश परिस्थितियों में गवर्नर जनरल निरकुशल शासक के समस्त अधिकार ग्रहण कर सकते थे जिनके लिये स्वतंत्र था। यह सविधान अखंडतन्त्रीय था। इसमें परिवर्तन केवल इंग्लैंड की सरकार ही कर सकती थी। प्रातो को बहुत स्वतंत्रता थी किन्तु उस स्वतंत्रता का अग्रहण करने के लिये गवर्नर को अधिकार थे। इसका अनुसार गवर्नर जनरल 'सचिवल बे' शब्दा में, "एक वृत्तपर अथवा मुमो-लिनो की सारी शक्तियों में सुमजिगत है। तनिक-ना कलम प्रसारर वह सारे सविधान का ध्वनि मिलन कर सकता है. . . . । प्रातो का गवर्नर मजिस्ट्रल तथा व्यवस्था-पिका सभाओं के नियंत्रण से मुक्त था, बल्कि वे ही इस के नियंत्रण में थीं। इस अधिनियम को सौम्य और कायेंम दोनों न अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह सविधान एक ऐसी मशीन है जिसे ब्रेक तो बहुत मजबूत हैं मगर जिसमें इतना कोई भी नहीं। के० टी० शाह ने कहा कि सच की जड़े सड़ी हुई हैं, बाधा कृत्त है और कारी मत्रावट और चित्रकारी भी धृष्टित है। सी० बार्द० चिन्ता-मणि ने इसको 'भारत विरोधी अधिनियम' कहा। एटली के अनुसार इसकी मुख्य विशेषता थी "अविश्वाम"। मदन मोहन मालवीय ने इस डोल में पोल ही पोल देखी। सचमुच यह उन्मत्ततापूर्ण आभूषण था। पता नहीं कि इसके निर्माताओं ने क्या सोचकर इसका निर्माण किया था। यदि उनका भारतीयों को इतना भ्रम ममसा हो कि वे इसके दोष समझने की भी बुद्धि नहीं रखने और इसलिये इसे स्वीकार कर लेंगे, तो आश्चर्य है उनकी मूर्ख-वृत्त पर।

मार्च १९३७-३९ के वर्षों में कांग्रेस में दो दल हाथ लिये — दक्षिण पक्ष और वामपक्ष। दक्षिण पक्ष में गांधीजी, राजगोपालाचार्य और पटेल, आदि, वामपक्ष में सुभाष चन्द्र बोस। गांधीजी राष्ट्रीय शक्तियों को समर्थित करके अंगरेजों साम्राज्यवाद को उन्मूलित करने के विरोधी नहीं थे परन्तु वे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जो फार्मिडः विरोधी युद्ध-नीति के मार्ग में बाधक हो। कांग्रेस ने १९३७ के निर्वाचित मंत्रालय और ११ प्रातो में से ६ में कांग्रेस की सरकारें बनीं। सरकारों बनाने के पूर्व कांग्रेस को सरकार ने यह आश्वासन दे दिया था कि वह मंत्रियों के कार्य में यथा सम्भव बिघ्न न डालेगी। केन्द्र में श्रीलामार्द देसाई के नेतृत्व

मे काब्रेमो दल सरकारी पक्ष के लिये स्थायी मरदर्द बन गया था। इन प्रान्तीय सरकारों ने दो वर्षों तक काम किया। मंत्रियों का परिधम और कार्य-सफलता आशातीत थी। ३ दिसम्बर, १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और अंग्रेजों ने ३ मितम्बर, १९३६ को भारतवासियों से राय लिये बिना भारत को मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित घोषित कर दिया और भारत रक्षा आर्द्धिनेन्स भी घोषित किया गया। मंत्रिस ने १८ मितम्बर को इंग्लैंड से युद्ध उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की जो टुगरा दी गई और 'वायमराय मन्त्रोदय' के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों का वश चलन भारत में जनतन्त्र की स्थापना सम्भव नहीं है' (गांधी)। ११ नवम्बर को काब्रेमो मन्त्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसमें लीग को बड़ी प्रमत्नता हुई और उमर २२ नवम्बर को 'मुक्ति दिवस' मनाया। मार्च, १९४० में मीराना आजाद काग्रम के प्रेसिडेण्ट हुए। गांधी जी ने प्रत्येक काब्रेम कमेटी को मत्याग्रह ममदो में बदलने की राय दी। ७ जुलाई, १९४० को काब्रेस ने कहा कि यदि अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वतन्त्र करने का आश्वासन दे और आपत्ति काल के लिये कदम में एक अस्थायी सरकार बना दें तो काब्रेम घन-जन से युद्ध में इंग्लैंड की सहायता करने को प्रस्तुत है। यह प्रस्ताव भी अंग्रेजों ने टुगरा दिया। इसी बीच इंग्लैंड के प्रधान मंत्री बने भारतीय स्वतन्त्रता के कट्टर विरोधी चर्चिल और भारत-मन्त्रि बने एमरो। यह भी घोषणा की गई कि एटलान्टिक चार्टर भारत के लिये नहीं है। युद्ध की परिस्थिति विगड़ी और अंग्रेजों के जीवन-मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया। तब ८ अगस्त १९४० को वायमराय लिनलिथगो ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका मुख्य ध्यान य था — (१) गवर्नर जनरल को कार्यवाहिकी का विस्तार और एक युद्ध परामर्शदात्री समिति की स्थापना। (२) ब्रिटिश सरकार 'ऐसी किसी सरकार का सत्ता हन्ता करिन नहीं करेगी जिसके अधिकार को भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई वडा तथा नर्चि-पाली अंग स्वीकार न करता हो।' — तात्पर्य यह कि मुस्लिम लीग का मनमथन बिना भारत के लिये कोई भी संविधान नहीं बन सकता और न कोई राष्ट्रीय सरकार बन सकती है। (३) युद्ध के बाद भारत अपना संविधान स्वयं बनायगा। (४) राष्ट्रमंडल के इस सभ्यतान में वैधानिक सम्बन्धों पर कोई भी निर्णय न होगा। युद्ध के बाद भारत के प्रतिनिधियों का एक पण्डन आयोजित होगा जो नया विधान का निर्माण करेगा। उस समय तक अंग्रेज सरकार देश की विभिन्न समस्याओं को विधान के व्यापक सिद्धान्तों पर एममन होने में सहायता करेगी। (५) इन अन्तारिम काल में देश के सभी राजनीतिक तल युद्ध-प्रयास में सहयोग करें और भारत के लिये अंग्रेजी राष्ट्रमंडल में ममानता का स्तर प्राप्त कराने में सहयोग दें।

इस प्रकार जब हमने पूर्ण स्वराज्य मागा तब बेजौननिवेशिक स्वराज्य देने की तैयारी हुए और वह भी युद्ध के बाद। विवश होकर १७ अक्टूबर, १९४० को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया। मित्र राष्ट्रों के दृष्टिकोण में युद्ध की स्थिति अत्यन्त गंभीर होने लगी। पूर्व में जापानी सेनाएँ विजय प्राप्त करने लगी। भारत पर भी खतरा बढ़ गया। तब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा प्रगतिशील देशों के साथ सक्रिय सहानुभूति की कामना से कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह रोक दिया। चर्चिल और एमरी का भी दृष्टिकोण कुछ बदला सत्याग्रह छोड़े जाने लगे। २० फरवरी, १९४२ को अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषित किया कि एटलांटिक चार्टर सारे समार के लिये है। २७ फरवरी को आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डा० ह्वार्ट ने भी भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। २३ मार्च, १९४२ को सर स्टु० फोर्डे क्रिप्स अपना मिशन लेकर भारत आये। उन्होंने आते ही विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करवा प्रारम्भ कर दिया। कई बार ऐसा लगा कि समझौता हो जायगा पर हुआ नहीं और २६ मार्च, १९४२ को उन्होंने अपना प्रस्तावित घोषणा-पत्र प्रकाशित किया - (१) युद्ध के बाद स्वतंत्र भारतीय मध्य का निर्माण हो जिसे पूर्ण उपनिवेश का स्तर प्रदान होगा और ब्रिटिश राष्ट्र सभ से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकने की भी इन्हीं स्वतंत्रता होगी। (२) युद्ध के बाद एक भारतीय विधान निर्मात्री सभा का निर्माण होगा। उसके बनाये हुए विधान को ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेगी जब - (अ) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त इस नये सविधान से महत्तम न हो तो उसे अपनी वंशगत वैधानिक स्थिति बनाये रखने का अधिकार होगा, (ब) यदि वह आये बलकर सभ में सम्मिलित होना चाहे तो इसकी भी व्यवस्था होगी, (स) देशी राज्यों को भी स्वतंत्रता होगी कि वे नये सविधान को स्वीकार करें या न करें, (द) सविधान-सभा तथा इंग्लैंड की सरकार के बीच एक मन्थि-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसमें पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तांतरिक होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभावनाओं तथा ब्रिटिश सरकार के पूर्ण आश्वासनों के अनुसार अल्पसंख्यकों की रक्षा की व्यवस्था होगी। (३) युद्ध काल में भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर ही रहेगा।

गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसी डुँडी है जिस पर आगे की त्रिविपदी हुई और सो भी ऐसे बँक के नाम जिसके दिवालिया होने में सन्देह नहीं रह गया है। इस प्रस्ताव में भारत-विभाजन की पूरी व्यवस्था थी क्योंकि देशी राज्यों को अपने-अपने राज्यों से सविधान-सभा के लिये सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार था, प्रान्तों को अलग होने का अधिकार था, और मुस्लिम लीग को अपनी हर मांग मनवा

सकने का अधिकार था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। किन्तु भारत को उत्तेजित अवस्था में ही छोड़ कर इबनैड चले गये और अपनी असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाल कर उन्होंने ११ अप्रैल को अपने प्रस्ताव वापस ले लिये अब सघष के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया। नेहरू जी ने प्रयाग के एक भाषण में आग के साथ बसने की और 'दोषारी तलवार की बात की राजेन्द्र बाबू ने गोली खाई और ताप का सामना करने के लिये तैयार' रहने को कहा पटेल नथूरे दिनों के किन्तु घटन भयानक सत्राण की ओर मन्वैत किया और गांधी जी ने कहा—'मैं जिना साहब के हृदय परिवर्तन की बात नहीं देख सकता. ..

यह मरे जीवन का अन्तिम सघष होगा। ८ अगस्त १९४२ ई० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। ६ अगस्त, १९४२ को देश के कोने-काने में नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं जनता पागल हो उठी। माघ ही सम्पूर्ण नौकरशाही सब प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों से इस राजनीतिक आंदोलन को दबाने में लग गई। सरकारी अनुमान के अनुसार २५० रेलवे स्टेशन और ५०० डाकघर बंद हुए। १५० से अधिक धानो पर आक्षेपण हुए। १६४२ के अंत तक ५-८ ३० सरो पर गोलियां चलाई गईं। ६४० व्यक्ति मरे १६३० घायल हुए और ६०००० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। फिर गांधी जी ने इन सब में कायस की नीति स्पष्ट करने और वकिङ्ग कमेटी के सदस्यों में मिलने का अवनर मांगा जिन्हे न मिलने पर उन्होंने २१ दिन का अनशन किया। इस सब में एमरो और लिनलिधगा की कर नीति से असन्तुष्ट होकर उनकी नायकारिणी के एक ० पी० मोदी, नलिनी रजन सरवार और एम० एम० अणे ने त्याग पत्र दे दिया। १९४३ में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें लग-भग ५० लाख आदमी भूखे मरे। इसका उत्तरदायित्व एकमात्र सरकारी कुप्रबंध पर था। उड़ीसा माला बार काठियावाड़, आदि में भी हजारों आदमी भूखे मरे। अक्टूबर, सन् १९४३ ई० में लाठ बेवैत भारत के वायनराज्य होकर आग और ६ महीने के मौन के बाद कहा कि उहे भारत की समस्या मुलज्ञाने में किसी प्रकार की उतावली नहीं है। अप्रैल, १९४४ में गांधी जी बीमार पड़े। हम बीमारी ने बेवैत नो भी बिचलित कर दिया और हत्या के बनक से बचने के लिये ६ मई को उहे कारागृह से मुक्त कर दिया गया। इसी अप्रैल, १९४४ में सुभाष बाबू की (जो जनवरी) १९४१ ई० में भारत से छिपकर भाग गये थे और जिन्होंने अफगानिस्तान- इटली, फिर जर्मनी होते हुए जापान आकर हिंद मेना का समर्थन किया था) आजाद सेना ने अ गरीबी सेनाओं को हराकर अमम में कौहिमा पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान की हार

के बाद युद्ध सामग्री की कमी और मर्यादक वर्षों के कारण इस सेना ने आत्ममर्पण कर दिया। उनके तीन सेनानायकों (महमूद, दिल्ली तथा शाहजहाँ) पर लाल किले में मुकुटमा चलाया गया जिम के बाद में उन्हें निरपराध घोषित करके छोड़ दिया गया। आज़ाद हिंद सेना के इन अनेक वीरों पर चलने वाले मुसदमों ने देहा के कौने-कौने को आनोडित कर दिया। स्वस्थ होने पर गांधी जी ने कांग्रेस कार्य-कारिणी के सदस्यों में अंट कान्ने की मुविवा वायमराय में मागी जो जम्बीटन होमर्ड। फिर जिना माह्व के सामने गांधी जी की स्वीकृति से राजा जी ने कांग्रेस-लीग समझौते की अपनी योजना रखी। इस योजना की मुख्य बातें ये थी—(१) मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की माग का समर्थन करे तथा महात्मा जवाहरलाल नेहरू के निर्माण में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। (२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर, पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में ममीयस्मियन मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिये कमीशन नियुक्त किया जाय। नत्यश्चात् वयस्क मनाधिकार प्रणाली के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासियों की मनगणना करके भारत में उनके मन्ध-विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाय। परन्तु ममीयस्मियन उपक्षेत्रों की अपनी इच्छानुसार एक अथवा दूसरे राज्य में रहने का अधिकार रहे। (३) मनगणना के पूर्व सब दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता हो। मन्ध-विच्छेद की दशा में रक्षा, धानायात तथा अन्य आवश्यक विषयों में वारम्परिक समझौते की व्यवस्था हो। (४) निवासियों की बदला-बदली उनकी स्वेच्छा पर हो, (५) उन्मुक्त शर्तें उसी दशा में मान्य होंगी जब इंग्लैंड भारतीयों को पूर्ण अधिकार तथा उत्तरदायित्व देना स्वीकार कर ले। जिना माह्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी वर्ष गांधी जी ने बम्बई में कई दिनों तक रहकर जिना माह्व से मिलकर उनसे बातें करके समझौते का एक प्रयास और किया किन्तु जिना माह्व न माने। ऐसे ही कितने अमकम प्रयत्न राम ने और कृष्ण ने भी किये थे किन्तु तीनों के हठी प्रतिद्वन्दी नहीं माने। जनवरी, १९४५ में भूनाभाई देसाई और लियारत अली सा ने भारत में जातीयता करके एक योजना-मूक तैयार किया-किन्तु कांग्रेस और लीग में समझौता न हो सका। १५ जून, १९४५ को सिड् स्मरी ने ब्रिटिश सामन्तों में तथा लार्ड वेवेन ने भारत में माथ-गाथ घोषणा की कि कांग्रेसी नेता ही छोड़ दिये जायेंगे तथा शिमले में सब दलों के नेताओं का एक सम्मेलन होगा। उन्होंने एक नई तथा जनमत की प्रतिनिधि कार्यकारिणी परिषद् बनाने के लिये केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजनैतिक दलों के नेताओं को निमन्त्रित किया जिसमें 'मना सम्प्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों तथा "मन्ध-हिंदुओं और

मुगलमानों की सत्या समान अनुपात में हो।" यह परिपक्व तर्कालीन सविधान के अन्तर्गत शासन करने वाली थी। वायसराय तथा प्रधान सलाहकार के अतिरिक्त इसके सब सदस्य भारतीय होने थे। ब्रिटिश भारत का विदेशविभाग भी किसी भारतीय को ही सौंपा जाना था। इस अस्थायी सरकार का उद्देश्य स्थायी समझौते का मार्ग प्रशस्त करना था। २५ जून, १९४५ को प्रसिद्ध क्षमता सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। जिना साहब ने इस बात पर विशेष बल दिया कि (१) कार्यपालिका के सभी मुगलमान सदस्य लौंगी हो लें और (२) यह बात वापस मान ले कि यह निश्चित रूप से मुस्लिम हिंदुओं की ही सस्था है। कांग्रेस इस स्थिति को दिल्कुल ही नहीं स्वीकार कर सकती थी। वायसराय भी ये सहयोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। सम्मेलन भंग हो गया।

जुलाई, सन् १९४५ ई० के सांसदों के निर्वाचन ने इंग्लैंड में मि० एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार स्थापित कर दी। परिणामस्वरूप साईं पैथिक चार्ल्स भारत सचिव हुए। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं के लिये १९४५-४६ के शीतकाल में साधारण निर्वाचन की घोषणा हुई। भारत सचिव से परामर्श करने के बाद वेवेल ने १६ मितम्बर की घोषणा में बताया कि निर्वाचन के पश्चात् एक सविधान सभा का निर्माण होगा तथा प्रमुग राजनैतिक दलों के सहयोग में कार्यपालिका का पुन गठन होगा। निर्वाचन हुए। सभी प्रान्तों में लगभग भातप्रतिदान गैर मुस्लिम ध्यान कांग्रेस को मिले। अनेक स्थानों में कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम स्थान भी प्राप्त किये। अजमेर, १९४६ में मिन्य तथा बंगाल के अतिरिक्त सभी प्रान्तों में कांग्रेस ने शानन सभाया। पंजाब में समूक्त मन्त्रिमण्डल बना। बंबई की इस अद्भुत विजय से अंग्रेज आश्चर्य चकित हो गये। बम्बई, कराची, तथा मद्रास के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सेनाओं ने इन पर गैरीली चलाने से इन्कार कर दिया। अम्बाला, आदि स्थानों पर भारतीय वायु सेना ने विद्रोह कर दिया। आजाद हिंद सेना के सैनिकों वाले मुबदमे में मोरारत म रणोन्मुख राष्ट्रियता की भाग भट्टाई। राष्ट्रीय आंगरण सेना में पहुँचा। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में इंग्लैंड की महत्ता बहूत घट गई। अस्तु, भारतीय गतिरोध को शीघ्रातिशीघ्र दूर करके समस्या का मंत्रीपूर्ण समाधान निवाला बनाना ही हो गया। ४ दिसम्बर, १९४५ ई० को भारत सचिव ने मन्त्रिमण्डल मिशन की नियुक्ति की घोषणा की। २४ मार्च, सन् १९४६ को यह मिशन दिल्ली पहुँचा। इसके पहले १५ मार्च को प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि अल्पसंख्यकों की बहुमस्यकों की प्रवृत्ति की राह में रुकावट नहीं डालने दी जायगी। इन मिशन के दो कार्य थे—(१) ऐसा सुझाव उपस्थित करे जिसके आधार पर भार-

तीय विधान बनाया जा नके और (२) अंतरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे।
 अंगरेज सरकार द्वारा यत्नमत्तों को दिख मय बचन अब इस मिशन के कार्य में बाधा
 उपस्थित करने लगे। लीगो नेताओं ने मुझे आम धमकिया दी और उनके द्वारा
 दिखाई गई उत्तेजनाओं के परिणामस्वरूप देश में वेदमे हुए जिहोने मानवता के
 पवित्र आनन का फलकित कर दिया। जिसो स्वतंत्र देश में ऐसे व्यक्तियों और दला
 का किया जाना इस माबन के विषय किमी बड़ी कठिनाई की आवश्यकता नहीं है किन्तु
 अंग्रेज लीग और लीगो नेताओं पर कोई भी अकृपा लगान के बदले उनकी भागा का
 ममयन खुद और खिन्न दोनों ढंगों में करने लगे। १ अप्रैल से १७ अप्रैल १९४६
 तक कंबिनट १ भागा विभिन्न दला और वर्गों के नेताओं से मिला। कार्यो भी और लागी
 मताओं का एक सम्मेलन निमला में हुआ जो १२ मई को अमफन होकर समाप्त हो
 गया। तब मन्त्रिमण्डल मिशन ने अपने यह योजना प्रकाशित की—(१) एक भार
 तीय सभ का स्थापना हा ट्रिनिडिड भारत के प्रान्त तथा देसी राज्य सम्मिलित
 हो। बंदीग मन्त्रय रक्षा तथा यातायात विभागों पर सभ का अधिकार हो। इन
 विषयों की व्यवस्था के लिये वह आवश्यक अब सप्रह कर सकेगा (२) सभ में ब्रिटिश
 भारत और देसी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हो।
 किमी महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक समस्या में सम्बन्धित किमी प्रश्न का व्यवस्थापिका में
 निणय करत क लिये जाना प्रमुख सम्प्रदायों के उपस्थित तथा मनदाना प्रतिनिधियों
 एवं सब उपस्थित तथा मनदाना सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा। (३) सभ वाले
 विषयों के अनिश्चित जन्म मत्र विषया तथा अवशिष्ट गतियों पर प्रान्तों का अधिकार
 होगा। (४) देसी राज्यों को वे सारे अधिकार हू ग जा जन्होंने मय शासन को नहीं
 दिये हैं। (५) प्रान्तों को अपने वग अलग प्रलग बनाने का अधिकार होगा। इन वर्गों
 की अपनी कार्यपालिकाए तथा व्यवस्थापिकाए होंगी और प्रत्येक वर्ग निश्चय करेगा
 कि प्रान्तीय सूची में से किन किन विषयों की सम्मिलित व्यवस्था हो। प्रान्तों के तीन
 वग होंगे—(१) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा (२)
 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब, तथा सिंध, (३) बंगाल तथा आसाम। (४) सवि
 धान सभा में ब्रिटिश भारत के २२६ (सामान्य २१०) मुसलमान ७८) तिल ४, तथा
 चीफ कमिश्नर द्वारा नामित क्षेत्रों में ६) और देसी राज्यों के अधिकाधिक ६३
 प्रतिनिधि सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं
 के (साबर) निम्न सदना द्वारा अनुप्राती प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होंगे।
 देसी राज्यों के प्रतिनिधि मात्रणा द्वारा निश्चय होंगे। प्रारम्भिक अवस्था में देसी
 राज्यों का प्रतिनिधित्व एक विशय मन्त्रणा-समिति करेगी। (७) सविधान सभा में

ब्रिटिश भारत के मदरस अर्थात् १६०, व से ३६, और स वर्ग से ७० अर्थात् २६६ होने । (८) प्रमुख राजनैतिक दलों की एक अस्थायी सरकार बने परन्तु बायगराज के विशेष अधिकार पूर्ववत् रहे । देशी राज्यों में सम्बन्धित ब्रिटिश शासन मत्ता का प्रभुत्व नई सरकार को नहीं दिया जायगा । (९) सविधान लागू होने के दस वर्ष के उपरान्त तथा इसके बाद भी दस दस वर्षों के अन्तर से कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्था पिका सभा के बहुमत द्वारा सविधान की धार ओ में संशोधन करवाने की मांग कर सकेगा । (१०) विधान सभा और इंग्लैंड की सरकार मत्ता हस्ताक्षरणा सविधान पर हस्ताक्षर करगी ।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत विभाजन रोकने का यह अन्तिम प्रयास था । गांधी जी ने इस योजना को ब्रिटिश सरकार का मनने महत्वपूर्ण निर्णय माना । काद्रेम ने इसके सविधान सभा बने अर्थ को स्वीकार किया । मुस्लिम लीग ने इसे पूरे का पूरा स्वीकार कर लिया । सिक्खों ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया । कॅबिनेट मिशन २६ जून, १९४६ को लौट गया । अपने सविधान निर्माण की सम्भावना पर सन्तोष प्रकट किया और इस बात का दुःख प्रकट किया कि अन्तरिम सरकार में बन सकी । अन्तरिम सरकार के बनाने की योजना टाल देने से जिना साहब इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने मुस्लिम लीग से योजना की पहली दी गई स्वीकृति वापस करवा ली । 'सर्वप के वैधानिक सम्बन्धों को तिलाजलि' दे दी । उन्होंने १६ अगस्त को सारे भारत में 'प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस' मनवाया । कलकत्ता नोआपसी बिहार तथा बाद में सारे भारत के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे हुए । अंग्रेज सरकार ने इसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया । देश की आन्तरिक स्थिति बिगड़ने लगी और काद्रेम को विदा होकर वैश्वीय सरकार में जाना पड़ा । लार्ड बवेन ने उस समय के काद्रेम सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनाने के लिये बुलाया जिन्होंने २ नवम्बर १९४६ को शपथ ग्रहण किया ; मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं हुई । सम्भवतः साम्प्रदायिक दलों से उस सन्ताप मिल रहा था । १२ अक्टूबर सन् १९४६ ई० को मुस्लिम लीग ने भी इस सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया ताकि पाकिस्तान की लड़ाई सरकार के भीतर से भी सड़ी जा सके । वहाँ कुछ तो क्षत्र और विषय ऐसे थे जिसके वे अधिकारी होत और जिसे वे विगड़ सकते थे । अब केन्द्रीय सरकार का वातावरण दूषित और तनावपूर्ण हो गया । सरदार पटेल ने कहा कि लीग और लॉर्ड बवेन का उद्देश्य काद्रेम का सरकार में निवासना था और नेहरू जी का मत था कि ये लो कॅबिनेट को 'नितात निन्द्य बना दना च हत है' जुलाई ४६ में सविधान सभा के चुनाव दिये और ६ दिसम्बर, १९४६ को उसकी पहली बैठक हुई । मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया । डा० राजेन्द्र प्रसाद इसके सभापति बने । ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने कॅबिनेट योजना की रखा करने के लिए

सन्धन में एक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन ३ से ६ दिसम्बर, १९४६ तक होता रहा पर कोई समझौता न हो सका। ६ दिसम्बर, ४६ को अंग्रेज सरकार ने 'भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व विधान सभा के लिए अनिवार्य घोषित करके विधान सभा के प्रभाव पर कुठाराघात कर दिया। २० फरवरी, १९४७ को लांड वेवेल के स्थान पर लांड माउण्टबेटन की नियुक्ति घोषित की गई और यह कहा गया कि अंग्रेज ३० जून, १९४८ तक अवश्य भारत से चले जाएंगे। इस घोषणा से साम्प्रदायिक दंगों में जोर भी भीषण रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेज जान का निश्चय तो कर ही चुके हैं परन्तु शासन जब भी जन्ही के हाथों में है तथापि वे उसका प्रति उदासीन हैं। यही नीति अस्थवस्था को जन्म दिये है। मार्च १९४७ में लांड माउण्टबेटन भारत आये। विभिन्न नवाजों से घातचीत करके वे इन निष्पक्ष पर बहूंचे कि लीग अपनी मांगों से इन्च भर भी हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने देग का विभाजन निश्चय कर लिया। कांग्रेस विभाजन स्वीकार करने को मजबूर हो गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हम भारतीय उन्मत्त हो कर राक्षसों की तरह या पशुओं की तरह इसी प्रकार लड़ते और दूसरे को मारते काटते रहें और इस प्रकार मानवता को कलवित्त करते रहें। पाश्चात्किता एवं दानवी-यता के प्रचार एवं अस्तित्व को रोकने के लिये उसे ऐसा करना पडा। लीग ने-जिना ने इसलिये स्वीकार कर लिया कि उन्हे चर्चिल का सवेत मिल गया था। ३ जून, १९४७ को बायसराम ने देग-विभाजन की घोषणा कर दी। पंजाब और बंगाल की सीमाएँ निर्धारित करने के लिये सामा निर्धारण समितियाँ बनाई गईं। असम से सिलहट को अलग करके पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया। पंजाब का भी विभाजन हो गया। रजवाडे स्वतन्त्र पापेन किये गये और उन्हे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया और यही स कश्मीर समस्या का बीजारोपण हो गया। इस योजना से न कांसेस प्रसन्न हुई, न लीग, न मिक्ल। यहाँ तक कि प्रतिद्व साम्प्रदायी रजनी पामदत भी असन्तुष्ट रहा। जुलाई, सन् १९४७ ई० में ब्रिटिश लोक सभा ने भारतीय स्वतन्त्रता कानून पान किया। इसमें देग-विभाजन, विश्वजित्त भागों को पूर्ण राज्य-प्रभुता ब्रिटिश प्रभुता, की समाप्ति, तत्कालीन सविधान-सभा की ही सविधान बन जाने तक के लिये सर्वोच्च प्रभुता, इस अवधि तक के लिये आवश्यक सशोधन के साथ १९३५ के ही ऐक्ट का चालू रहना, ३ मार्च, १९४८ तक के लिये गवर्नर जनरल का १९३५ के ऐक्ट की सशोधित कर सकने का अधिकार, मन्शट के प्रतिघातमक अधिकार की समाप्ति और वह अधिकार गवर्नर जनरल को दे देना, भारत में अंग्रेजों की की गई सभी सन्धियों की समाप्ति भारत-

सचिव के पद और कार्यालय का अन्त, सम्राट की उपाधियों में से भारत के सम्राट का निकाल दिया जाना, आदि बातें थीं ।

सविधान सभा ने दिसम्बर (४६)—जनवरी, ४७) को ही अपना उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया था । इसे १३ दिसम्बर, ४६ को १० अवाहुरनाल मेहरु ने प्रस्तुत किया था जो २२ जनवरी, ४७ को स्वीकृत हो गया । इसके बाद विभिन्न उद्देश्यों के लिये भिन्न-भिन्न समितियाँ बनीं । २६ अगस्त, १९४७ ई० को एक धारण समिति (डाफिटा कमिटी) डाक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी । यह समिति विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत निर्णयों के अनुसार सविधान बनाने के लिये थी । मार्च, १-४८ को सविधान का प्रारूप प्रकाशित हो गया । २६ नवम्बर, १९४९ ई० को उस पर विचार-विनिमय का कार्य समाप्त हो गया । २६ जनवरी, १९५० से यह नया सविधान देश पर लागू हो गया । इसके पश्चात् तीन वर्षों तक हम पराधीनता के अन्तिम दिनों के अभिशापों से अपने को मुक्त करने के प्रयास में उमझ गये ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि असोभनीय और दुःख परिस्थितियाँ निराकरण के लिये जिन राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा करती थी वे माँगने पर उचित समय पर दिये नहीं जाते थे । परिणामस्वरूप हमें अनुकूल वातावरण और वास्तविकता की अनुभूति कराने के लिये राजनीतिक आन्दोलन करने पड़ते थे । ये आन्दोलन और परिस्थितियाँ एव ऐतिहासिक घटनाओं का चक्र हमारी अनुभूति को प्रखरतर और तृषा को तीव्रतर कर देता था । सरकार बहुत दूर तक देखती अवश्य थी किन्तु पीछे की ओर देखती थी । उसके कदम उठते अवश्य थे किन्तु समय के बहुत बाद और इनलिये उपयोगी एव हान्योपप्रद नहीं होते थे । ये राजनीतिक मुद्दा कुछ राजनीतिक आन्दोलनों के परिणाम होते थे और स्वयं भावों आन्दोलनों के लिये कारण स्वरूप ही जाया करते थे । इन राजनीतिक आन्दोलनों की प्रकृति पर भी विचार करना अनुपयुक्त न होगा ।

राजनीतिक आन्दोलनों की प्रकृति एवं भाव-जगत—

१८८५ ई० से १९०५ ई० तक राष्ट्रीय जाग्रत की यही भाव रही कि अंग्रेजी शासन-व्यवस्था में इतना सुधार हो जाय कि हिन्दुस्तानियों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाय । १९०१ में रमेशचन्द्र दत्त ने कहा था कि भारतीय जनता एकाएक हानि, घासे परिवर्तनों और क्रान्तियों की पगन्ध नहीं चाहती, वह मौजूदा सरकार को और मजबूत बनाना चाहती है, माघारण लोगों से उसका प्रतिष्ठित सम्बन्ध स्थायी करना चाहती है, और वायसराय को कार्यकारिणी परिषद् तथा प्रत्येक प्रान्त की कार्यकारिणी परिषद् में कुछ और भी भारतीय सदस्य चाहती है । सर मुन्शे बनर्सी अंग्रेजी राज

के स्वरूप को और अधिक सदा रहना चाहते थे। इन्होंने कार्य का स्वरूप या प्रायतः पत्र देते जाना-विनती करते रहना, ऐसी कँग्रेस को भी लार्ड कर्जन शान्तिपूर्वक दफनाना चाहते थे।

इसके बाद के दो तीन वर्षों का समय लक्ष्य और उसके स्वरूप परिवर्तन का समय है। कांग्रेस के अधिवेशन दिन-दिन अधिक उत्साह से, अधिक महत्त्वपूर्ण ढंग से और अधिक महत्त्वपूर्ण होने लगे। एक नवीन स्वाभिमानी राष्ट्रीय पक्ष संगठित होने लगा। तिलक, लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, आदि गरम दस के नेता साम्राज्यवाद से समझौते की नीति को त्याग कर सघर्ष की नीति अपनाना चाहते थे। पढ़े लिखे नवयुवकों, निर्धन छात्रों, बेकारी के शिकार तथा कम वेतन पाने वाले बुद्धिजीवियों को इन नेताओं की बातें जरा ज्यादा अच्छी लगती थीं। दादाभाई, इत्यादि यह प्रयत्न कर रहे थे कि कांग्रेस को स्वाभिमानी उग्रदल और विनीत प्रायतिक दल, दोनों के सहयोग से और अधिक सुस्पष्ट एवं सशक्त किया जाय। उग्र विचार धारा वालों का विश्वास था कि सघर्ष अनिवार्य है। उनके बिना न हमारी इज्जत अक्षत रह सकती है और न सरकार कोई सुधार या मुविधा इज्जत के साथ देगी। यह बात भी स्पष्ट होती जा रही थी कि आगामी क्रान्ति दो-चार दस बड़े आधमियों तक न तो सीमित रह सकती है और न इनके द्वारा की ही जा सकती है। यह क्रान्ति प्रजातन्त्रात्मक होगी। यह क्रान्ति मध्यम श्रेणी के बुद्धिवादी मानव, स्वार्थ त्यागी नेता तथा गरीब किसानों की संयुक्त शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न की जा सकेगी। जन-भावना का प्राधान्य होगा, न कि राजाओं-महाराजाओं का। इसमें राजा महाराजा तलवार उठा कर सिपाहियों के आगे-आगे न तो मारकाट करेंगे और इसलिये न उनका उत्तम महत्त्व होगा। प्रधानता बुद्धि की होगी, महत्ता, त्याग की होगी। और, जिस दिन यह तै हो गया उसी दिन यह भी तै हो गया कि अब साहित्य से भी राजाओं-महाराजाओं की विरदावली का युग चला गया। अब युग आया है त्याग और बुद्धिमान् नेताओं तथा त्याग और बलिदान करने वालों सामान्य जनता का। अब सिपाहियों की नहीं, सहोदों की टोलियों का महत्त्व होगा। अब "खट खट खट तेरा बोस बोले छपक-छपक तरवारि" का स्वर दस्त हो जायगा और

ले नृपक सन्देश कर बलि वन्दना, ध्वज तिरंगे की करो सब अर्चना।

- घूमता चरला लिये गिरि पर चढ़ो, ले अहिंसा शस्त्र आगे ही बढ़ो ॥'

का स्वर प्रबुद्ध होगा। अब "जैसे पान तमोली बतरे जैसे कठरे सेत किसान, तंस उदल दल मैं पड़ते सब दल कुनर-कुनर घरि जाय" की जगह "बन पडे त्रिधर दो पग मग

१ 'हिम हिरीटिनी' के 'मरण-स्थोत्र' से

में चल पड़े कोटि पग उसी ओर"² का स्वर सुनाई पड़ेगा। अब महत्ता जनता जनार्दन की होगी, 'राहीशो की टोली' की होगी। नये लोग राष्ट्रीय आन्दोलन का वट्टर हिन्दुत्व और अध्यात्म प्रधान प्राचीन भारतीय आर्य सस्कृति की श्रेष्ठता के आधार पर लडा करना चाहते थे। शिवाजी, गोरक्षा, गणपति पूजा, काली पूजा, आदि को राष्ट्रीय रूप दिया गया। भारत देश "माता" हो गया। परिणाम यह हुआ कि जिस निःशस्त्र और मरकल श्रुतिवाद का जन्म हुआ और जिस राष्ट्रीय शक्ति को कांग्रेस की राजनीति के पक्ष में नियोजित करने के लिये तिलक, आदि ने भगीरथ प्रयत्न किया उसकी प्रथम अभिव्यक्ति बगम बग के प्रतिकार के रूप में हुई। अब राजनीतिक दृष्टि से जागरूक भारतीयों ने पश्चिम के राजनीतिक और नैतिक इतिहास की जानकारी को उपयोग अपने राष्ट्र के हित में करना प्रारम्भ कर दिया। अँग्रेजों की ही कसौटी पर हम अँग्रेजों के बचन और कार्य की परीक्षा करने लगे। अयोग्य कह कर अँग्रेजों का हमें उत्तरदायित्व और पदों से वंचित रखन, दूषशासन के प्रति अँग्रेजों की ईमानदारी, हमारे राजनीतिक अधिकार देने के पहले सामाजिक एकाता स्थापित होने की अँग्रेजों वाली नीति, राज्य कर सजने की हमारी अयोग्यता हमारी अशिक्षा, आदि प्रश्नों पर नैतिक और न्याय-सम्बन्धी दृष्टिकोणों से विचार किया जाने लगा। हम समझने लगे कि राष्ट्रोन्नति एक नैतिक लक्ष्य है। बीच में एक प्रश्न यह भी उठा कि हमारा कर्तव्य केवल भारत राष्ट्र के ही प्रति है (गरम दल) या अँग्रेजों और राष्ट्र दोनों के प्रति (गरम दल)। तिलक ने राष्ट्र को ही प्रधानता दी। १९ वीं शताब्दी के हिन्दुत्व के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में गणपति उल्लेख, वेदान्त के पुनरुत्थान, शिवाजी, राणा प्रताप आदि का राष्ट्र का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो गया। अध्यात्म, ईश्वर और धर्म, देवभक्ति के अन्वेषण की सहायता में नियोजित किये गये। मंधिलीधारण गुप्त के राम इस पृथ्वी का स्वर्ग के समान बनाने के लिये अवतार लेने हुए दिखाई पटने लगे। इस दृष्टि से अरविन्द का यह उद्घरण विशेष रूप से द्रष्टव्य है, "राष्ट्र के इतिहास में कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जब उसके सामन परमात्मा की ओर से बस एक ही उद्देश्य, एक ही कार्य का निर्देश रहता है और उस उद्देश्य तथा कार्य के साधने दोष सारे कार्यों और उद्देश्यों का, चाहे वे कितने भी उदात्त और महात् नये न हों, परित्याग कर देना पड़ता है।

हमारी मातृभूमि के लिये ऐसा ही समय उपस्थित है जब कि उसकी सेवा से बढ़ कर कोई भी वस्तु प्रिय हो नहीं सकती, जब कि हमारे सारे कार्यों का लक्ष्य मातृभूमि की सेवा होना चाहिये। यदि आप लोग अध्ययन करना चाहते

हैं तो माँ के लिये ही अध्ययन कीजिये, अपने शरीर मन और आत्मा का सम्भार माँ की सेवा के लिये ही कीजिये..... ।” अरविन्द का विचार था त्रि ईश्वर का आदेश हो चुका है कि भारत स्वतन्त्र हो और वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता को परमात्मा की अवतार शक्ति मानते थे। हमारी राष्ट्र-अन्तर्भ्रंशण को वे एक देवी सीला मानते थे और इमीनिये उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य में कोई भी भेद दितलाई नहीं पड़ना था। वेदान्त ने उन्हें राष्ट्रीय वर्तन्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उपनिषद् के दो पन्थियों की एक कथा का आधार लेकर अरविन्द ने उसे राष्ट्रीय जीवन पर घटित करते हुए कहा था कि विदेशियों का सामन एक माया है जिस का जाल हमारी आत्मा पर भी फँस गया है। जब हमने धग धग के बहुरूप फल का स्वाद चखा तो हम समझ गए कि हमारा स्वराज्य हमारे ही भग्दर है और उसे पाने तथा उनका साक्षात्कार करने की शक्ति भी हमारे ही अन्दर है। उनका विश्वास था कि भारत की आजादी भगवान का ही कार्य है और वह हमसे यह करा लेना चाहता है। परिणामतः 'वन्दे मातरम्' एक मन्त्र हो गया। एक शक्ति हो गया। एक प्रेरणा बन गया। एक सत्य बन गया। उसने एक अनुभूति का स्वरूप धारण किया। आज के कुछ विचारक उस समय की इस राजनीति को प्रतिक्रियावादी अथवा सांप्रदायिकतावादी मनोवृत्ति की कटते हैं। वे इस राजनीति की सांस्कृतिक सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि को भुला बैठने हैं। उस समय के राष्ट्र-प्रेम और स्वातन्त्र्य-सर्पर्ष के आंदोलन का स्वरूप इस बिलन का भी परिणाम था कि हम आज पश्चिम पर बहुत अधिक आघारित हो गये हैं और इसलिये इस विदेशी आघार का परित्याग करना चाहिये। प्रश्न उठा कि हमें फिर कीन सा स्वरूप अपनाना चाहिये। हमारी प्रेरणा का स्रोत क्या हो। आज इसमें कोई भी सन्देह नहीं रह गया है कि हिंदू युग का भारत भारत के इतिहास में सर्वाधिक गौरवपूर्ण रहा है। हमारी संस्कृति का आदि रूप और अनाधारण ठग से दीप्त रूप वही है। यदि पाश्चात्य संस्कृति की आंधी रोकनी है तो हिन्दू युग के भारत से शक्ति प्राप्त करनी होगी। उस युग का भारत अखंड था एवं अद्वितीय था। जिस समय इस्लाम टर्की के शाह को जलोफा समझ कर उनका आदर करने तथा अंगरेजों को उपयोगी समझ कर उनका अनुकरण करने की ओर प्रवृत्त हुआ उस समय हिन्दुत्व इस स्थिति को पीछे छोड़ कर चन्द्रगुप्त, अशोक, उपनिषद्, गीता, और श्रद्धालु मुनियों की ओर देखने और उस युग की संस्कृति को अपनाने की ओर बढ़ चुका था। इसको सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखना इनके

साथ अग्रगण्य करना है। यह विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय था। इसी पृष्ठभूमि में रख कर हम तिलक की विचार धारा का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और इसी पृष्ठभूमि में रख कर हम 'भारत भारती', 'हिन्दू', 'गुरुकुल', के कवि के दृष्टिकोण का सही मद्देनजर कर सकते हैं और 'चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त', 'राज्य श्री', आदि के नाट्यकार के दृष्टिकोण को सही ढंग से समझ सकते हैं। तिलक के साथ मध्यवर्ग का प्रिय म आया और अरविन्द के साथ मध्यवर्ग प्रत्यक्ष संघर्ष के क्षेत्र में बूढ़ पड़ा। इसी दृष्टिकोण का जय प्रभाव क्षेत्र बढ़ा तो गाँधी के साथ निम्न वर्ग भी आ गया। राममन धीर गंगेठ ने लिखा है कि लार्ड कर्जन के शासन काल ने शिक्षित भारतीयों को राजनीतिज्ञात्मक रूप से सोचना और अपने देश को शेष सत्तार से सबद्ध करके उस रूप में देखना सिखा दिया। 'ज्यों-ज्यों हमारी स्वाधीनता का संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होता गया त्यों-त्यों सारे सत्तार के और स्वतः इंग्लैण्ड के भी कुछ उदार विचार धाले हमारी प्यास को, हमारी आकांक्षाओं को सही रूप में समझने और उनसे सहानुभूति रखने लगे। इस प्रकार हमारा सम्बन्ध सारे सत्तार के और विशेष रूप से इंग्लैण्ड के समाजवादी विचारधारा धाले दली के साथ हुआ। उस आध्यात्मिक दृष्टि एवं विश्वास और इस विश्वव्यापी सहानुभूति ने हमारी राष्ट्रीयता को निर्भीकता का तत्व दिया। हम कष्ट और मृत्यु का स्वागत करने लगे। उमकी महान फरके गोरु का अनुभव करने लगे। बंगाल के १९०७ के आंदोलन में जब एक युवक को लम्बी सजा मिली तो उमकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की हल देना सेवा पर हृदय प्रकट किया और बंगाल की ५०० खिया उसे बधाई देने उमके धर गईं।

इस पृष्ठभूमि में हमारी राजनीति अपने विकास की दूरची स्थिति में आती है और उसकी प्रकृति परिवर्णित हो जाती है। अब हमारे कार्य संघर्ष की प्रेरणा से प्रेरित होकर सम्पन्न होने लगे। प्राथम्य-पत्रों और नम्र निवेदनो का युग बीत गया। नैतिकता के तत्व ने झुकी घुनीती देकर कार्य करने का साहस दिया। हमारे नेना और कार्यकर्ता कन्हारियों से खड़े होकर यह वक्तव्य देने का साहस करने लगे कि वे इस सरकार और इस शासन को समाप्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। इस समय तक मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, दोनो राजनीतिक संघर्ष में भाग लेने के लिए आगे बढ़ गये किन्तु नू कि आंदोलन चढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, संगठन, आदि के लिये प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ी, और नूनीति एवं बुद्धि प्रधान शासकों

की कानूनी भाषा का जवाब देने के लिये वकीलों और बुद्धिवादियों की आवश्यकता पड़ी इसलिये स्वामाविक रूप से प्रधानता मध्यवर्ग की हो गई। कुछ लोग नेता हो गये और दोष लोग अनुयायी एवं कार्यकर्ता। अब कांग्रेस राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये सरकार के खिलाफ सघर्ष में जनता का नेतृत्व करने वाली राजनीतिक पार्टी हो गई। जन-आन्दोलन चले।

प्रथम महायुद्ध के अन्त तक हमारी राजनीति में अँग्रेजों के प्रति विश्वास का अंश महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति प्रार्थनारमक न होते हुये भी राजभक्तिस्वरूपा थी। स्वयं गांधी महायुद्ध में अँग्रेजों की जीत चाहते थे और इस बात के लिये प्रयत्न किया था कि देश अँग्रेजों की सहायता करे किन्तु महायुद्ध की समाप्ति ने तस्त्ता पलट दिया। अँग्रेजों ने अपने विभिन्न कार्यों से हम पर जो अपना अविश्वास प्रकट किया वह बहुत बड़ी बात हो गई। यह सही है कि उस समय की जनता की दुर्दंता, मेहगाई की मार और अन्धाधुन्ध नफाखोरी के परिणामस्वरूप होने वाली हमारी तबाही और बरबादी, युद्धार्थ बलात् लिये गये धनो और सहायताओं एवं सैनिक-भर्ती, आदि से उत्पन्न असंतोष, रोमरूच आंदोलन, रूमी क्रान्ति की सफलता, आयरलैण्ड की स्वतन्त्रता, जापान की रूस पर विजय, आदि अनेक तत्व हमें उग्रतर सघर्ष के लिये उत्कसा रहे थे किन्तु फिर भी, धाने वाले सघर्ष इतने भयानक न होते यदि अँग्रेजी साम्राज्यवाद भारतीयों के अन्दर स्थिर अपने प्रति असाधारण विश्वास को बूटो की ठोकें न मारता, पेट के बल न रंगाता, चौपटियों की तरह चलने के लिये मजबूर न करता, उम पर गोलियाँ न चलाता, उम पर घोड़े न दौडाता, उसे हण्टरों से न मारता। भारतीय असाधारण रूप से विश्वासी होता है किन्तु अपमान घूल का भी अच्युता नहीं हाता और वह भी तब जब हम सजग एवं जागरूक होकर यह समझ गये हो कि अन्तर्गर्भीय राजनीति के क्षेत्र में हमारे विरोधी का प्रभुत्व महत्व और सम्मान घट चला, है सांस्कृतिक विकास के पथ में वह एक विघटनकारी एवं विनाशकारी तत्व है, लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता का पाठ पढाने के लिये उनके अवतार लेने की बात कोरी शेली और डॉंग है। उन्हें वास्तविकता एवं यथार्थ को समझ कर उसके अनुसार चलना चाहिये था। और नस्ल की श्रेष्ठता की बात भुला देनी थी। हमने ऐसा भुला दिया कि हमारे इस पूरे युग के साहित्य में नस्ल सम्बन्धी श्रेष्ठता को लेकर एक पंक्ति भी नहीं लिखी गई किन्तु अँग्रेज नौकरशाही न भुला सकी क्योंकि, पण्डित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, भारतीय नौकरशाही 'सामन्तवादी और आधुनिकतम नौकरशाही की मशीन का ऐसा सघटन (है) जिसमें अच्युतादयी विसी की नहीं है मगर

विदुषन् प्रभु विराटमय दीता । बहु मुख कर पग लोचन मोता ॥
 जनक जाति अत्रलोकाहि कैसे । सजन रागे प्रिय लागहि जैसे ॥
 महिल विदेह रिलोरहि रानी । मिसु सभ प्रीति न जाति बखानी ॥
 जोगिन्ह परम तत्वमय भागा । साँत गुद सभ सहज प्रकासा ॥
 हृदि भगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्ट देव इव सब सुख दाता ॥
 रामहि चरितव भाव जेहि सोया । सो सनेहु सुभु नहि कथनीया ॥

निष्ठां यत् कि—एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि नम देखेउ कोमलराऊ ॥
 अर्थात्— जाके नही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखी निहू तैसी ।

टीका इसी प्रकार जस भारतीय राजनीति के मख पर गाँधी रूपी बाल पतंग का उदय हुआ तब थोमनी कनी वेंमेन्ट ने उन्हे राजनीति की दृष्टि में दुध-मुँहे-बच्चे के मूढ़ता देखा गरमदत्त बालो ने इनको एक ठोमे नेता के रूप में देखा जिसका निःसंग्र प्रतिवार उनको उनका अपने पहले वाला घहिष्कार—योग ही प्रतीत हुआ, गरम दत्त बालो को इनकी अज्ञानता और राज्यभक्ति समझानीत दिखाई पड़ी, सुधारको को वे उन् सुधारक के रूप में दिखावाई पडे जो हमारी कमजोरियों को ही हमारी गुलामी का कारण समझ कर पहले उनका सुधार करना आवश्यक समझता है, धर्म-सुधारको को वे भागवत धर्मी सुधारक मन्त्र की तरह लगे, सनातनियों को वे चातुर्वर्ण पालक सनातनी महारमा के रूप में दिखाई पडे, नास्तिकों को वे मूलतः सत्य का पालन करने वाले की तरह प्रतीत हुए जो सत्य को ही परमात्मा समझता है, क्रांति-कारियों को वे 'होधिवार फानिशारी' लगे, उग्रवादी उन्हे सरकारी लुफिया समझते थे, साम्यवादी उन्हे बुजुर्ग प्रवृत्ति का समझते थे, अँगरेजों को वे राजनीतिक सुधारवादी लगे, आदि । कुछ भी हो, किन्तु इस महामानव के नाम का जादू सबके मिर पर चढ़ कर बोलता था । इस महामानव में न मामूम कौन—सा आकर्षण था कि जो इसके संपर्क में आता था वह इसका अनुयायी हो जाता था—रम से कम, इस के रग में रग अवश्य जाता था ।

देश में उसमें अन्धे वृत्ता थे, उसमें अधिक बुद्धिवादी थे, उसमें बढ कर कानून के विशेषज्ञ थे, उसमें बढ कर कार्यकर्ता थे, उससे बढ कर स्यामी थे—मव कुछ था, किन्तु इसमें कुछ ऐसा विशेष था जो सबको इसके चरणों पर न्योत्रावर कर देता था । इसका विश्लेषण आज तरु न हो सका । राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि इन्हे मानने वाले सब अन्धविश्वासी ही रहे हो, ऐसी बात नहीं है किन्तु फिर भी न मालूम क्यों मव इनकी बात यथा मति मानते चले जाते थे ।¹ इनने विरोधी भी इनका आदर करते

१ "बापू के कदमों में", पृ०

थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चौरीचौरा-काण्ड के पश्चात् के सत्याग्रह-स्थान के पश्चात् मिलता है। गांधी जी ने पूरे आन्दोलन को बन्द कर दिया। सारा देश हक्का-बक्का रह गया। एक एक भारतीय धुव्य हो उठा। क्रोध और दुःख से पागल हो गया। चारों तरफ पत्थरें छड़ी गईं। गतिरोध और जड़ता का वातावरण था। किन्तु फिर भी, सब लोग गांधी को न छोड़ सके। उन पर विश्वास इतना था कि लोग उनसे मतभेद रख कर उनसे अलग भी हो जाते थे किन्तु सड़क की घड़ी या पड़ने पर फिर सभी उनको अपना एकमात्र पथ-प्रदर्शक मान कर उनकी आज्ञा पर चलते थे। और, इस महामानव ने राजनीतिक चेतना को झटके भले ही दिये हो किन्तु उसके साथ घोमेबाजी कभी नहीं की। जिस कुशलता से इस नेता ने देश की राजनीतिक चेतना और गति-विधि का नेतृत्व किया है उसने स्पष्ट है कि यह पुराना अनाधारण रूप से सुयोग्य कलाकार था। इससे अधिक कलाकुशलता के साथ कोई प्रचण्डतार कवि महाकाव्य की कथावस्तु की योजना नहीं कर सकता। एकांग से बँट कर सोच, वचनार कर जिम नाटकमयता, कलात्मकता और रस के साथ कोई कहानी या नाटक लिखता है घतनी ही नाटकीयता, कलात्मकता और आत्मा की सरमता के साथ इस कलाकार ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया है। देश की जनता को गतिशील किया है। और, यह बहुत बड़ी बात है। इसके द्वारा चलाये गये आन्दोलनों और कार्यक्रमों की भट्टी में तप कर हर बार नयी और पहले से अधिक पुष्ट राष्ट्रीय भावना या चेतना एकता और प्रगतिशील प्रवृत्तियों के साथ, अन्तर्विश्राम और गौरव के साथ, निकलती रही। यह कार्य इतना नाजुक था कि यदि एक बार भी, तनिक सी भी, कमी दूरदर्शिता में रह जाती तो निःशस्त्र क्रांतिवादी तन्त्र, शास्त्र व तत्त्वज्ञान असफल हो जाना और सम्भवतः देश हिसाभन्वन् युद्ध करता एक पूर्ण-रूपेण साध्यवादी हो जाता। इस महामा के आगे अंग्रेजों की यह "उदा और प्रयत्न असफल हो गए कि इस महाद्वेष को अनेक राष्ट्रों में बँट दें। और, वेब इसकी बात से तनिक ही लोग हटे तो देश दो भागों में बँट गया। सत्तार के सभी विचारक और राजनीतिक भारत की इस अपूर्व राजनीति को देखने लगे। तनिक से शक्ति-पुष्पक (?) अर्थात् बिना रक्त बहाए होने वाले शासक-परिवर्तन की इङ्ग्लैंड की घटना को इङ्ग्लैंड का इतिहासकार "ग्लोरियस रेवोल्यूशन" कहता है यद्यपि वहाँ राजा डर के मारे खुपचाप भाम गया था किन्तु भारत की यह "रेवोल्यूशन" किन्तना "ग्लोरियस"-कृतना, किन्तना अधिक "ग्लोरियस" है, कि नहीं एक शासक नहीं, एक पूरे का पूरा-विज्ञानतम और महत्तम साम्राज्यवाद बदला गया, यहाँ का शासक डर कर भागा नहीं, अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुरूप व्यवस्था करके, स्वयं निधि निदिचन करके उसके बाद खुशी खुशी जाने का विधान बना कर गया, यहाँ हटने वालों ने हटने वाले के प्रति शक्ति-प्रतिनिधि को अपना बना कर अपना

पहला शासक नियुक्त किया, यहाँ जाने वाला मार खाकर, हार कर नहीं गया, यहाँ सफलता पूर्वक भगाने वाले ने मार खाई, यहाँ हारने वाला जीत गया और जीतने वाला हार गया, और इतना सब हो गया किन्तु किमी भी पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ ।।। यह स्वरूप या यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों का । यह असाधारणता थी यहाँ की राजनीतिक प्रवृत्तियों की ।। यह नेतृत्व या गाँधी का । इन सबके पीछे रहस्य क्या था ? किसने यहाँ की राजनीति को इतना गौरवपूर्ण बना दिया ? किसने यहाँ की राष्ट्रीयता से आधुनिक राष्ट्रीयता के सभी दोषों का निराकरण कर दिया ? इसका उत्तर एक है और वह है "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" । यह विरोधता है भारतीय सभ्यता की । यह अभूतपूर्वता मिली भारतीय सभ्यता के कारण । इन गौरव का श्रेय है उसी को । उसी भारतीय सभ्यता के रङ्ग में गाँधी रंगे थे और र्मलिये उसी भारतीय सभ्यता के रङ्ग में गाँधीवाद रंग गया जो तत्कालीन भारतीय जीवन और राजनीति की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, और सबसे अधिक प्रभावशाली प्रवृत्ति थी । बात यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रकृति के लिये गाँधी जी ने अपने राजनीतिक आन्दोलनों को जो स्वरूप दिया वह सत्याग्रह कहनाया । इस सत्याग्रह के बाह्य और आन्तरिक, दोनों पक्षों का निर्माण भारतीय सभ्यता के असाधारण तत्वों से हुआ है । (आ) हमारे चारों ओर व्याप्त या फैले हुए (सत्य) सत्य को (ग्रह) ग्रहण करना ही सत्याग्रह है । अमरवात कुछ लोग इसे सत्य का हठ या सच्ची जिद समझ बैठे हैं । सत्य नाम परमेश्वर का है । उसके लिये जिद नहीं की जानी । उसका ग्रहण किया जाना है । हम समझते थे कि आस पास के वातावरण में एक यह तथ्य परमेश्वर की तरह व्याप्त है कि अर्पणों का भारत में घामन करना ठीक नहीं है । इस सत्य का ग्रहण उन्हें भी करना था ।

हम समझते हैं कि विदेशी बलों का व्यवहार भारत के लिये अहितकर है, कि नमक कर अमानुषिक है, कि मदिरा पान को सभी बुरा समझने है और क्यो कि इसका सम्बन्ध आपसे भी है, अतएव, आपको भी इस सत्य का ग्रहण करना चाहिये । यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम आने आपको अधिकाधिक कष्ट में डालकर उसे सह कर उसकी अनुमति करवाना चाहेंगे क्यो कि परमात्मा अर्पण सत्य का अर्थ होकर सत्य से विमुख रहना असत्य की ओर प्रवृत्त होना है और 'अमदो मा सदगमय' भारत की सांस्कृतिक प्रार्थना है । इसमें विरोधी के प्रति घृणा नहीं होती । उसको कष्ट पहुँचाने की मनोवृत्ति नहीं होती । उसकी हानि करने का लक्ष्य नहीं होता । उद्देश्य यह होता है कि हमारे पक्ष वाला व्यक्ति सत्य को ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करे । इसी रास्ते पर चक्कर ही हमें

राजनीतिक सत्यो की अनुभूति करनी पुरानी है और राजनीतिक अधिकारो की भी प्राप्ति करनी है। इसमें व्यक्ति की भावना जोननी होती है। उसकी गति-विधि परिवर्तित करनी होती है। सत्य का ग्रहण और सत्य का आचरण भारतीय सभ्यता का मूल सत्य है। अहिंसा भारतीय सभ्यता का एक अमूल्य सत्य है। गांधी जी ने इसका महत्व समझा और अपन अनुयायियो को भी समझा दिया। श्री हरिभाऊ उवाचय ने लिखा है, अगर दुनिया के हत्याकाण्डो का इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो कम से कम इसका वो साफ बताना है कि कभी हिंसा ने महार सत्य और न्याय की जय नहीं हुई है। लेकिन अगर एक-एक बड़े परिवार का इतिहास जोडा जाय तो अहिंसक उपायो से पारिवारिक कलह सफलतापूर्वक मिटाय जाने के सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे।^१ गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग इस प्रकार किया कि हमें अपने विरोधी के प्रति द्वेष-भाव ही नहीं रखना है। न मारना ही अहिंसा नहीं है। द्वेष-भाव का अभाव ही अहिंसा की प्रतिष्ठा है यह भी ही गहरता है जब हमारे अन्दर उसकी भावना के प्रति आत्मभाव हो। हम उसके अपने दोष अद्वैत सत्य की अनुभूति कर लें। जो हमारे अन्दर है वही अंधेजो के अन्दर भी है। सब कोन किससे द्वेष करे। बस, बात इतनी सी है कि हम समय वह छोडा भ्रम न सम्त हो गया है। इसलिये भ्रम का निगई करनी है, भ्रमिन की नहीं। इसलिये पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। इसलिये हमारी लड़ाई अंधेज से नहीं कुछ अंधेजो की अमद् वृत्ति से है। यही कारण है कि हमारा पूरे का पूरा स्वतंत्रता संग्राम घृणा और द्वेष की भावना से मुक्त रहा है। इस प्रकार धर्म और राजनीतिक का सम्बन्ध हो गया। श्री इच्छादन पालीवाल ने लिखा है, 'महात्मा जी ने राजनीति में धर्म का सम्मिश्रण करके बाराणसा राजनीति को योगनी बना दिया है'^२ इन आजादी की प्राप्ति की गांधी जी भारतवर्ष के लिये उतके आत्म-स्वरूप, सामूहिक स्वरूप, की पुनर्प्राप्ति का एक मापन मानते थे, न कि नीतिक समृद्धि मात्र का एक 'मागं'। उनके इस मागं पर चलने से राजनीतिक मत्ता का प्रभुत्व जीवन न समस्त क्षेत्रो पर सर्वधार्ही या सर्वभशी प्रभाव नहीं डालने पाया। अहिंसा और सत्य के इस मागं पर चलने और देश को चकाने के लिये गांधी जी को कितना सतर्क रहना पड़ता था, किन्तु सूर्यप्रकाश से सोचना पड़ता था, यह कर्म उन्हें कितनी पुसन्नता के साथ करना पड़ता था, कि कुछ अदमी भोरीचोग में मारे गये और मारे देना का अविचारन रोक देना पडा।

१ 'गांधीवाद और समाजवाद' पृ २६-२७।

२ 'गांधीवाद और मार्क्सवाद' पृ २१५।

जो मरुत को नहीं समझ पाये वे गाँधी जी के उम भयानक कदम का औचित्य आज तक नहीं समझ पाये। इसको कहते हैं, 'योग कर्मसु कौमलम्' और, सत्यापही के निये जिम एकादम व्रत का विधान गाँधी जी ने किया है वह जीवन ने लिये भागतीय सभ्रति का मारभूत अमृत तत्व कहा जा सकता है —

अहिंसा, मत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अमग्रह,
 शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन,
 सर्वधर्मसमानत्व, स्वदेशी, सूर्यस्नाना,
 विनम्र व्रतनिष्ठा से ये एकादश श्रेय्य हैं

(मियारामचरण गुप्त द्वारा किया गया अनुवाद)

यह व्रत नितना अमाधारण है। इसकी व्याख्या के लिये गुरुध तत्व की आग मनेन मात्र पर्याप्त होमा। गाँधी जी स्वदेशी का अर्थ अपने देशी की प्रति अपना कर्तव्य समझते थे। स्वदेशी का अर्थ सूर या भारतवर्ष में बने सामान से ही न था। उनका कहना था कि जो तुम्हारा पड़ोसी है उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य यह है कि पहले उसके द्वारा बनाई गई उमकी वस्तु खरीदो और उसका उपभोग करो। अमग्रह का महत्व वे यह समझते थे कि आपका सग्रह किसी को उसके उपभोग से वंचित रखता है और परिणामस्वरूप पाप करने को मजबूर करता है। आप सग्रही न हो, कोई विग्रही न रह जायगा। आप शकृद्ग न करें, कोई चोरी न करेगा। दगोनिग कनूस की चोर या बाप कहा गया है। ब्रह्मचर्य केवल यही नहीं है कि आप नारी के सम्पर्क से दूर रहें, एकांत में उसके माथ बैठे बोलें, और हँसी-मजाक न कर, दंगल न देखें शृङ्गार न करें ध्यर्ष-चितन और कशम चितन न करें चटपट और मनारलेदार एव उत्तंजक भोग्य या उपभोग न करें, आदि, वास्तविक ब्रह्मचर्य ना यह है कि उसमें प्रभावित होकर विपरीत योनि का ध्यक्ति योनि भेद का पूर्णरूपेण तिरस्कार कर दे। जैसे माँ अपने पुत्र के माथ और पुत्री अपने पिता व माथ गोन समय योनि-भेदभाव भूल कर सेवमनेमनेल का अनुभव करती हुईं निराक रहती है वसी ही निरीयता पूर्ण ब्रह्मचर्य की कसोटो है। गाँधीजी के जीवन में होने वाले इस प्रयोग का उल्लेख 'दि आस्ट्रेलिया' के आलेखान जो ने उपा-भग किया है जब गाँधी जी नोजाहागी अभियान में निरत थे और एक स्थिति मेंमा आई थी जब इगक निग उन्होंने मनु की माध्यम बनाया था और वे और मनु एक ही विम्बर पर एक साथ मोते थे। राम-नाम को ही समस्त व्याधियो की एकमात्र औषधि मरनने पर गाँधीजी का अखण्ड विद्वान था, और दुर्भागिलिये प्राकृतिक चिकित्सा को ही मवधेष्ट चिकित्सा समयता उनकी भारतीय सभ्रति पर होने वाली अखण्ड एव अदृष्ट थडा एव आम्वा

का द्योतक है। सत्याग्रह करने के पूर्व अपने विरोधी को सत्याग्रही का नाम, पता, सत्याग्रह करने का स्थान और सत्याग्रह करने की तिथि, आदि सूचित कर देना राजनीति में नैतिकता के समावेश की अन्यतम स्थिति है। विरोधियों के धार्मिक त्योहारों, आदि का ध्यान रख कर उन दिनों सत्याग्रह न करने की सूचना देना वह असाधारण भारतीय नैतिक भूमिका है जिसका उदाहरण और कहीं भी नहीं मिल सकता। भारतीय सस्कृति की पृष्ठभूमि में ही यह सब सम्भव है। हँसते-हँसते कष्ट सहना, बिना कटुता का अनुभव किए फाँसी पर भूल जाना, बयों जेल की मरणांतिक यातना भुगतते रहना और फिर भी गौरव का अनुभव करना उसी के लिये सम्भव है जो अद्वैत की अनुभूति करना हो, सांसारिक दुखों को असाधारण एवं अत्यन्तम महत्त्व न देता हो। सांसारिक सुखों का सहर्ष परित्याग उच्चतम लक्ष्य के प्रति अनन्य निष्ठा एवं उसका तुलना में इन सुखों की हीनतम स्थिति की अनुभूति का ही परिणाम हो सकता है। एक-एक सत्याग्रही सत्याग्रह आंदोलन की विचारधारा एवं विचार-दर्शन की एक लघुतम इकाई या-अंशरूप में प्रतिनिधि था। इस आध्यात्मिक विजय से राजनीति के क्षेत्र में भी लोगों की कृपित होती थी। यह तुच्छ पर महान् की विजय थी। इस प्रकार हमारी राजनीति को उच्चतम नैतिक भूमिका प्राप्त थी। भारतीय सस्कृति के मूल तत्वों से यह अनुप्राणित थी। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया है कि गाँधी जी की राजनीतिक समस्याओं और दिन प्रतिदिन के जीवन की कठिनाइयों को हल करने के लिए नैतिकता के रास्ते के अवलम्बन पर हमेशा जोर देते थे।^१ शकट वसात्रेय जाबडैकर ने लिखा है 'भारतमोक्षति और आत्मशुद्धि को ही वे स्वातन्त्र्य प्राप्ति का मार्ग बताते थे' वे मानते थे कि समाज के राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर से धर्म का नियन्त्रण हट जाने से यूरोपीय सभ्यता का नाश हो रहा है।^२ भारतीय सस्कृति रूपी कामधेनु से दुहे क्ये दूध की तरह ही नैतिक और धार्मिक मान्यताएँ गाँधी जी को मिलीं उनसे उनका जीवन, उनके विचार, और उनके कार्य अनुयायियों के भी मन-मन-जीवन अनुरजित हो उठे। उनसे प्रेरित भारतीय राजनीति का स्वरूप भी ऐसा ही था। गोपीनाथ घबन ने लिखा है कि उनका राजनीति दर्शन और उनकी राजनीतिक टेकनीक उनके धार्मिक और नैतिक सिद्धान्तों के सहज परिणाम मात्र हैं उनके अनुसार धर्म विहीन राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा की हत्या

१ 'डिस्कवरी आफ इण्डिया',

२ 'आधुनिक भारत', पृ० २८४

करती है—... ११ उसी लिए भारतीय राजनीतिक हस्तचलो को उन्होंने ऐसे तत्वों से सम्पन्न किया जो राजनीतिक तथ्य की प्रति में सर्वथा समथ थे और जिनसे, साथ ही साथ, व्यक्ति की आत्मा का विकास भी होता है। सत्याग्रह की लड़ाई बाहरी शक्तियों और साधनों में नहीं लड़ी जानी। इस लड़ाई में जीत मिलती है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आन्तरिक चरित्रिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से। यह शक्ति जिससे प्राप्त होती है वह मनुष्यित साधन है वही अस्त्रसज्ज है। इसी तत्व पर स्थित-आसीन-व्यक्ति इन युद्ध में आगे बढ़ सकता है। इसीलिये इसके चारों ओर रथ की उपमा दी जा सकती है। तुलसीदास जी ने राम-राज्य युद्ध के बीच राम को इसी रथ से सम्पन्न शिक्षा दी है—

गौरव धैर्य तर्हि रथ चीका । सत्य नील दृढ ध्वजा पताका ।
 वा विवेक दम पर हित धारे । छत्रा कृपा समता रजु जारे ।
 ईश भ्रम सारथी सुजाभा । विरति धर्म सन्तोष कृपाना ।
 दान परम दुर्लभ शक्ति प्रचडा । वर विभ्रान बटिन की दडा ।
 अमल-अचल मन त्रान ममाना । मय जम नियम मित्तीमुख नाना ।
 कचक अभेद विप्र गुर-पूजा । एहि सब विजय उपाय न दूजा ।
 मखा धर्म मय अत रथ जाने । जीतन कह न कतहु रिपु ताके ।

और गांधी जी की 'आश्रम भ्रमनावली' में इन पंक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। भारत का गांधी यानी भारत के राजनीतिक रण का योद्धा सैनिक-सत्याग्रही-इन्हीं में सुविभूषित होता था। यही कारण है कि भारतीय राजनीति के रमण पर गांधी द्वारा प्रेरित आंदोलनों का स्वरूप और आन्दोलनकारियों का रूप, अधिकाधिक सात्विक था—और संभवतः इनीलिय इस पृष्ठभूमि में लिखे गये एवं गांधी से प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावित समस्त हिन्दी साहित्य का रूप अधिकाधिक सात्विक है—जम से कम, उतनी मात्रा में सात्विक तो अवश्य ही है जिनकी माना में हमारी राजनीतिक गति विधियाँ सात्विक थीं। आज यह बात कहने की नहीं रह गई है कि गांधी जी का स्वराज्य का आदर्श 'राम राज्य' था अर्थात् प्रेम का राज्य था, समकितरण का राज्य था, सहयोग का राज्य था, सेवा और सर्वोदय का राज्य था, समय का राज्य था, न्यूनातिन्यून नियंत्रण का राज्य था, सात्विक धर्म का राज्य था, छोटे मोटे उद्योग धंधों का राज्य था अधिकाधिक स्वतंत्रता का राज्य था, इकाइयों के स्वातंत्र्य और विकास का राज्य था, स्नेह सहानुभूति एवं प्रेम का राज्य था, आत्मोन्नति का राज्य था, अहिंसा और मर्यादा का राज्य था, आत्मोन्नति का राज्य था, अहिंसा और सत्य का राज्य था, धर्म और आस्था का राज्य था, सात्विकता का

राज्य था। कन्हैलाल याणिकलाल मुशी ने लिखा है, 'हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने हमारे साहित्य, कला और विज्ञान को एक नवीन रूप दिया किन्तु एक पीढ़ी से भी अधिक समय तक यह सांस्कृतिक जागरण इम पूरे युग में प्राधान्य गांधी जी का था जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के समर्थक थे। उन्होंने मनुष्य के सधर्मों को हल करने के लिये अहिंसा का नवीन रूप से उपयोग किया। उनकी अहिंसा की ध्यात्म्या में समार ने मानव-सधर्मों के समाधान का एक नया ही रूप देला।'

साम्प्रदायी राजनीति—

गांधीवाद के अतिरिक्त देश में एक और राजनीतिक विचार धारा का प्रवाह इस अवसंताहारी ने उत्तरदाह में हुआ। यह विचारधारा थी साम्प्रदायी की। वा। यह है कि देश के अन्दर सभी साथ एक ही स्वमान के नहीं हुआ करते। जिन लोगों का विश्वास अहिंसा, आदि भारतीय सधर्मों पर था वे गांधी के अनुयायी बन गये किन्तु जिन नवयुवकों के हृदय में कान्ति की ज्वाला तो घबक रही थी परन्तु अहिंसावाद मान्य नहीं था वे रूस के साम्प्रदायी क्रांति शास्त्र की ओर मुक गये। इस विचारधारा के लोगों का विश्वास है कि समाज धर्म का उदय होना चाहिए। समाज धर्म के अभाव में राजनीतिक क्रान्तियाँ अहुरी रहती हैं वधों कि ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति एक वर्ग के हाथ से निकल कर उनी मनो-वृत्ति वाल दूसरे वर्ग के हाथों में चली जाती है। अग्य कोई दिग्घ परिवर्तन नहीं होता। विपन्न वर्ग पूर्ववत् घोषित होता रहता है, पहले जैसा ही उमदा दमन होता रहता है। इस क्रान्ति से वर्ग विहीनता का जन्म नहीं हो सकता। व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसे बढ़ाते रहने की कामना करने वाला व्यक्ति भले ही आज पूर्ण-विहीन हो किन्तु मनोवृत्ति की दृष्टि से है वह पक्का पूँजीवादी। लेनिन ने लिखा है कि वर्गसवाधों का सामजस्य असम्भव होने के कारण ही राज्य की उत्पत्ति होती है। मार्क्स के कथानुसार राज्य की उत्पत्ति वैयक्तिक सम्पत्ति और सामाजिक सवधों की रक्षा के लिये हुई है। वस्तुतः राज्य एक ऐसा हथियार है जिसके किसी विशेष युग में कोई सम्पन्न श्रेणी अन्य सभी वर्गों पर अपनी प्रभुता कायम किये रखती है। और इन प्रकार उपादन के साधनों पर एकाधिकार स्थापित किये रहती है। एक मजदूर प्रोत्तिवर्धन या विपन्न वर्ग राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में लेकर उत्पादन के साधनों पर प्रोत्तिवर्धन की तानाशाही का अधिकार घोषित कर देता है। यह प्रोत्तिवर्धित सामन मता एक दिन स्वयं मुद्रा जाती है और श्रेणी-हीन समाज की स्थापना हो जाती है यदि दम्क

प्रक्रिया में बहुत लम्बा समय खग जाता है। लेनिन कहता है कि प्रोलिटारियत तानाशाही को खारना हिंसात्मक क्रान्ति के बिना असंभव है। वे वर्ग-संघर्ष को आवश्यक समझते हैं। ब यह भी उचित समझते हैं कि जहाँ वर्ग संघर्ष की चेतना न हो वहाँ उसे पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रोलिटारियत तानाशाही की पहली अवस्था मजदूरों को उचित मेहनत का उचित फल मिलना संभव नहीं है। लेनिन का भी यही कहना है कि मार्क्सवाद की प्रारम्भिक अवस्था में न्याय और सत्ता संभव नहीं है। स्वयं मार्क्स का यह कहना है कि लोगों के अधिकार बराबर होने के बदन कम-ज्यादा होने चाहिये। वह लोगों की अपरिहार्य असमता या 'असमता पर विश्वास करता था। सरकार को पुरानी मशीनरी को पूरी तरह से उष्ट उष्ट कर देना प्रोलिटारियत तानाशाही का धर्म है। पूँटि अन-साधारण की शैलता पर प्राचीन परम्पराओं का असाधारण बोझ लदा रहता है इसलिये वह सुष्ठ, उदासीन और एकादिहोम होना है। उसको समष्टि वरके राज्य को नष्ट करने का कार्य मुष्ट, सुमष्टि और लोष्ट अनुत्सन्नबाली पार्टी ही कर सकती है। वस्तुनिष्ठों को इस बात में विश्वास नहीं कि ससदीय चुनावों के शान्तिमय उपायों से, आम शिक्षा-सबधो, आर्थिक तथा सहयोग-भावना के विकास के द्वारा सामाजिक शान्ति हा सकती है। वे खुले संघर्ष आम ह्त्ताल सत्साधारण के विद्रोह शक्ति-प्रयोग और इस प्रयोग पर विश्वास करते हैं श्तिु यह करना तब चाहिये जब पूरी संयारी हो अन्यथा शान्ति वी प्रतिश्रद्धा हो श्पणी। क्रान्तिकारी मनोवृत्ति पैदा करने के लिये, यदि सभावना प्रतीत हो तो, ससदीय निर्वाचनों में भाग लिया जा सकता है। इगमें कोई मन्ने नहीं पि उषुंका विचारधारा का आधिपत्य मानव समाज की वैचारिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण शान्तिकारी मोड का घोटक है। मानव के दलित-पीडित वर्ग के प्रति उत्सन्न होने वाली सच्ची एव आदर्शिक तथा शान्तिकारी सहानुभूति से प्रेरित होकर असाधारण मानव प्रतिभाओं ने अपने अथक परिश्रम, चिन्तन और मनन के पश्चात् ये निष्कर्ष उपस्थित किये हैं। निर्मल कुमार शौस ने लेनिन का भाव शिखर इस प्रकार उपस्थित किया है, 'लेनिन एक असाधारण योद्धा वी शान्ति है जिसने मानव-जाति को बड़ी बड़ी आशाएँ बंधा रखी हैं। इस महात् योद्धा की आत्मा उस आदर्श लोक के सपनों में डूबी हुई है जहाँ कोई भी व्यक्ति न अत्याचारों व निममताओं से पीडित होगा, और न कोई निटल्ला। प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से सिन्ध होकर अपनी प्रतिभा का सक्रिय सहयोग मानव जाति के नत्याण के कार्यों में समर्पित करेगा।' जामे घल कर बोस महोदय ने लेनिन की उपमा उस कारीगर में दी है जो अपने सर के ऊपर मेंडराते हुए अमानक अथार से वेसवर होकर अपने अन्तर को आकाशाओं से स्वयं प्रज्वलित दीपक के आलोक में

रात रात भर अपनी निहाई के सामने बैठ कर लगन और तत्पनीनता के साथ अपनी स्वप्न-बल्यता को सूत रूप देने में जुटा रहता है।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेनिन का कार्य अगाधारण रूप से मराहनीय एव अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण रहा है। राधाकृष्णन ने साम्यवाद का महत्व स्थापन करते हुए लिखा है, 'साम्यवाद केवल इसीलिये आकर्षक नहीं है कि मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वादा करता है उमका आकर्षण इसमें भी है कि वह मानव की सामाजिक प्रतिष्ठा समानता, आर्थिक एव राजनीतिक दृष्टिकोणों में दूसरों की दामता और उनके धर्याचारों से मुक्ति का आश्वासन भी देता है।^२ असाधारण से भी असाधारण व्यक्ति की भी सीमाएँ हुआ करती हैं। लेनिन का साम्यवाद भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप न सिद्ध हो सका और विडवना कुछ ऐसी हुई कि भारत के साम्यवादियों ने उसे सांस्कृतिक एव राष्ट्रीय साचे में ढालना चाह भी नहीं। परिणामतः भारतीय साम्यवाद हर मामले में रूप का मुनापंशी होकर भारतीयता से विमुख होकर अराष्ट्रीय, अग्रिय एव अशिक्ष हो उठा और उगकी हियाप्रियता भारतीय प्रकृति के पूर्ण प्रतिदूत पड़ी। सामने भारतीयता का मासान् प्रनीत अधवा गांधीवाद का सूर्य भारत में चमक रहा था। अस्तु भारतीय राजनीति के रग मच पर साम्यवाद कोई ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका न प्रस्तुत कर सका कि वह जन जन के मन मन में अनुभूत हो उठता। उमने केवल इतना ही किया कि बिम मजदूर आन्दोलन में काग्रस ने कोई हाथ नहीं लगाता चाहा उगको इसने प्रभावित कर दिया। ऊपर कहा जा चुका है कि हडताल को साम्यवाद भी स्वीकार करता है। भारतीय साम्यवादियों ने कई बड़ी-बड़ी मजदूर-हड़ताल करवा दी। इसमें अधिक दमता कोई भी राजनीतिक महत्व नहीं रहा। दमों के अनुकूल साम्यवाद की भूमिका में हिंदी साहित्य में एक नया और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पाया। मजदूरों की हड़ताल, धनिकों अधवा पूजीवादियों की मनोवृत्तियों का पादाधिक नृत्य, दमिन-दमिन मानवता (नारी और मजदूर) का चित्रण, राजनीतिक दृष्टि से भी विपन्न धर्म का मूल्योत्थान, नारी की मुक्ति और उसकी मजदूर की भी बचन मुक्ति साहित्य की रखवादी प्रवृत्ति की अगह विशुद्ध मान वलावादी प्रवृत्ति की प्रधानता तथा अन्कार-विहीन भाषा संज्ञा आदि के ऊपर पठन वाले साम्यवादी प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन प्रवृत्तियों के उदय के पीछे साम्यवादी पृष्ठभूमि अनिवार्य रूप से प्रनीत हानो है।

१- स्टडीज इन गांधी जम पृ० ३४८ ।

२- 'ईएच वेस्ट' पृ० १११ ।

साम्प्रदायिकता—

प्रायः यह देखा गया है कि हंसों के बीच में कौआ आ घुसता है। भारतीय राजनीति के रंगमंच पर राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रोत्थान के अमुरजित वानावरण में जब राष्ट्रप्रेम के परिणाम स्वरूप मिल सकने वाला स्वतंत्रता रूपी अमृत कलश दिखाई पड़ने लगा—उसकी संभावना की कल्पना मात्र हुई—तभी १९०६ में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर एक अराजनीतिक, एक अधार्मिक, एक अवांछित राक्षस चुपके से घुसाकर उपस्थित कर दिया गया। “चाहे जो कुछ हो, चाहे जिन डग में चाहो, हम अमृत को पीकर तुम मबल मसक्त होकर देवताओं को कमजोर करो और फिर अमृत में सभ्य परिणाम की वारणों से प्राप्त पायलपाने में वदन दो।” यह कार्य सौंसा गया और हममें कोई मन्देह नहीं कि यह कार्य उतने बड़ी ही सफलता के साथ पूरा किया। जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, चतुर अंगरेजों ने इस सनाढी के प्रारम्भ होते होते भाप लिया था कि भारत में एक मजबूत और मसक्त राष्ट्रीयता का उदय ही चुका है और वह उनके लिये सबसे बड़ा खतरा है। इसका प्रतिकार—राष्ट्रीयता का खण्डन-तभी किया जा सकता है जब यह विश्वास दिला दिया जाय कि भारत में दो राष्ट्र के लोग बसते हैं। बस, सरकार बाल-बाल में हिन्दू और मुस्लिम का पन्थ लगाने लगी। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की एकता को तो पीछे हटाकर भुला दिया गया ठूठ कर खोजा यह जानने लगा कि दोनों में मतभेद एवं विभिन्नताएँ फहा-कहा है। तत्पश्चात् हर सभ्य उपाय से उन्हीं पर जोर दिया जाने लगा—उन्हीं को सामने लाया जाने लगा—उन्हीं को प्रमुखता दी जाने लगी—इतनी कि वे ही सब लोगों के मन में बस जाय—मनोविज्ञान का अनिर्घार्य अंग हो जाय। रजनी पामरत ने इस बात का उल्लेख किया है कि साम्प्रदायिकता अंगरेजों साम्राज्यवाद की विशेष दन है।^१ राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करने के लिये अंगरेजों ने इन समस्या की मृष्टि कर दी थी—कभी मुसलमानों को बढ़ावा देकर और कभी हिन्दुओं का साथ देकर। साम्प्रदायिक चुनाव क्षेत्र और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व ने इन रोग को खूब उभाड़ा। वास्तविकता यह थी कि हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज की क्रान्तियों और उनके शुभ परिणाम के कारण प्राप्त होने वाली हिन्दुओं की शक्ति और उनकी तंत्रस्थिता तथा उनके व्यावहारिक स्वरूप को देखकर मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीयता के विवादा को हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान तथा इस्लाम धर्म के पराजय के रूप में देखा। सदेह, आसका और फूट, भादि का बीजा रोपण हो गया। आर्नेल्ड ट्वायनबो ने लिखा है

विक और सम्पूर्ण एजा विवक्षित नहीं हो सकी।^१ टंगोर के विचार में यही कारण है कि विचार में यही कारण है कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें एक करने के प्रयत्नों में आसना और कठिनाई उत्पन्न कर दिए। हरिवर राय "वन्दन" ने लिखा है, १८५७ के विद्रोह के बाद भी और उसके तीन वर्ष बाद देश के राजनीतियों द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाने के बारे में—इस देश के दो प्रमुख बलों—हिंदुओं और मुसलमानों की सांस्कृतिक और साहित्यिक हानियों अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग दिशाओं में चलती रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सांस्कृतिक एक साहित्यिक अन्वेषण इस देश में संभव नहीं हो सका... ..क्या कोई ऐसा मुसलमान पैदा किया जा सकता था जो वेगों से बेफ़र मुसलमानों के आक्रमण तक की भारतीय सभ्यता को अपनी समझ कर उन पर गंभीर करें? क्या कोई ऐसा हिंदू पैदा किया जा सकता था जो मुसलमानों द्वारा इस देश की पराजय की स्मृति से भ्रम न हो।^२ प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी नापारण्य एक सरल नहीं। प्रश्न यह है कि क्या जब तक इसका समुचित उत्तर एक सपाधन नहीं मिल पाता तब तक हम एक दूसरे को बाल आँसु से धुलें ही रहेंगे। ऐसे स्थलों एवं अवसरों पर उनका दायित्व अधिक हो जाता है जो अधिक बड़ा, अधिक सम्पन्न और अधिक समर्थ हो। इसमें अधिक त्याग और उदारता की मांग की जा सकती है। अत्यन्त दरदारी, सूक्ष्मदारी और धर्म धर्म मरने वाले माथों की ने इस सांस्कृतिक समस्या का समाधान बहुत बड़े बलों की अन्य मन बानों के प्रति अनौचित्य सम्भावना और उदारता के अन्वेषण के द्वारा भोजन काटना था। सम्पन्न उत्तरांचल परिवर्तनियों में इनके अधिन सुन्दर उपाय कोई था भी नहीं। हमने उन्हें जोड़ना था, उनका विरवाप प्राप्त करना था, न कि उनके साथ मोहा करना। दुःख है कि तब तो न हमें समझा पाये और न अपना पाये अिनका परिणाम हुआ कलकत्ता बोआलासी, बिहार, पट्टमुषणवर, जमुनसद, लाहौर, रावल पिंशी, उत्तर पश्चिम-सीमाप्रान्त के, मुम्बई बलों को भी धरती देने वाले, दंगे। इनने लोगों के दिल बाटने शुरू कर दिये, दिमाग बाटने शुरू कर दिये, व्यवहार बाटने शुरू कर दिये। यह बात सही है कि भारत माना को बाटने के पहले लोगों के दिल बाट दिये गये थे। भाषा भी इससे अक्षुण्ण न बच सकी, साहित्य भी इससे अक्षुण्ण न बच सका। लोगों ने सभ्यता को हिन्दू और फारसी अरबों को इस्लाम मान लिया, देवनागरी लिपि की हिन्दू और फारसी लिपि को मुसलमान मान लिया।^३ आदर्श है कि जायसी, रहीम रमखान, घनानन्द, बालम, येस, आदि के बशमो ने

१—“दुर्बल संश्लेषण”, पृ० १८५

३—“गये पुगने शरीर”, पृ० ११८।

के जमींदार और 'नोधी-पादा रास्ता' के नवाब के ह्य मे मिसता है—और ममस्त विधिधनाओ के साथ मिसता है। ये जनता पर मनामना अत्याचार कर सकते थे। इन्ह कानूनों को उठारर तक पर रख देने की इजाजत थी। इनके क्षेत्र की वास्तविक और निर्णायक राजनीतिक शक्ति अंगरेजों के ही हाथो मे थी। ये राजा नवाब बौद्धिक दिक्कानियेपन के प्रमाण थे। मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये पिछड़ेपन की सबसे भयानक स्थिति मे थे। गुलाामी, वेगारी, दमन, कुशासन पतन, अत्याचार और भ्रष्टाचार का इन रियासतों में नया नाव होता था। साम्राज्यवादी अंग्रेज सबसे पहले तो इस बात को ही मानने के लिये तैयार था कि भारत एक राष्ट्र है। उनके अनुसार अंग्रेजी शासन ने ही सबसे पहले भारत मे राष्ट्रीय एगना स्थापित की। वास्तविकता तो यह है कि भारत को निर्दल करण के लिये हमारे अंगरेज प्रभु न भारत का एक छोटा-सा महाद्वीप कहा, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति की एक राजनीतिक उलझन का स्वरूप दे दिया, जातियों और वर्गों की विभिन्नता, आदि पर जोर दिया, छन-अशून के भेद भाव को बढ़ाकर हमारे सामने रखा, और भाषाओं की महत्ता मनिग्नर वृद्धि करने का प्रयत्न किया। एक पीढी पहले जधूना और दलितों को मत्पा लग-भग ३ करोड थी। १६१० मे बेल्लेन्टाइन चिरोल ने उसे ५ करोड बताया और १६२६ मे बीरा ऐस्टी महोदया ने ६ करोड। १६०१ मे भारत मे १४७ भाषाए थी, १६२१ मे २२२ भाषाए हो गई। काबुई ४ आदिमियों की, आडो १ आदमी की और गोर २ आदिमियों की भाषाए थी। वैसे ये नितनी ही नगण्य हों किन्तु भाषा-वृद्धि के लिये तो महत्वपूर्ण थी ही ॥ स्पष्ट है कि ये प्रवृत्तिया अराष्ट्रीय थी और राष्ट्रीयता-प्रधान आधुनिक हिन्दी साहित्य मे इनकी प्रति किया के परिणाम स्वरूप और वास्तविकता के आप्रह के परिणाम स्वरूप इन प्रवृत्तियों को कोई भी महत्व या प्रयास नहीं मिला। उतम भारत एक अषड व्यक्ति वाल सजीव अस्तित्व-माना-के रूप मे प्रतिष्ठित है। वहा धर्मों की बाहरी विभिन्नताओ का उत्सव तक नहीं है। वहा धर्मों के प्राणतत्व को अपनाया गया है। जातियों का विभिन्नता आधुनिक हिन्दी साहित्य का विषय न बन सकी। वर्ग-भेद मान्यवादी सार्वकारों की कृतियों मे अवश्य कुछ मिलता है किन्तु वह माघन है ममस्त जन समूह के अन्ततोगत्वा उत्थान के लिये। वहा विभिन्न भाषाओं को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। वहा तक कि वजभाषा और खड़ी बोली के स्वतंत्र अस्तित्व को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। सबको मिलाकर जैसे एक राष्ट्र कहा गया वैसे ही समस्त बोलियों को एक ही सजा-हिन्दी-से अभिहित किया गया।

हमें किसने जगाया ?

सच तो यह है कि भारत के राष्ट्रीय जागरण का श्रेय अंगरेजों की सामन-नीति को उतना नहीं है जितना दिग्गम्यापी विचारधारकों की क्रान्ति और अनिर्वाह परिस्थितियों को। यदि साम्राज्यवाद अपने मन से पराधीन राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना का वैनालिक होता तो सत्कार का इतिहास कुछ और ही होता। साम्राज्यवादी अंगरेज यह कहते हैं कि हमको बर्क, मैकाले, ब्लैंडस्टन, आदि ने जगाया। १८१८ ई० में माटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के लेखकों ने भारतीय जागरण वर्ग को बौद्धिक रूप से अपनी सन्तान माना है। शायद शोषक वर्ग मा-बान का पद लेने से बहुत कम धारमाता है। भारत के जमींदार और सामुहिक भी शोषितों से अपने लिये "माई-बाप" का सर्वोच्च मुने में सतोप का अनुभव करते थे। ध्यान रहे कि अंगरेजी शिक्षा और अंगरेजी साम्राज्यवाद ये दोनों दो चीजें हैं। बक, मित्र, पोली, इटली और क्लाइव, हेस्टिंग्स, डलहौजी, चर्चिल और क्रिप्पिंग—ये दोनों दो वर्ग हैं। वेगमिचरल डीन ने लिखा है 'कि यद्यपि यह जानते थे कि अंगरेज देश के अन्दर अंगरेज जाति को विभिन्न विचारों में विभक्त हो गई है—प्रथम, साम्राज्य को बनाये रखने की तीव्रतम दृष्टि, और द्वितीय, जिन नृपण उपायों का उपयोग करने में हिटलर और स्टेलिन को तनिक भी हिचक न होती सभ परिस्थितियों में भी उन उपायों को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रयोग करने में अर्द्ध और धृष्ट।' पण्डितलाल नेहरू ने भी इसी प्रकार दो इंग्लैंडों की कल्पना की है। इनमें से एक का श्रेय दूसरा नहीं से सकता, एक का शोष दूसरे ने सिर पर नहीं लाया जा सकता। हिन्दी जनता और हिन्दी साहित्य पर प्रभाव दूसरे इंग्लैंड का पश है। अस्तु, रुपये का लालची इंग्लैंड और साम्राज्य का भ्रूण अंगरेज जिस दिन से भारत में आया उसी दिन से हम उसके विरुद्ध हो गए। हम १७५७ में लड़े, १८५७ में लड़े, और १९४७ में लड़े। जनता की धरवादी, भारतीयता का विन्वम और जनता का शोषण उनका इतिहास है, अमतोप, बेचनी तथा राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति को रक्षा के लिये सपर्य और बलिदान हमारी कहानी है। १८३५-३६ में भारत के गवर्नर जनरल मटकाफ ने लिखा था, "पूरा भारत हर घटी यही मनाया करता है कि हमारा तपना उसल जाय। हमारे विनाश पर हर जगह लोग श्रुशिया मनाए ने . और ऐमे लोगो की भी कमी नहीं है जो उम घटी को नजदीक लाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते।" मि० ए० ओ० ह्यूम को जीवनी के लेखक सर

इतिहास केन्द्रबन्धने लिखा है कि दुर्भाग्य से सरदार ने जिन प्रतिक्रियावादी उपायों का काम लिया और जिन तरीकों से पुलिस के द्वारा दमन किया उन सबका यह नहीं था कि राष्ट्र-निष्ठ के जमाने में भारत में चढ़ दिना के अन्दर एक धार्मिक विस्फोट होने की अपेक्षा बंद हो गई। १८२७ के बाद अंगरेजी साम्राज्यवाद 'शक्ति' से मित्रता कर ली। अंगरेज उनके अत्याचारों और अनाचारों को दूर करने लगे और अंगरेजी के भारत-शासन को सुधारा सहने लगे। किन्तु तब तक जनता का पक्ष समर्थन करने के लिये और उसकी गहायता करने के लिये एक उदार और प्रगतिशील तथा भारत की राष्ट्रियता तथा संस्कृति का समर्थक मध्यम वर्ग जन्म लेकर क्रियाशील होने लगा था। उसको स्वामी विद्यानन्द के पाठ्यक्रम के हम उद्घोष न प्रबुद्ध कर दिया था कि पहले रोटी, पीछे घन। .. अल्प निधन देशवासियों से उभी भाति प्रेम करना सीखो जिस प्रकार तुम्हारे देह तुम्हें मिखाते हैं। १ इस मध्य वर्ग का हित और स्वायत्त अंग्रेजी पूँजीवाद और साम्राज्यवाद से टकराया। इन टकरावों का साथ साथ अनिवार्य हो गया। अंगरेजी पूँजीवाद ने भारतीय पूँजीपतियों और व्यापारियों का और अंगरेजों की ही ऊँची और अन्धरी गौरी देने की नीति ने भारतीय बौद्धिक प्रतिभा को अपमान किया। स्वायत्त ने राजमन्त्रियों को डकेल बाहर किया। भारत का प्रत्येक वर्ग अंगरेजों के विरुद्ध था। उदाहरण के लिये विरुद्ध थे कि अंगरेजों के संपूर्ण नियंत्रण और पक्षपात पूर्ण नीति के कारण इनका धन और इलाक़े उनकी उन्नति नहीं होने पाता था। पक्ष-लिखे वर्ग धन अपनी साम्यता के अनुगार मौकरी न पान के लिये अग्रसन्न थे। किसान मगान और भूमि व्यवस्था के कारण अपनी भयानक गरीबी का कारण अंगरेजों को समझाने का कारण उनसे क्षुब्ध था। मजदूर वर्ग उन्हें अपनी स्थिति के सुधार-माग का रोना ममता था। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि राष्ट्रियता का उदय अवश्य होगा। जैन यह समझता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, तिलक, पटेल, आदि यदि अंग्रेजों न जानकर कबल संस्कृति ही जानते होते तो भारत में बहुत करते जो विद्या ? क्या आत्मा और स्वभाव विचारों की अमिव्यक्ति के माध्यम-भाषा और बाह्य साहित्य के बशोभूत होकर विश्वीय होता है ? भारत की राष्ट्रिय चेतना यहां की राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक दुर्गति का परिणाम है। हम घोषणा और अपमान की तीखी चुम्बन ने स्वाधीनता की माग के लिये मजदूर कर दिया था। रजना पामवत ने लिखा है, 'भारत के राष्ट्रिय आंदोलन

का इतिहास उसकी विकसित होती हुई चेतना का इतिहास है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इस आंदोलन का मूलधार है यहाँ का विशाल जन-समूह" १। इसी प्रकार शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर ने अरविंद का यह कथन उद्धृत किया है, "राष्ट्रवाद के सदेरा का जन्म निराशा से नहीं हुआ है ..... इसका जन्म श्रीकृष्ण की तरह

१—"इन्डिया टु डे", पृ० २६५।

धन्दीगृह में हुआ है। जिन्हें अनियान्ति किन्तु उदार सुराज्य बना हिन्दुस्तान जेत की बात-बोठरी की तरह अमल मालूम होता था उनके हृदय में इतका जन्म हुआ है। श्री कृष्ण का लालन-पालन जैसे दरिद्र और अज्ञानी जनता के अज्ञात घर में हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाद सन्यासियों की गुहा में, फकीरों के बेप म, मुक्कों के हृदयों में, (बलिदानियों के)..... अठ करण में.....और..... (दयागियों के) जीवनों में धीरे-धीरे बड़ा और पनपा है .. .. .। यह राष्ट्र धर्म एक अवज्ञार ही है..... यह परमात्मा-नियुक्त शक्ति है और वह ईश्वर नियोजित कार्य को पूरा किये जगैर बिदव की शिव शक्ति में, जहाँ से कि उनका उद्गम हुआ है, फिर नहीं मिलने की।" १ इनमें कोई सन्देह नहीं कि यह विश्वात्मा ने उद्भूत एक विश्वशक्ति थी क्योंकि समस्त विश्व में यह व्याप्त हो गई थी। सभी देसों में स्वाधीनता का राष्ट्रीय आन्दोलन एक जन-आंदोलन सागर की उनग भरी उमड़ती हुई तरंगों के समूह की भाँति आगे बढ़ा। साम्राज्यवाद १ के पंर डगमगाए। औरनिवेशिक स्वतंत्रता की आधी में ठूठ साम्राज्यवाद की सूखी-सूखी निष्प्राण जडे हिस उठी। जन-जागरण और राष्ट्रीय अमनोप की उफनाती हुई सहरें गरज-गरज कर रही थी—“भारतीय-शान्ति सफल हो”, “इम्कलान जिन्दाबाद”। एटली ने कहा था कि “मुझे पूरा बिदवास है कि इस समय भारत में और सारे एशिया में राष्ट्रीयता की धारा पूरी तेजी से बह रही है।” इसी राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में आधुनिक हिन्दी साहित्य का जन्म हुआ है और इसी के माध्य-साध उसका विकास भी हुआ है। दोनों में बहुत कुछ समानता है। श्यामसुन्दर दाम ने लिखा है, “हिन्दी बोचने वाला तो गद्दार समझा जाता था। वह बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था” २।

जिस प्रकार राष्ट्रीयता का विकास दमन और जेत के बानावरण में हुआ है उसी प्रकार आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास भी भयानक उपेक्षा और प्रवण के प्राणातन बातावरण में हुआ है। हजारी प्रनाद द्विवेदी ने लिखा है, “ननार के इति-

१—"आधुनिक भारत", पृ० १४१—१४६।

२—"मेरी आत्म कहानी", पृ० २०—२१।

हास में ऐसी दूसरी भाषा शायद नहीं है जो सब ओर से उपेक्षित रहते हुए भी इतनी शक्ति अर्जन कर सकी हो.....आधुनिक हिन्दी भाषा का साहित्य प्रतिकूल और विमर्श परिस्थितियों के बीच रचा गया है .....एक ओर साहित्यकारों की उपेक्षा का शिकार होना पडा है, दूसरी ओर अवज्ञा की चोट सटनी पडी है। इन दुहरी मार के कारण साहित्यकार की अधिकांश शक्ति परिस्थितियों से जूझने में खर्च करनी पडी है ... ..लेकिन हिन्दी के महाप्राण साहित्यकार विचलित नहीं हुए.. ..मह कहानी जितनी ही खेदजनक है उतनी ही स्फूर्तिदायक”.....।^१ इस साहित्य का राष्ट्रीयता से इतना तादात्म्य है कि उपर्युक्त उद्धरण में यदि हिन्दी की जगह “भारत” “साहित्य” की जगह “देश”, “साहित्यकार” की जगह “देशभक्त” कर दें तो यह कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की हो जायगी। जैसे भारत की राष्ट्रीयता सीमित शक्ति वाली भारतीय जनता के मानस में पनपी वैसे ही आधुनिक हिन्दी “साहित्य (के) निर्माण का भार उन लोगों पर पडा जिनकी शक्ति परिमित थी”^२। निम्न मध्यवर्ग के गरीब देशभक्तों की तरह, इन साहित्यकारों में प्रतिभा और बुद्धि उतनी नहीं थी जिनकी लगन, ईमानदारी कष्ट सहिष्णुता, परिश्रम, राष्ट्रभाषा भक्ति, आत्मनम्मान और राष्ट्र-प्रेम। इनको सुख, आराम, शान-शोकन और रौबदाव की उतनी चिन्ता नहीं थी जिनकी एक उच्चतर नैतिक सन्तोष की। इन्हें इस बात की इतनी चिन्ता नहीं होती कि उनका कार्य या उनको कृति महत्व और कला की दृष्टि से किम कोटि की है। लिखना एक कर्तव्य है इसलिए लिखा और एक पवित्र कार्य करने का सन्तोष पा लिया। देशभक्ती का कार्य जितना निष्काम था उतना ही इन साहित्यकारों का भी था। वे प्रेम भी करते थे। स्नेह भी करते थे। द्वेष और ईर्ष्या से भी प्रेरित होते थे। उनका दावा महात्मापने का नहीं था। उनका दावा विश्व-साहित्य का नहीं था। फिर भी, उन्होंने जिसना सूजन किया वह राष्ट्रीयता की ही भांति महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि दोनों की पृष्ठभूमि एक ही थी और कुछ हद तक दोनों के कार्यकर्ता भी एक ही थे।

राष्ट्रीयता—

और राष्ट्रीयता है क्या? इस बात को यदि हम ठीक से समझ लें तो आधुनिक हिन्दी साहित्य और राष्ट्रीयता के इस घनिष्ठतम संबंध का कारण समझ

१—“हिन्दी साहित्य”, पृ० ५०७।

२—“मेरी आँसू”, पृ० १ पृष्ठ ५

तो। ए० आर० देवार्ड ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता-संबंधी धारणा इस प्रकार अभिव्यक्त की है कि राष्ट्र समुदाय के उभ तमुदाय का नाम है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हो—(१) उन पूरे समुदाय की एकमात्र एक ही सरकार हो, (२) उस समुदाय के मना व्यक्तियों के सम्पर्क को एक विश्विन मिश्रता और उसका एक स्वरूप होना चाहिये, (३) उसकी एक निश्चिन सीमा रेखा हो, (४) उसकी अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताएँ हो जो उसे अन्य राष्ट्रों या राष्ट्रीयता-विहीन समूहों से स्वयं सिद्ध कर सके, (५) व्यक्तियों के कुछ सामान्य स्वभाव या हित हो, और (६) लोगों के मस्तिष्क में उन राष्ट्र का जो चित्र है उस चित्र से संबंधित कुछ अनुभूतियाँ, भावनाएँ या इच्छाएँ कुछ हद तक लोगों में सामान्य रूप से पाई जाय। इन युगों के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ढाँचों, समूहों के विभिन्न वर्गों की सरोबंधनिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की कुछ खास विशेषताओं आदि के आधार पर जिनो देश की राष्ट्रीयता का स्वरूप निर्मित होता है और चित्रित होता है। आज के मानव-समुदाय में राष्ट्रीयता की मनोवृत्ति सर्वप्रमुख संप्रदाय और सार्वभौमिक सत्तिकाती एक बेगबनी मनोभावना हो गई है। विरम राजनीति के विश्वकोष में 'राष्ट्रीयता की एसी सामुदायिक मनोभावना माना गया है जिसका मूलाधार राष्ट्रीय विशिष्टताएँ हों, जैसे, भाषा और संस्कृति, आदि। इनकी प्रवृत्ति है राष्ट्रीय इच्छाओं के बीच के अंतर को अधिक महत्व देना। इन मनोभाव को मूल बढ़ा चढाकर उभस्थित करना भी राष्ट्रीयता माना जाता है। एक दूसरे प्रतिबद्ध विश्वकोष में राष्ट्रीयता मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति को कहा गया है जिसमें किसी व्यक्ति की समस्त एक सर्वोच्च शक्ति अपने राज्य के कारण और उसके नियंत्रण में होती है।^१ महा राजा या राष्ट्र का जनता के साथ परंपरा में तादात्म्य हो जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, 'विगत उल्लेखियों, परंपराओं और अनुभवों का सामूहिक स्मरण ही मूल रूप से राष्ट्रीयता है।'^२ उल्लेखित परिभाषाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट होना है कि राष्ट्रीयता का मूलाधार संस्कृति है अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता भारतीय संस्कृति से अनुरजित एक अनुप्राणित है। भारतीय संस्कृति का आधार अस्तित्वता, उच्चकोटि की नैतिकता, साधना के माधनो की पवित्रता, सात्विकता, आदर्श के प्रति निष्ठा, अद्वैत भाव की प्रतीति आदि,

१ - "एनमाइन्डोर्गेनिसिआ आफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स", पृ० ३०१।

२ - एनमाइन्डोर्गेनिसिआ इंटर्निंग, पृ० १४६।

३ - "इतिहासरी आफ इण्डिया" पृ० ५२०।

है। परिणाम यह हुआ कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार हो गया वैयक्तिक नैतिशता। व्यक्तिगत पवित्रता, व्यक्तिगत महानता, व्यक्तिगत भावना, भाषण, गुण्डि, हृदय-परिवर्तन, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना, चरखा, चर्हिना पादचाल्य मस्जिदों के प्रति आदर रखते हुए उनके केवल सद् बशों को ही जपाने की प्रवृत्ति, अमहयोग, बहिष्कार, आत्मोत्थान, इत, उपवास, अनशन, आदि हमारी राष्ट्रीयता के अनिवार्य अंग हो गये। जितनी भी देश का राष्ट्रीय जान्दोलन और उसकी प्रेरणा-शक्ति, राष्ट्रीयता, इतनी पवित्र, आत्मोत्थान में इतनी महापुरुष, इतनी रचनात्मक एवं सुधारणत्मक, तमसे इतनी मुक्त, समजाता-महयोग मद्भावना में इतनी युक्त, एक मात्र जागरण एवं उन्नयन की भावनाओं से परिपूर्ण तथा विनशी के प्रति घृणा एवं विनशा की भावनाओं से अक्षुण्णित एवं अमलीन नहीं जितनी भारत की। इसलिये हमारे देश की राष्ट्रीयता में विश्व को सामान्यतः प्रचलित राष्ट्रीयता के दोष नहीं आने पाये। हमारी राष्ट्रीयता आक्रमणशील न होकर, रचनात्मक एवं उन्नयनात्मक थी। यही कारण है कि इस राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य भी सात्विकताप्रधान है। बहुत अधिक हुआ तो उनमें थोड़ी बहुत रजसु की भावनाएँ आ गईं। इसलिये इन साहित्य में प्रास्तिशना की प्रधानता है। इसमें किमी जाति के प्रति घृणा नहीं व्यक्त की गई। बहुत हुआ तो विगोवी के अत्याचारों व अन्याचारों का चित्रण मात्र कर दिया गया। इसमें भी समाज के उन्नयन की भावना ही ही प्रधानता है। हमारा यह साहित्य आक्रमणशील नहीं है। हमारे इस साहित्य में विनाश का आह्वान उतना अधिक नहीं है। वह किमी को उत्तेजित नहीं करता। इन नास्तिक पठभूमि में कबित हो कोई तिर मन्त्रा है कि पूर्व पूर्व है और पश्चिम, पश्चिम, दोनों बनी मिल नहीं मकने। हमने नास्तिक रूप में यह कभी नहीं लिया कि हे टिटलर "सबसे लेने बर्कषम की जो जव की बार तुम जाना, हमारे नाम से भी चार गोले फेंकते जाना" या हमन अ गरेबो में यद नहीं कहा, "बक्त निक्खेगा फ्रमाना एक नये मजसून की, जितकी मुखों को जरूरत है तुम्हारे खून की।" ये उन् साहित्य की पतिया है।

लोकतन्त्र—

शासक और शासित का एक सम्बन्ध हुआ करता है और इस नाते से दोनों एक दूसरे को प्रभावित किया करते हैं। इस नाते में हम अंगरेजों की लोकतन्त्रात्मक पद्धति से बहुत प्रभावित हुए। यह लोकतन्त्र या डेमोक्रेसी है क्या। "डेमोक्रेसी" शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिनमें से एक का अर्थ है "जनता" और

हमारे वा, "राज्य करता"। निस्सरोप' के अनुसार डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है जो जनता के स्वशासन पर आधारित है और जो बाजबल प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों पर आधारित है। यह जीवन की एक पद्धति है जो सभी व्यक्तियों की समानता की मौलिक एवं मूलभूत धारणा पर आधारित है और जिसका आधार है जीवन का, स्वतंत्रता का (जिपम विचारों और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली है) और सुख की प्राप्ति के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों को कर सकने का अन्य क्रिमी के भी समान बराबर अधिकार। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। अपनी योग्यता के अनुसार जो भी जो चाहें बन सकता है, प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये और सुखपूर्वक जीवन रह सकने के लिये स्वतंत्रता होती है। ऐसा नहीं है कि यह प्रणाली असमानताओं, विषमताओं और भेदों को न स्वीकार करती हो। यह इनकी अपेक्षा समानताओं, समताओं और स्निग्धताओं को अधिक महत्व देती है। इनमें सहिष्णुता समझौता और मतभेद एवं अवैकान्तिक मतभेद के अनुसार कार्यों के करने पर बल दिया जाता है। यहाँ मरकर जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता जब चाहे तब मरकर को बदल सकती है। स्पष्ट है कि अग्रेसरी साम्राज्यवाद की उत्पत्ति में यह लोकतंत्र पूरी तरह से यहाँ नहीं पदप सकता था और इसलिये नहीं पतना किन्तु उसका नाटक, हो सकता था, भी किया गया। उसे देखकर उसकी एक शाकी ह अवश्य मिल गई। हा, लोकतंत्र के स्वरूप को वैदिक दृष्टि से समझने, उस पर विचार करने और तत्सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन मनन का हमें अक्षर अक्षरी तरह से मित्र सन्ता था और हमने इन अवसर का उपयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आधुनिक साहित्य इस लोकतंत्र की भावना से प्रभावित अवश्य हुआ है। जो सब में एक भगवान को देखता है और एक भगवान में ही सभी को देखता है वही सच्चा जानी और सच्चा समझदार है, वर भावना हमें पीता सिखाती है। इस सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में हमने लोकतंत्र को ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि आधुनिक हिंदी साहित्य में किसी रामचन्द्र ने किसी तपस्वी शूद्र को मारने का धार्मिक या कानूनी समर्थन नहीं पाया और न किसी परसुगम ने पृथ्वीतल पर से किसी जाति के उन्मूलन का अनुष्ठान किया क्योंकि लोकतंत्र की धारणा के अनुरूप आधुनिक भारत में कानूनों का स्वरूप जनतन्त्रात्मक था। एक जाति के रूप में आधुनिक हिन्दी साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, या किसी भी विशेष वर्ग के लिये कोई विशेष रियासत नहीं। सभी के लिये एक है।

सिद्धे, सभी के लिये एक से कानून, सभी के लिये एक-सी शिक्षा-पद्धति, सभी के लिये प्रशासन की एक ही भाषा-शैली और सभी के लिये एक-ही अर्थ व्यवस्था। आधुनिक हिन्दी साहित्य में यदि ब्राह्मण कही विशेष रूप से प्रतिष्ठित है तो इसलिये कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणत्व मनुष्य का श्रेष्ठतम और आदर्शतम स्वरूप है। नहीं तो, डा० राम कुमार वर्मा के "कौमुदी महोत्सव" का सश्रिय चन्द्रगुप्त ब्राह्मण चाणक्य के अखण्ड अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगा देना है।

सुधार आन्दोलनों का प्रभाव —

गांधी जी की राष्ट्रीयता में समस्त आधुनिक सुधार आन्दोलन की प्रवृत्तियाँ एकत्र थीं और इन राष्ट्रीयता से प्रभावित आधुनिक हिन्दी साहित्य में इन समस्त आन्दोलनों के प्रमुख तत्वों को अपना लिया है। अपने से पहले के सुधारकों के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि का गांधी ने सदुपयोग किया और उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनों की एक सानदार इमारत तैयार कर दी उन्होंने राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता, नैतिकता, आदि का आश्चर्यजनक, अद्भुत और गौरवपूर्ण समन्वय किया। हिन्दी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान की "शाही वाली रानी", कविता तथा वृन्दावन लाल वर्मा का 'शाही की रानी' नामक उपन्यास इसी राष्ट्रीय भावना की कृतियाँ हैं। राधेक राघव का 'मीघा सादा रास्ता' और भगवती चरण वर्मा का 'टेढ़े मेंढ़े रास्ते', आदि अनेक उपन्यासों के पीछे राष्ट्रस्थान की ही भावना है। 'नये पुराने झरोके' में 'बच्चन' ने लिखा है कि 'दिनकर' ने गांधी के दलितोद्धार आंदोलन से प्रभावित हो कर बुद्ध पर कविता लिखी और मियारामनरग गुप्त के "एक फूल की चाह" का भी विषय अल्लोद्धार ही है। प्रेमचन्द आदि के उपन्यास, 'दिनकर', भारतीय आत्मा सौहनलाल द्विवेदी, आदि की कविताओं में राष्ट्रीय सघर्ष प्रतिध्वनित है। गुप्त जी की कविताएँ प्राचीन हिंदुत्व और भारतीय गौरव के सबलतम तथा प्रभावशाली चित्रों से परिपूर्ण हैं। अंगरेजों के दमन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले आत्मवादी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में "रक्त मंडल" आदि जासूसी उपन्यास, "बंदीजीवन", आदि आत्मकथाएँ, तथा "भारत में सदासन शांति का इतिहास", आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। "राम रहीम" की पृष्ठभूमि साम्प्रदायिक आन्दोलन है। राजनीति के एक अनुचित पथ के प्रभाव का चित्रण करते हुए सुमित्रानन्दन पंत ने लिखा है, 'उस युग का साहित्य, विशेष कर आलोचना-क्षेत्र, किस प्रकार सफ़ीला, एकांगी, पक्षधर तथा वादग्रस्त रहा है और उसमें तब की राजनीतिक दलबन्धियों के प्रतिफलस्वरूप किन्तु प्रकार मान्यताओं तथा कक्षा-वर्ग सबंधी साहित्यिक गुट बंदिया

रही है।" राष्ट्रीयता और आधुनिक हिंदी साहित्य का सम्बन्ध दिखाते हुए नन्ददुन्देरे वाजपेयी ने लिखा है 'हम तो यहाँ तब रहना चाहेंगे कि इस व्यापक राष्ट्रीय प्राप्ति की हलचल में ही हमारा यह साहित्य पनपा और फला-फूला है. . . नव जागृत राष्ट्रीयता की प्रेरणा से कितने ही नए कवि और लेखक नया साहित्य निर्माण करने लगे थे।'^१ अनुलबद्ध चटर्जी ने लिखा है कि भारतीय सेना में 'कमीशन पाये हुए भारतीयों की सख्या बस्तुन सूख्य थी और भारतीय सैनिकों की तरफकी की और नेतृत्व के पद तक पहुँचने की कोई भी संभावना नहीं थी।'^२ तारामें यह कि द्वितीय महायुद्ध तक भारतीय सरकार भारतीयों को मिनिटरी के गौरवपूर्ण पदों से प्राय बसप किये रही। १८५७ की भारतीय दूरना वह मूल ही कैसे सकती थी। इनका परिणाम यह हुआ कि इन अर्द्धसैनिकी के साहित्य पर युद्ध का कोई भी प्रभाव नहीं पडने पाया। सूत्ररूप से हिंदी साहित्य युद्ध साहित्य की दृष्टि से विपन्न है। 'उमने कहा था' जैसी एकाप कहानियों की पृष्ठभूमि भले ही रहने के लिये युद्ध की हो किन्तु आत्मा उत्तकी भी युद्ध को नहीं वह भारतीय प्रेम और शराफत की है। आधुनिक हिंदी गद्य की एक सबसे बड़ी विशेषता है राजनीतिक पत्र-पत्रिकाकारिता से उमका घनिष्ठतम सम्बन्ध। इसने साहित्य के सधु रूपों के विकसन और उत्तकी वृद्धि में बहुत सहायता पहुँचाई। लेख और निवघ बहुत तिसे गय। ज्ञानवनी दरवार ने लिखा है हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो सका, इनका श्रेय बहुत अंश में हमारे नेताओं को ही है। राष्ट्रीय भावना से पूरित हमारे नेता हिंदी की ओर आकर्षित तो हुए ही किन्तु उन्होने भाषा को भी राष्ट्रीय उन्नति के मूल में देखने का प्रयाम किया। इनोलिये उहोने अपने जीवन के आदर्शों, राष्ट्रीय भावनाओं और दैर्घानति की आकांक्षाओं को अन-जीवन तक पहुँचाने के लिये हिंदी को अरनाया हिंदी को राष्ट्रवाणी का पद मिनार और साहित्य उसने मुखरित हो उठा। * प्रभाकर सोनवली ने इत बात का उल्लेख किया है कि लोत्मान्य तिलक हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के योग्य मानते थे और चाहते थे कि देवनागरी लिपि में मराठी के समान ही गुजराती, बंगला, आदि भाषाएँ भी लिखी जाय। * लेखक ने इस बात का भी उल्लेख किया

१—'चिदंबर', पृ० १० ।

२—'आधुनिक साहित्य', भूमिका पृ० २१-२२ ।

३—'न्यू इण्डिया', पृ० ८४ ।

४— भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा,

५—सामाहिक हिन्दुस्तान, २८ जुलाई, १९६३ वासा अर्द्ध।

है कि गांधी जी के कहने पर तिलक ने एक बार १५-२० मिनटों तक हिन्दी ही में भाषण दिया था। इन प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य हिन्दी प्रदेश की और पूरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों से उतना प्रभावित हुआ है जितना किमी सजीव साहित्य को होना चाहिये। व्यापक संस्कृति के इस अंग न अपना प्रभाव इस युग के साहित्य पर डाला है।

अध्याय—४

आर्थिक पृष्ठभूमि

अर्थ का महत्व—भारत और रुपि—गावों की जड़ता और गतिहीनता का कारण—हिन्दी का साहित्यिक और देहात—कमाई के सभी स्रोतों की असंगठितजनक समस्या—उद्योग—घग्घो की श्रेणियाँ—शामीण धित्य एब उद्योग—बडे पैमाने के उद्योग—आपाद—नौकरी और नौकर—गरीब भारत—गरीब देस या लुटा हुआ देश—भारत की प्रकृति उद्योगी थी या खेती वाली—अंग्रेज और भारत—औद्योगीकरण—बुद्धि और दृष्टि झह कर दी गयी—जट मून पर आघात और उससे उत्पन्न विपमता—आर्थिक परिवर्तन की भी जान सोनी गयी—साम्यवाद—गान्धी नीति—आर्थिक जीवन और साहित्य—

आर्थिक पृष्ठभूमि

अर्थ का महत्व—

अर्थ का ध्यक्ति और समाज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है। आर्थिक परिस्थितियाँ मनुष्य और समाज के मन तथा मनोविज्ञान को असाधारण और कभी-कभी स्थायी रूप से प्रभावित किया करती है। वे देवता को मनुष्य और मनुष्य को दानव तक बना देने में समर्थ हैं। सम्भवतः इस बात को पूरी तरह समझने के पश्चात् ही मक्कं और एजिप्स, आदि ने अर्थ को ही समस्त मानव सस्कृति और सभ्यता का आधार मान लिया है। भारतीय सस्कृति ने भी अर्थ का महत्व स्वीकार किया है और सभी मनुष्य के चार पुरुषार्थों में इसे एक प्रमुख स्थान दिया है। अबाधित होकर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ मोक्ष कर इन से अधिक प्राथमिकता धर्म को दे दी गई। लोक तो धर्म की भी इसके बाद स्थान देने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता हुआ कहता है 'भूले भजन न होय योगसा, ले लो आपन कष्टी माला।' अंग्रेज इस बात को समझता था। वह भारत इन्तिये आया था कि यहाँ से यूरोप को जाने वाले मसालों, आदि के व्यापार की हथिया मकै। उनके इस मार्ग में जो राजनीतिक शक्तियाँ आईं उन्हें पराजित करने के लिये उसने सामरिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया। सामरिक शक्ति को निर्बाध शक्ति से बढ़ाने तथा उचित अनुचित, दोनों ढंगों से रुपये कमाने के लिए उसने पर्याप्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त किये बगल की दीवानी प्राप्त करते ही अंगरेज ने जिस तरह रुपये निचोड़ना प्रारम्भ किया वह इस तथ्य का प्रमाण है। इस दृष्टिकोण से प्राप्त किये गये राजनीतिक अधिकार एक दिन उसे एक-दो रियासतों और चार-छ राजाओं के ऊपर ही नहीं—भारे भारत पर प्राप्त हो गये। भारत उसका उपनिवेश हो गया। अस्तु भारत का शासन अंग्रेजों का तदन्य नहीं था, तदन्य था भारत का आर्थिक शोषण। पहला ठो बाद वाले का साधन मात्र था। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि अंगरेजों से ने भारत रूपी गाय का जिस प्रकार घन चूमा है और जितनी बेरहमी से चूमा है। और जितना अधिक चूमा है उमकी अपेक्षा कहीं अधिक दया, प्रेम और दुलार से पगली से अपने पिन्कार का खून चूमद और मान खाता होगा। इन शोषण ने भारत के आर्थिक इतिहास को अत्यन्त मामिब और कस्तु बना दिया है। भारत की अर्थ-व्यवस्था नकासतमान होकर रह गई है। भारत का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन अत्यन्त

दयनीय हो उठा है। वस्तु, अंग्रेजों ने जहाँ हमारे राजनीतिक अधिकारों का शोषण किया वहाँ उससे अधिक भयानक रूप से हमारी आर्थिक सम्पन्नता का भी शोषण किया। राजनीति जीवन के ऊपरी स्तर पर ही प्रभाव डालती है और राजनीतिक क्षेत्र के कुप्रभावों का निराकरण शीघ्र भी हो सकता है जैसा कि हमने १९४७ के पदचार्ज कर लिया किन्तु आर्थिक कुव्यवस्था का प्रभाव तोषे जाकर मन और मनो-विज्ञान को विकृत करने के रूप में पड़ता है और उससे सुधार दीर्घता के माप नहीं हो सकता। इसीलिये अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक भी हम अपने समाज के इस प्रकार विकृत स्वभाव और मन को बदलने में सफलता नहीं पा रहे हैं।' आइए पहले हम अपनी दयनीयता देखें।

भारत और कृषि—

भारत में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग कृषि कार्य में व्यस्त रहता है। देश के आर्थिक ढाँचे में कृषि का विशेष हाथ है। यह हमारी सम्पत्ता और संस्कृति तथा उत्पत्ति एवं समृद्धि की आधार-शिला है। भारत को मिटाने के लिये भारत की कृषि को मिटाना अनिवार्य था। भारत के शोषण की प्रथम स्थिति है यहाँ की कृषि का शोषण। व्यापारी अंग्रेज सम्भवन इसे समझता था और इसलिये उसने सबसे पहले यहाँ की कृषि-व्यवस्था में अपना हाथ लगाया और आज क्लाउस्टन के शब्दों में, 'भारत में इतनी जातिवादी है और उन्हीं के समान दमित उद्योग भी है, दुर्भाग्य से कृषि-उद्योग भी उन्हीं से एक है।' किसानों के खेत, खेतों की स्थिति, खेती के औजार, खाद, बीज, सिंचाई, पशु-पालन सहायक उद्योग-धन्धे, आदि सभी की दृष्टियों से हमारा कृषि उद्योग अत्यन्त गिद्धरी दशा में है। उनका पतन परम-सोमा को पढ़ा गया है। १८वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध से लेकर १९वीं शताब्दी के अन्त तक हमारे कृषि उद्योग को शोषण, दुर्-पयोग और बाद में उपेक्षा के द्वारा इस प्रकार से बर्बाद किया गया कि इन सबका उत्तरदायी स्वयं सुधारों का ढोंग रखने के लिये मजबूर हो गया। १९वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में भारत में भयानक दुर्भिक्ष पड़े। १८६६-१८६७ में पानी न बरसने के कारण ३००,००० वर्गमील भूमि सूखी रह गई। १८-१९ लाख टन गन्ने की हानि हो गई। रमेशदास ने लिखा है, 'यह एक ऐसा दुर्भिक्ष था जो अब तक के सभी दुर्भिक्षों में, जिनका इतिहास में वर्णन मिलता है, सोन में अधिक विस्तीर्ण था।

इसने उत्तरी भारत तथा बंगाल, मध्यप्रान्त, मद्रास तथा बम्बई को उजाड़ दिया । प्रतापनारायण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमघन, आदि की कविताओं में दुर्भिक्ष की दुरव्यस्थाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है इसमें कुल १० लाख व्यक्ति मारे गये । १८६६ के दुर्भिक्ष में ४७५,००० बर्ग मील भूमि तथा ५८,५००,००० लोगो को भुगतना पडा । इन दुर्भिक्षो के पश्चात् बीमारियो और सकामक रोगो ने त्राह किया । इन दुर्भिक्षो का एकमात्र कारण है कृषि के सर्वा गीण विकास का अभाव और दुर्भिक्ष के प्रारम्भ होते ही दुर्भिक्ष की बात छिपाने के बदले तत्परतापूर्वक खाद्य सामग्री पहुचाने में सुस्तो । १६०१ ई० में हमारे भारत की जनसंख्या साठे तेईस लाख के लगभग थी, जो १६५१ में बढ कर साठे पैतौस लाख के लगभग हो गई । वृद्धि लगभग साठे तेरह प्रतिशत की हुई । इसके विपरीत खाद्य सामग्री के उत्पादन का औसतन हास ही हुआ है जिसका एकमात्र कारण यह है कि इसकी ओर पर्याप्त ईमानदारी, लगन और तत्परता से कोई भी कार्य नहीं किया गया । बोलबी शताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों में आर्थिक अवस्था थोड़ी-बहुत सभली । १६०५ के आमफाम का समय स्वदेशी आंदोलन का समय था जिसमें लोगो का ध्यान अपने देश में बनने वाली वस्तुओं की ओर गया । १६०७ से १६०६ के प्रारम्भ में अकाल के कारण थोडा-बहुत अवसाद का युग रहा । १६०६ ई० से १६१८ ई० तक अवस्था फिर सभली रही । १६१८-१६१६ के आस-पास फिर दुर्भाग्य का युग आया । पानी कम बरसा । मुद्योत्तर विश्व में आर्थिक अवसाद रहा । मुद्य के बाद तरह-तरह की बीजो की माग बढी और बीजो के दाम बढ गये । १६२० के बाद भयानक रूप से भन्दी आ गई । भारत पर भी उसका प्रभाव पडा । आय कम हुई । गरीबी, भुखमरी और बेकारी बढी । १६२६ में सारी दुनिया में बीजों की कीमतों फिर गिरी । १६२६-१६५७ तक कृषि की उत्पत्ति अपेक्षाकृत कम हुई । ऐसे परिवर्तनों का भयानक प्रभाव उच्च वर्ग पर अधिक नहीं पडता क्योंकि कुछ भी हो उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कमी-भी बितखता या तरमना नहीं पडता । निम्न वर्ग पर भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडता क्योंकि चाहे यह स्थिति हो, चाहे वह, उसे जिननी मेहनत और मुसीबत उठानी पडती थी, वरावर उठानी पडती थी । प्रभाव उच्च वर्ग की तिजोरी मात्र पर पडता है और निम्न वर्ग को इस तरह से तिजोरी भरने या उसके खाली होने की समस्या पर कभी विचार भी नहीं करना पडता । इन परिवर्तनों से भुगतता यह वर्ग अधिक है जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं और इसी मध्यवर्ग ने अधिनाशत हिन्दी साहित्य की रचना की है । इस कारण

इन परिवर्तनों का हिन्दी साहित्य पर किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता रहा। हा, इन प्रभावों की अभिव्यक्ति के स्वरूप अवश्य भिन्न-भिन्न रहे।

गाँवों की जड़ता और गतिहीनता का कारण—

उत्कालीन सरकार न प्रोत्साहन और सहायता की जगह जब शोषण और उपेक्षा करनी प्रारम्भ की तब आजीविका के एक-मात्र साधारण कृषि (क्योंकि उद्योगों के समाप्त होना न पदचान् ही लोग इधर भाये थे और बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रचुरता थी नहीं जिसमें मजदूर के रूप में खपत हो सके) की प्रकृति परम्परा मुसी, जटिल गतिहीन हो उठी थी। साम्राज्यवादी अर्थशास्त्री तथा उनकी वौद्धिक सन्तानें भारतीय कृषि की समस्याओं में इस तरह का उल्लेख तो अवश्य करती हैं किन्तु मूल कारण का स्पष्ट बयान करने में हिचकिचाती हैं। छोटे-मोटे तथा इधर-उधर बिखरे हुए क्षेत्रों में भारत का गरीब और मजदूर किसान (जो कमी-नभी सराब जमीन भी जोतने के दिने मजदूर हो जाता है) खेती करता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी के अनुभवों ने उसे सिखा दिया है कि इस खेती से पैदा करने भर को उपज हो जाय तो इसे ही शीघ्र समझना चाहिये और फिर भी, खेती नहीं छोड़नी चाहिये, क्योंकि यह अपनी है जिन पर अपना अधिकार तो है और इसलिये जो गाढ़े धतूरे भी बाधा पैदा ही नहीं, कुछ दे तो देगी। इनके परिणाम पर तो आजीविका का स्थायी रूप से विश्वसनीय अपना साधन कोई भी न रह जायगा। ध्यान रहे कि यह सतोंप नहीं, मजदूरी है। मजदूरी की धुमन ही कुछ काल के पदचान् मन्त्रों का रूप धारण करने लगती है, और २०० वर्षों का समय 'वृद्ध काल' से वहीं अधिक बढ़ा होता है। जो लोग भारतीय कृषक को सतीसोमात्र कह कर उनकी दुखदशा का वास्तविक उन्नी के ऊपर धाक देते हैं उन्हें मैं उन तरह का व्यक्ति समझता हूँ जो यह कहें कि हमारे नौकर को दूध, धी भोर फल अच्छे नहीं लगते, इन्हें खाना उँका स्वभाव ही नहीं है और इसलिये वह मरता है तो मरने दो, वास्तविक उन्नी का है। अरे एक मित्र ने एक बार अपने वृद्ध नौकर को शिकायत की कि दिन भर पठा रहना है, कोई भी काम हम जगते करवाते नहीं, मगर उससे यह नहीं होता कि अस्पताल चला जाया करे और दवा ले आया करे। अब, आप ही बताइये, मरता है तो हम क्या करें ? मैं जानता था कि वह नौकर दवा लाने क्यों नहीं जाता। ६२ वर्ष के रूप वृद्ध मरीज का औषधानय या अस्पताल सारे तीन मील दूर था और यह ज्वर में पीड़ित था। खेती के माधन घटिया विस्म के और अपर्याप्त होते हैं। जोनाई, गोटाई और बोनाई उचित ढंग से नहीं होती। बाँट-बाँट कर खेतों के टुकड़े

टुकड़े कर दिने गये हैं क्योंकि एसा करने के लिये हमारा किमान विवश है। साम्राज्यवाद कहता है कि ममुक्त परिवार प्रथा भी कृषक की आर्थिक दुरवस्था का एक कारण है। तात्पर्य यह है कि जैसे ही किमान का लडका बड़ा और विवाहित हो जाय तैसे ही उसको अपने से अलग कर दिया जाय तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। प्रश्न यह है कि अलग होकर वह क्या करेगा ? किमान की सम्पत्ति दम-पीघे से पिघल कर बस बीघे हो न जायगी। उद्योग धन्धों का विकास आप होने नहीं देते क्योंकि उससे मानचेस्टर का मजदूर भूखी मग्ने सवेगा (गांधी जी से मानचेस्टर भ मही बात कही गई थी)। परिणामतः अलग होकर वह जमीन का भी अपना भाग अलग करना चाहेगा और जब इस प्रकार हमारा, खेत बंट जायेंगे तब कहा जायगा कि खेतों का छोटा और दूर-दूर होना किमानों की गरीबी का कारण है। साम्राज्यवादी चिन्तन कितना कितना दुष्टतापूर्ण होगा है ॥ अन्तु, हमारा किसान इन छोटे-छटे खेतों पर पुराने हल और बृदात्त का प्रयोग करने को विवश है। दो दो, चार चार बीघे जमीन पर ट्रैक्टर वह चलायेगा कैसे और उसे चलाय भी तो खरीदे कैसे। हाथ से देवाई होती है। कभी इन्डे से कूट-कूट कर और कभी बंसों को उस पर थुमका कर यह काम किया जाता है। ओसाई सूप और हवा के सहारे होती है। बीज के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं। विवशता के परिणामस्वरूप जैसा भी अनाज मिला, वो दिया गया। कमी-कमी तो खराब दाने भी वो दिये जाते हैं। जमीन ठीक से तैयार नहीं की जाती। निराई न तो काफी होती है, न ठीक से। पशु-पालन के भी वैज्ञानिक ढंग से न होने की शिकायत की जाती है। सबको एक ही बाड़े में, एक ही जगह, रखने से उनमें बीमारियाँ फैलती है। उनकी देख-भाल, दवाई, घरागाह, कोई भी बात ठीक और व्यवस्थित नहीं। मैं यह सब मानता हूँ। कहना केवल इतना ही है कि जिस देश में शोषण-प्रधान साम्राज्यवाद की वृषा से मानव के भो भोजन की समुचित और वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो पाती, एक ही कमरे में वाप बेटे, सास-बहू-प्रजन-पीपण प्रसूति भोजन, आदि सबकी व्यवस्था होती है वहाँ जानवरों के लिय इन्से श्रेष्ठतर व्यवस्था की आशा हो भी कैसे सकती है। जिस किसान का परिवार दवा के अभाव में मिट जाता है वह किसान बीत को दवा करे भी तो किस मन से और किन साधनों से ॥ ऋण लेने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जिस किसान ने एक बार भी ऋण लिया कभी-कभी उसको पीछी दर-पीछी उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाती। पश्चिम के सम्पर्क में वस्तु-विनिमय की व्यवस्था बिटा दी। धन का, रुपये-पैसे का, महत्व असाधारण रूप से बढ़ा दिया। हर कार्य और हर बीज के लिये धन चाहिए। उसके पहले का भारतीय जीवन धन पर उतना अधिक आधारित नहीं था जितना अधिक मह्योम, सहायता,

प्रेम और सहानुभूति-जन्य पारस्परिक व्यवहारों पर। अब समस्या यह हुई कि यह धन आए कहाँ से? किमान अब भी मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उत्पादन करता है किन्तु अब उसकी आवश्यकताओं का स्वरूप और प्रकार भिन्न हो गया। एक छोटा-सा, सीमित समाज अब उनकी पूर्ति कर नहीं सकता था। क्रय की आवश्यकता पड़ी। उसके लिये धन चाहिये। इधर कहा गया है कि "व्यापारे वसति लक्ष्मी" और इसीलिये देहात के व्यापारी साहू जी के पाम किसानों की अपेक्षा अधिक धन पहुँचा। अन्ततोगत्वा कृषक ने उन्नी से ऋण लेना प्रारम्भ किया। साहू जी का सामाजिक मर्त्वत्व बढ़ता गया क्योंकि किसान पर ऋण बढ़ता गया। छोटे-मोटे खेत, बंटो की मीठों, समुचित सुरक्षा की व्यवस्था के अभाव में उपज की अनिश्चितता, जमींदारों की जगहदियारों और उनकी वन लोभुपता सामाजिक अवसरों पर अनादरक और हैमियत से अधिक व्यय, आदि अधिकाधिक ऋण लेने के लिये कृषकों को विवश कर देते हैं। एक बार ऋण लेने के पश्चात् किसान उसे प्रायः चुका नहीं पाता। कारण यह है कि जिन कारणों से विवश होकर वह ऋण लेता है उनका अभाव नहीं होता। वे बराबर मौजूद रहते हैं और उपज इतनी अधिक बढ़ती नहीं जितना ऋण बढ़ता है अथवा उपज इतनी अधिक नहीं होती कि खर्च करने के पश्चात् कुछ बचा कर उनमें ऋण चुकाया जाय। किसान के पाम इतरा कोई व्यवसाय नहीं। व्याज की दर मसाले की अपेक्षा सबसे अधिक। किमान की चीज साहू जी ही खरीदेंगे और वे ही बेचेंगे। कम से कम दाम पर लेंगे, अधिक से अधिक दाम पर बेचेंगे। किमान कुछ बचाए कमाए तो कैसे? साहू जी या जमींदार साहब ही हिमाव बिनाव रखते हैं। अब किसान यह कर ही नहीं सकता। ऋण का धन वे जितना चाहें, कर दें। इसमें कोई भी चीज-पड कर नहीं सकता। जमींदार साहब लगान ले लेंगे परन्तु रमीद देंगे नहीं। मँगने की धृष्टता का दण्ड देना सदाय, समर्थ और सशक्त "मालिक" बहुत अच्छी तरह से जानता है। गरिणामय किमान कानून की दृष्टि में कभी लगान चुकाता ही नहीं। जमींदार और साहूवार के हाथों में किसान की गदंग सदैव रहती है। जब चाहे, माप दे। किसान शाश्वत कर्जदार होता है। "नजर", और "चूम" और मुकदमे भी किसान के कर्ज को बढ़ाते रहते हैं। किसान कर्ज में पैदा होता, कर्ज में जीता और कर्ज में ही मरता है। बनिया उपयोगी और अनुपयोगी रचनात्मक और आदम्बर प्रधान, उत्पादक और अनुत्पादक, दोनों प्रकार के कर्जों के लिये ऋण देता है। मुझाव के, समझाने के, और मजबूर कर देने, आदि, के द्वारा वह किमान को ऋणी बना लेता है। तत्काल अदायगी के लिये कभी दवाव नहीं डालता। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई है कि दूत पर उत्तिया प्रचलित हो गई हैं, जैसे, "बनिया मारे जान, ठग

मारे अनान", "न बनिया मीन, न वेदया सती", "बनिया सुई को तरह भीतर घुमता है और तलवार के रूप में निकलता है", आदि। कर्ज लेने और "नजर" देने का चित्रण प्रेमचंद के "गोदान" तथा अन्य उपन्यासों और कहानियों में बड़े ही कलात्मक रूप में मिलता है। अपनी मरकार ही किसानों को इससे बचाने के बारे में सोचने का कष्ट बर मन्तो है और ईमानदारी से प्रयत्न कर सकती है। किसान की तमाम उपजाऊ जमीन उमर पडी रहती है। अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित रूप से पानी मिलता है। पानी कभी कम बरसा, कभी देर-मवेर बरसा, कभी बहुत अधिक बरसा, और कभी रिक्त नही बरसा। सिंचाई का साधन अपर्याप्त है और पुराने तथा अर्धज्ञानिक है जैसे, कुआँ, ताल, नहर, रूँट, आदि। नहरों के निर्माण की ओर सरकार ने कुछ ध्यान अवश्य दिया था किन्तु वह विस्कुल ही अपर्याप्त था। १९३८-३९ तक १५२ करोड़ रुपये हमने लगाये थे। १९००-१ में प्रमुख नहरों तथा उनकी शाखाओं और मद्दायक नहरों की कुल लम्बाई ३९१४२ मील थी। इस वर्ष सिंचाई के कार्यों में लगभग ४२ करोड़ रुपये लगाये गये थे। इस स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए, जिसके क्षेत्रफल (१५,८१,४१० वर्गमील) का लगभग ५० प्रतिशत से भी अधिक भाग जोता-बोया जाता है, इतना धन कितना बल्प है। १८७८-७९ में सींचा गया क्षेत्र १०५ लाख एकड़ था जो १९४१-४२ तक ३८० लाख एकड़ हो गया। भूमि-व्यवस्था दोषपूर्ण है जिसका प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार पर पड़ता है। पौषक तत्वों की प्राप्ति के अभाव में मिट्टी सत्वहीन हो रही है। स्वस्थ शरीर और अतृप्त मन वाले मनुष्यों का जहाँ सरकार द्वारा अभाव उपस्थित कर दिया गया हो वहाँ योग्य और कुशल मजदूर मिलें भी तो फल ? फल ठीक नही होगी और जितनी होती भी है उसमें कीड़े लग जाते हैं। खेती के बारे में कोई एक सहानुभूतिपूर्ण राष्ट्रीय नीति नहीं है। जान-बूझ कर ऐसा बानाबरण पैदा किया गया और ऐसी लानच दी गई तथा कभी-कभी ऐसी जबरदस्ती की गई कि अनाज की खेती कम की जाय। इसका निश्चित परिणाम जब यह हुआ कि अनाज की कमी हुई तो विदेशों से उसका आपात किया गया। विदेशी विनिमय कम हुआ। तमाम भंडारें पैदा हुईं। अनाज रखने की व्यवस्था भी दोषपूर्ण और अर्धज्ञानिक है। बाजार की व्यवस्था भी ठीक नहीं। बेचने की व्यवस्था अर्धज्ञानिक, अमुकियाओं से पूर्ण और असुन्दर है। शतशतियों से दलित, दमित और इनलिये साहसहीन, मुर्दाबिल, तथा अधिष्ठा के प्रसार के कारण अन्धविश्वासियों, मजदूर, हठिवादों तथा आहिल प्रारणों भारतीय कृषि-उद्योग का प्रथम पुरुष है। ऐसा महामानव अपने ऐसे अनाज को बँलगाडियों में भर कर अपनी ऐसी विक-

नित बुद्धि के सहारे बेचने निकलता है । विक्रय के मार्ग में बाढ़तिया, दलाल, तोला, सब उत्तरे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं । बेईमानी करते हैं । किमान को कमीशन दलाती, सफाई, चढाई, उतराई, तोलाई, मर्राई खिचवाई, दान, घमसा, आदि सबके लिये अनाज देना पडता है । ६० से ८० प्रतिशत तक देहाती को अपनी सारी उपज कुछ सरते ही दामो में बेच देनी पडती है क्योंकि वह गरीब होने के कारण कजदार है और अपद होने के नाते अपने हर एक काम के लिये पराश्रित है । ये किमान साल के काफी दिनों में खाली रहते हैं । गाव की पचासवें बैवल सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हो जाने वाले अपराधो व निराकरण व लिये गतिशील होती है । इसलिये आर्थिक दृष्टि से उनका होना न होना बराबर है । यह किसान बेगार भरता है । छोटी, मदी, स्वास्थ्य की दृष्टि से निष्ट्र झोपटियो में ये रिस्तान रहते हैं । इन झोपटियो में न सिडकी, न रोगनशन । ये बरसात में प्राय टपकती भी हैं । जाडे में लोग पयाल या पुआल पर सोते हैं । राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, 'बहुत से किसानो के लिये झोपटी बैवल रात में पर फँसने और सो जाने भर के लिये होती है । बाकी उनकी जिन्दगी बाहर या बरामदे में बीतती है । एकान्त के अभाव के कारण शकसर लोगो में से लाज, शर्म और हुया का म्याल ही रतम हो जाता है । मर्द और औरतें, छोटे और बडे सब एक ही जगह लिपटे पडे रहते हैं । ज्यादा से ज्यादा हाथ दो हाथ का अंतर रहता है । पास ही सोने वालो में गाय, बैल, और बकरियां भी होती हैं । इस तरह ये लोग जाडे में सोते हैं । वह घर जिमसे मन और मस्तिष्क पर सुन्दरतम सामाजिकता, सुष्ठुता, व्यावहारिक सौदर्य, सुशीलता और कलात्मकता का प्रभाव पडना चाहिये, प्राय वीमारियो और मुनीबतो की याद-जैसा होता है, जहाँ लोग कीठो की तरह पंदा होते और मर करते हैं ।' ऐसे व्यक्ति से न तो पर्याप्त परिश्रम हो सकता है न कार्य में एकाग्रता और एक चिन्तता । भारत में एक आदमी औसतत २ ६ एकड भूमि पर खेती करता है जबकि इङ्गलैंड में १७ ३ एकड पर । अमेरिका की एक श्रमिक महिला औसतत १०० फीड रुई चुनती है और मिश्र की, ६० फीड तक, मगर एक भारतीय महिला कुल ३० से ४० फीड तक ही चुन पाती है ।

अंगरेजो के आने से पूर्व हमारे ये गाव पूर्ण रूप से स्वतन्त्र और आत्म निर्भर होते थे । अब इनकी यह विशेषता बहुत हद तक समाप्त हो गई है । प्रत्येक गाँव के इर्द-गिर्द भील-दो भील तब ग्राम निवासियो के खेत फँसे रहते हैं । सामान्यत विस्तान गाँव में ही रहता है । जिनके पास बीस-पचीस भोल या दससे भी अधिक दूरी पर भी

खेत होते हैं। वे वहाँ भी एक झोपड़ी बना लेते हैं जहाँ कभी-कभी परिवार का मालिक या और कोई तथा वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए कोई एक नौकर प्रायः रहा करता है। यद्यपि हमारे इन गाँवों में सिक्कों और नोटों का प्रवेश हुआ गया है किन्तु अब भी वस्तु विनिमय की प्रथा देखी जा सकती है। आवश्यकतानुसार लोग अनाज के बदले नमक या तेल या मुँह, आदि ले लिया करते हैं। प्रत्येक गाँव में एक बढई, एक लोहार, नाई, सेली, मुम्हार आदि भी पाये जाते हैं जो गाव भर की एतद् सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते हैं। इसके बदले उन्हें कार्य के अनुसार पारिश्रमिक रूप में तीन महीने या छ महीने पर अनाज मिल जाया करता है। प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग अब भी गाँवों के जीवन का आधार बना है। लोग एक दूसरे का काम करवा दिया करते हैं। किसी कारण यदि कोई खेती नहीं कर पाता तो अपने खेत खेती करने के लिए दूसरों को दे देता है और उपज का समुचित बंट-बाँट होने के बीच हो जाता है। पटवारी गाँव और खेत से सम्बन्ध रखने वाले जल्दी कागजात तैयार रखता है। यह अपनी इच्छानुसार खेतों के क्षेत्रफल में अथवा उनके स्वामित्व के बारे में लिख दिया करता है जो आगे चल कर अनाज मुकदमे-बाजी का कारण बनता है। अब जमीन भी लेनदेन और क्रय विक्रय की वस्तु बन गई है। जमीन के मालिक किसान न होकर वे जमींदार हैं जो भेती करते नहीं कराते हैं या बहुत करके तो वे अपने खेतों का मुँह भी नहीं देव पाते क्योंकि यह सारा काम उनके मँनेजर, मुम्तार या कारीन्दे किया करते हैं। खेती से इनका सम्बन्ध बेबल इतना ही है कि वे उमसे पैसे पा जाया कर, वर्ना प्रायः ये लोग शहर में रहा करते हैं। इनके चरण बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े ही साफ होते हैं। इसलिये इनकी ही खेती की मिट्टी—जमी तुच्छ और गन्दी वस्तु को उनके स्पर्श तक का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। छोटे-छोटे किसान अपने खेतों के लिये किसान होते हैं और दूसरों के खेतों के लिये मजदूर। इस प्रकार वे किसान भी होते हैं और मजदूर भी। हर किसान के पास दो-चार पशु अवश्य होते हैं। उनमें गोबर मिलता है। जब जानवर अधिक होते हैं और उनका गोबर अधिक होता तब उसे घर के पास कहीं एक जगह बराबर फेंकते रहते हैं और समय पर उसे मजदूरों से इकट्ठा कर खेतों में उतवा दिया जाता है। अगर गोबर कम निकला तो उसके छोटे-मोटे उपले या कण्डे बना लिये जाते हैं जो जलाने के काम आते हैं। बरसात में इन सूखे कण्डों के कारण ही गाव के सामान्य जीवन की समस्या हल हो जाती है? इसके लिये हमारे गरीब किसान को बहुत दोष दिया जाता है कि वह इनकी अच्छी खाद को जला डालता है। गुनामी को पूर्णत

अगीकार कर लेने के कारण चिन्तन की स्वतन्त्रता और मौलिकता के अभाव में लकीर पीटना और चापलूसी ही विद्वता हो जाती है और तब, लोग अजीब-अजीब बातें किया करते हैं। ऐम ही एक महाशय लिखते हैं कि 'भारतीयों की हानिकारक आदतों में से एक गोबर को जलाने की आदत भी है।' हमारी इस "आदत" को रोकना ने परमावश्यक समझने हैं और इसके लिये 'जंगल लगवाने तथा उसके लिये सस्ते रेल-भाड़े की सम्भावना पर पूरी तरह विचार' करने की सिफारिश करते हैं। उनको यह मही मालूम कि 'गाव के आसपास बेकार पड़े हुए मैदानों में' प्रायः पेड़ होते हैं और गाव के लोग उनकी एव आसपास के अजलते की मूसी टहनियों को जलाते हैं और उनसे जल पूरा नहीं पड़ता और पीतो लकड़ियाँ फूँकते फूँकते आँस फूटने लगती हैं और फिर भी वे नहीं जलती तब यह कण्डा ही काम आता है। हुआ इसमें भी होता है किन्तु उसके बाद अगम अच्छी मिलती है। 'कण्डा' जलाने का अर्थ अनाज जलाना होता है यह मानने में कोई आपत्ति नहीं किन्तु फिर भी 'कण्डा' जलाना 'आदत' नहीं, मजदूरी है जो आगे चल कर शताब्दियों के व्यवहार के कारण प्रथा और अधविश्वास बन गई। कोई बात कठिन नहीं। आप पतखून, टाई, बूट उतारिये। आप अपना किसानों से मिलते और बोलने में अपमानित न अनुभव करें और चिन्ताएँ नहीं। अपने बदन और कपड़ों को नायिका के मुख की तरह मिट्टी से सदा ही दूर न रखना चाहें। अंग्रेजी दामत छोड़िए। कुछ स्वतन्त्र चिन्तन की आदत डालिए। फिर, देहात की ओर आलिए। किसान आवश्यकतानुसार अपनी सभी खराब आदतें छाह देगा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमारा किसान जड़ नहीं है। वह उठना जड़ नहीं, उतना अधविश्वासी नहीं, उसमें साहस, उदम, सूझ-बूझ और परिश्रम की उतनी कमी नहीं है जितनी मार्शल वन्दम, बीरासेन्टी आदि के (हीनता-ग्रन्थि से भुगतने वाले इन) आशाकारी बौद्धिक सन्तानों में है। हमारा किसान मजदूर है। उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आजादी के बाद वह अपने कमजोर हाथों से इन्हीं दीवारों को तोड़ने में लगा है। अपनी असीम शक्ति और अधिकारों से सुसज्जित सरकारें और बहूत-बुद्ध तो विदेशी सरकार की कुप्रवृत्तियों की विराममें इन किसानों की उन्नति के रास्ते में बाँकर अड़ने लगती हैं। सदाभावना और सहानुभूति से पूर्ण, ईमानदार और सच्चे प्रशासन की सहायता चाहिए और चाहिए मौलिक, क्रांतिकारी, भारतीय शक्तिपूर्ण वाली प्रेरक नीति।

हिन्दी का साहित्यिक और देहात-

हिन्दी के अनेक स्वनामधन्य साहित्यिकों का जन्म देहात में हुआ है, बचपन देहात में बीता है और आगे चल कर भी उनका सम्बन्ध इन देहातों से किसी न किसी

प्रकार बना ही रहा। पन् और 'निराला' के जन्म और संभव का सम्बन्ध देहांत से है। सियारामनगरण गुप्त और मैथिलीशरण गुप्त का जाजीवन सम्बन्ध देहांतसे रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सम्बन्ध देहांत से बराबर बना रहा। प्रेमचन्द की चेतना देहांत-भय थी। रामनरेश त्रिपाठी और 'सनेही' का देहांत में अभिन्न सम्बन्ध रहा है। राम विलास शर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'कौशिक', रामचन्द्र शुक्ल, लक्ष्मीनारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिऔध ठाकुर गोपालशरण मिश्र, गुरुमस्सिंह 'भक्त', 'अनूप', श्यामनारायण पांडेय, आदि अनेक साहित्यिकों की साहित्यिक चेतना एक सामान्य जीवन का सम्बन्ध देहांत के जीवन से घनिष्ठतम रहा है। देहांतों के प्राकृतिक सौंदर्य से कठोर हृदय घनवर्ति भी प्रभावित होने लगे दबे गये हैं। ऐसी स्थिति में इन तरल हृदय भावप्रधान साहित्यिकों का प्रभावित होना अनिवार्य था। इनके द्वारा रचित हिन्दी साहित्य में प्रकृति-सौंदर्य के अनेक सुन्दरतम और कलात्मक चित्र मिलते हैं। इसीलिये आधुनिक हिन्दी साहित्य की भी एक प्रमुख विशेषता उनका प्रकृति चित्रण है जिसका विद्युत् रूप देहांतों में ही मिलता है। प्रकृति का यह चित्रण अनेक रूपों में और अनेक प्रकार से किया गया है। यह प्रकृति वाक्य का भी विषय बनी है और गद्य का भी। प्रकृति-भय देहांत का भावार्थक चित्र कविता में मिलता है और विषय-विवरण-पूर्ण विज्ञान गद्य में-विशेष रूप से कहानियों और उपन्यासों में। ये चित्र आदर्श प्रधान भी हैं और तथ्य प्रधान भी। सम्भवतः देहांत के इसी प्राकृतिक वातावरण के कारण भी हिन्दी साहित्य का स्वरूप मूल रूप से भावार्थक रहा है। इन देहांतों की आर्थिक दुरवस्था भी कम प्रभाव डालने वाली नहीं है। उनकी गरीबी, उनकी मजदूरी, उनकी मोमामो, उनकी कठिनाइयों और इस प्रकार इनसे निर्धारित जीवन का चित्रण कथा-साहित्य में-प्रेमचन्द में विशेष रूप से-मिलता है। इस दृष्टि से 'गोदान', 'भंला आंचल' आदि उपन्यास बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जिस लेखक का देहांती जीवन से जितना हो अधिक सम्पर्क रहा है उनके चित्र उतने ही अधिक सघन और प्रभावशाली रहे हैं। इनको देखने का दृष्टिकोण विशेष चित्रों के प्रभाव की विशेष प्रकार का बना देता है। बर्ग सघर्ष के निदान्तों से प्रभावित लेखक के चित्र गांधीवादी लेखकों के चित्रों से कुछ भिन्न प्रभाव वाले होते हैं। प्रसाद के 'तितली' का प्रभाव बंसा नहीं पड़ता जंसा 'गोदान' या 'भंला आंचल' या नागाजुन के उपन्यासों का। ये चित्र विवरण प्रधान भी होते हैं और व्यंग्य प्रधान भी। प्रेमचन्द ने ग्रामीण श्रुतिता और 'मजूर-श्रम की तं प्रता का व्यंग्य प्रधान चित्रण 'गोदान' में वहीं उपस्थित किया गया है जहाँ श्रम सेने वाला कहता है कि हजूर, ये बाकी रुपये भी से लिये जाय क्योंकि छोटी ठकुराइन साहब, बड़ी ठकुराइन साहब, आदि सबकी 'मजूर' का हिसाब जोड़ने पर ये पूरे के परे उतमे ही क्षय जाते

हैं। कवियों ने भी इस दुर्दशा के चित्र यत्र-तत्र उपस्थित किये हैं। पन्त ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'भारत माता' में भारत को देहाती में ही मान कर कहा—

'भारत माता प्रागवासिनी'

ध्यान रहे कि गांधी जी भी वास्तविक भारत देहाती में ही पाते थे। इस प्रकार इस 'भारतमाता' की दीनता का भावचित्र उन्होंने बड़े ही मार्मिक रूप में उपस्थित किया है—

धूल भरा भँगा-सा आँचल
मगा-जमुना में माँसू-जल
मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी
देव्य जड़ित अपसव नर चिनबन
अधरो में चिर नीरव रोदन
धुग धुग ने लम से विपण्ण मन
वह अपने घर में प्रवासिनी
तीस कोटि सन्तान नग्न लन
बर्ष क्षुधित, क्षोभित, निरख अन
मूढ, असम्य, अधिशित, निर्धन
नरु मस्तक तटवर निवासिनी ।^१

कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण का उनका निम्न चित्रण भी उल्लेखनीय है—

देव्य दुःख अपमान स्तानि भर,
चिर क्षुधित पिपासा मृत अमिताया
बिना माय की क्लान्ति बन रही,
उसके जीवन की परिभाषा
जब अनाज के डेर सटस ही,
वह दिन भर बँध गद्दी पर
बात-बात पर झूठ धोखता,
कौड़ी की स्वर्दा में मर मर ।^२

दुर्दशा किमान की ही नहीं, सारे समाज की है। भगवतीचरण वर्मा ने लिखा—

जिसने मानवता की दानवता फैलाये है निज राजपाट
साहूकारी के पदों में है जहाँ चोर और गिरहकाट
है अभिधापो से लदा जहाँ पशुता का क्लुवित ठाठ-बाट
उसमें चाँदी के टुकड़ों के बदले में लुटता है अनाज
उन चाँदी के ही टुकड़ों से ही चलता है सब राजकाज ।^३

१ 'साधुनिक कवि', भाग २

२ 'ग्राम्या'

३ 'भँसा गाड़ी', शीर्षक कविता

सात्पर्य यह कि कर्ज लेने वाले चिक्का-बिपन्न किसान के कर्ज की भी पूरी की-पूरी सम्पत्ति कर्ज लेने के प्रयत्नो अर्थात् कर्ज दिलाने वालो में ही चुक जाती है ! ग्रामीण जीवन के चित्र उपस्थित करने वाले ये लेखक धूँकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण के भी होते हैं और इन्हें ग्रामीण भाइयो की सुख-समृद्धि भी अभीष्ट होती है तथा इनके पास इन ग्रामीण भाइयो के लिये जसय सहानुभूति होती है अत अपनी-अपनी धारणा के अनुसार ये लेखक इनके सुधार और इनके आदर्श रूप का कल्पना प्रधान चित्र भी उपस्थित करते हैं । चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' का 'मंगल प्रभात' प्रेमचन्द के उपन्यासों के आदर्शवादी युक्त जमींदार और उनके आश्रम, आदि ऐसे ही चित्रों से परिपूर्ण हैं । इनमें से अधिकांश के पीछे गांधीवादी दृष्टिकोण प्रधान होता है । हिन्दी साहित्य में साम्यवादी दृष्टिकोण से कल्पित आदर्श गाव और उसके किसान का कोई चित्र नहीं मिलता ।

कर्माई के सभी स्रोतो की असतोपजनक अवस्था—

हमारे समाज में एक उक्ति प्रचलित है "उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी भीख नदान ।" अंग्रेजी सरकार ने ऐसा दातावरण उपस्थित कर दिया था कि हम यह मानने लगे कि "श्रेष्ठ चाकरी", घटिहा बान अधम किसानी, भीख महान् । खेती करवाना चाहे कुछ अच्छा काम भी मान लिया जाय, किन्तु खेती करने से बढ़ कर अधम कार्य और कुछ नहीं होता । बहुत अधिक मेहनत पड़ती है, कपड़ों के उजले-पन में गन्दगी लग जाती है, हाथ-पंर में मिट्टी लग जाती है, खुले में काम करना पड़ता है और इन सबके बदले में कुछ विशेष द्रव्य की प्राप्ति भी नहीं होने पाती जब कि नजाकत-नफासत पानी रिफाइनमेंट से रिश्ना टूट जाता है । अस्तु, कृषि कार्य नहीं करे जिसके पास कुछ अन्य साधन न हों । कृषि के बाद आर्थिक व्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान उद्योग या व्यापार का आता है । इस सम्बन्ध में हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि हम उन्ही का, उनका ही, और सभी उत्पादन कर सकते थे जो, जितना और जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद करने दे और अंग्रेजी साम्राज्य उन्हीं का, उतना हो और सभी उत्पादन करने दे सकना था जब, जितने से, और जिससे उसका अपना लाभ हो । परिणाम यह हुआ कि हम स्वाभाविक और समुचित रूप से न तो उत्पादन करने पाये और न अच्छे ढंग से व्यापार करने पाये । हमारे यहाँ उद्योग-वधो का विकास होने ही नहीं दिया गया ।

उद्योग-वधो की श्रेणियाँ—

ग्रामीण सिल्प एवं उद्योग

भारतीय उद्योग-वधो को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) ग्रामीण

दिल्व नलाएँ, (२) आभोग्य, वारीकरण तथा सामान्य जनो के उपयोग और उपयोग में आने वाली चीजों के उद्योग, और उद्योगशालाओं की चीजों, के उद्योग, तथा (३) दही-बढ़ी भाजियों। आधुनिक युग की जीवोगिक क्रांति के परिणामस्वरूप और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की स्वार्थनरक नीति के परिणामस्वरूप हमारे कुटीर उद्योग का भयानक विनाश, हानि और उपेक्षा हुई है। बीसवीं सदी के आठे-आठे तक हमारे पान ओ उद्योग-वधे बाकी बचे थे या जिनका विकास होने की रह गया था वे थे—चारपाई, आदि का टांचा बनाना और उनका बुनना, रस्सी चुनसी बँटना, मिल-बट्टा धराना तथा उन्हें धूम धूम कर धीमना, चौका-बेनन बनाना, हन-बुधान-पूरपा, जादि बनाना, बेन-गाड़ी बनाना, चटाई इलिया-मौनी-जैची, आदि चीज लेना, घास धीतना और चारा काट लेना, पहनने के कपड़े सिल लेना, गन्दे कपड़े धोना, गुड़ दताना, मिट्टी के सिंके-मकौरे और देहाती बर्षों के खेलने-योग्य सिंगोना बगा लेना, आदि। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिये जिन कुटीर उद्योगों का इतना अधिक बुनियादी महत्व है वे किसी न किसी भाँति आज तक देश में जीवित बचस्य रहे गये हैं। ये कुटीर उद्योग इस स्थिति में रहे गये हैं कि वहाँ की हर एक बस्तु जीवित रहत हुए भी जीवन के लिये तत्परनी है। इसलिये इस क्षेत्र को कोई भी बस्तु—कला, कलाकार की साधना, कला-रमक बस्तुएँ, आदि—साहित्य का विषय नहीं बन सकी। बानावरण के विनाश में कभी-कभी इनका धरांन मात्र अक्षय हो जाता है, जैसे, किसी भद्र मट्टिया की रवेटर चुनवे हुए दिखाना, आदि। हाँ, साहित्य में बर्षों को योज्य बहुत स्थान अवश्य मिल गया है किन्तु इसका कारण उसका हस्तकला वादा रूप अथवा कुटीर उद्योग होना नहीं है। इनका कारण है महात्मा गांधी का पारस्य जैसा अतिरिक्त जिसे छूकर मिट्टी भी होना हो जाती थी। उनकी ही श्रेय के परिणामस्वरूप खादी या सूनी कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, जूनी उद्योग, चर्म उद्योग, बाद्यकला उद्योग, तेल पानी उद्योग, हाथ के बने कागज, मधुमक्खी पालन, हाथ के बुटे चावल, आदि की और बायोस्फियो और कानिती सरकारों का प्यान, गया और ये सब अथ उन्नति के पथ पर विरतचोल हैं।

बड़े पैमाने के उद्योग:—जब हमारा ध्यान बड़े पैमाने के उद्योगों की ओर जाता है तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही नीति और स्थिति पाते हैं। हमारे यहाँ १९०० ई० में १९३ सूती मिलें थीं जिनकी सख्या १९४९ में ४३० हो गई। भारत में पहली सूती मिल १८५४ में बम्बई में खोली गई थी। १८६६ में इस दम में कुल तीन जूट मिलें थी जब कि १९६७ में उनकी संख्या ११३ हो गई। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग

की नीव १८६६ में पड़ी और १९०१ में गन्ने व सुगार के लिये एक गवेषणा केन्द्र खाना गया तथा १९२६ ई० से 'भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्' चीनी उद्योग के विज्ञान को बान सोवन लगी। उम समय देश में २७ कारखाने थे जो इस समय तक बढ़ कर १२६ हो गये हैं। बोसवा घानादी के प्रारम्भ ने हमारे यहाँ चागज की ३ मिलें देखी जिनकी संख्या १९३४ के आस पास २१ हो गई। १९०७ ई० में "टाटा आइरन और स्टील कम्पनी" स्थापित हुई। कोयले की खुदाई और अन्य खानों के भी खोदने का काम प्रारम्भ हुआ। पल विद्युत् उद्योग भी बहुत बढ़ में प्रारम्भ हुआ। १९०४ में भारत में सब प्रथम 'पाउन्ड सोमेट' का निर्माण प्रारम्भ हुआ। १९५२ तक सीमेन्ट के २३ कारखाने देश में खुल गये। १८६२ में हमारे यहाँ दियामलाई का एक ही कारखाना था जिन्की संख्या १८४६ में १९२ हो गई। मोटर उद्योग का प्रारम्भ १९४६ में, वायुयान वा १९४० में, साइकिल का १९१८ में, बनस्पति की का १९३० में, सूती ट्रेडरी का १९२६ में, सग्रह बँटरियों का १९३६ में, कंबिल और तारों का १९२१ में, दिजली के पंपों का १९२४ में हरिकेन लालटेनों का १९२६ में और क्लिफ्ट की मशीनों का १९३६ में हुआ। उत्पादन भी इसी हिसाब से बढ़ा है। १९०० से १९०४ में बॉल चॉप के उत्पादन का औसत २०१ करोड था जो १९५० में ६०३ करोड हो गया। १९२६ में ३१७८१ टन चागज बनता था जो १९३७ में ७०२७३ टन बनने लगा। १९२६-२७ में ३१३००० टन चीनी बनी, और १९४४-४५ में १०३६४०० टन। दोनों महायुद्धों के काल में देश का औद्योगिक विकास अधिक हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा औद्योगिक विकास अपर्याप्त और अत्यन्त मन्दगति से हुआ है। जो वृद्ध विकास हुआ है वह कुछ विशेष क्षेत्रों में ही है। अब भी हमे मशीनों भोजारों तथा अन्य बहुतसी आवश्यक वस्तुओं के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशों से कुशल कारीगर मँगाने पड़ते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के सभी पक्षों पर विदेशियों का अत्यन्त गहरा प्रभाव है। १९४८ तक भारत में विदेशों की विनिमोजित पूँजी ५६६ करोड रुपये थी। हुआ यह कि हमको हर तरह से भण और धनमय करने के बाद यह नीति अपनाई गई कि भारत में भारतवासी तथा भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के लोग भी बिना किसी प्रतिबन्ध के व्यापार कर सकते हैं। परिणामतः विदेशी माल की प्रतिस्पर्धा ने हमारे अनेक उद्योगों को मिटा दिया। हमारे राजनीतिक स्वामी सरते दामो पर हमने बच्चा माल खरीदते थे और मंहने दामों पर उमसे बने चीजों को हमारे हाथ बेचने से। १८६० से लेकर प्रथम विश्व-युद्ध तक गंगव की मन्दगति से हमारा विकास हुआ। प्रथम महायुद्ध के दौरान में आधुनिक वृद्ध उद्योगों की नीव पड़ी। १९२० से १९३२ तक यह विकास फिर अब

रूढ़ हो गया। उसके बाद से हमारे देश में सीमित साधनों और शक्तियों के अनुसार फिर विकास प्रारम्भ हुआ। १९२६ ई० से १९४२ तक का काल भारतीय उद्योगों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है। लगड़ी कल्पना वाले भले ही इसे स्वर्णयुग मान लें किन्तु वस्तुतः स्वर्णयुग यह नहीं हो सकता। वह बहुत बड़ी चीज है और अभी न मानूँ कितने दिनों बाद आएगा। ओमप्रकाश बेला के अनुसार 'अब भारत का सप्ताह के अच्छे औद्योगिक देशों में दसवाँ नम्बर है',^१ और, यह तब है जब सुप्रसिद्ध लेखिका बीरा ऐन्स्टी ने यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औद्योगीकरण के लिये जो कुछ किया वह परिस्थितियों और वातावरण से मजबूर होकर किया, किन्ती निश्चित सिद्धान्त और उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं।^२ परिणाम यह हुआ कि १९०० से ही अँग्रेजों द्वारा परिचालित रेलवे कम्पनियों ने कामकाज उठाना प्रारम्भ कर दिया। बर्ग भेद और नस्ल-भेद की भावना का भी प्रचार इन रेलवे कम्पनियों ने डट कर किया। यात्रा करते समय भी बड़े-छोटे, धनी परीब का भेद बना रहे इसलिये इन कम्पनियों ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अन्तरिम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में रेलवे से बी जाने वाली सुविधाओं और उनके अनुसार टिकटों का भी वर्गीकरण किया तो आज तक किसी न किसी रूप में चला आता है। यद्यपि रेलवे कम्पनियों को सबसे अधिक लाभ तृतीय श्रेणी के यात्रियों से होता रहा है किन्तु सुविधाओं से सबसे अधिक बे ही बचिन रखे गये। और होता भी क्यों न! प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक अँग्रेज और उनके भारतीय सेवक ही तो चलते थे। लाभ उठाने ही की दृष्टि से १९२२ में रेलवे को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। यह भी तो साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र है। पटरियाँ, डिब्बे, इंजन, पुर्जे, आदि सब कुछ विदेशों से मँगाये जाते थे। कम्पनियाँ विदेशियों की थीं। रेलों में यदि कुछ स्वदेशी था तो कुली, मजदूर, यात्री, छोटे-मोटे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर और छोटे दर्जों के यात्री। यह कुछ ऐसा ही हुआ कि खरीदने वाले हम, 'कितने का खरीदा जाय' इसके निर्णायक हम, "कहाँ से खरीदा जाय" इसके निर्णायक हम, केवल धन आपका और आनन्द यह कि आपको इसके बारे में कुछ भी पूछ सकने का कोई भी अधिकार नहीं। तो फिर रह क्या आता है? एक सुई हजार रुपयों में भी खरीदी जा सकती है !!!

व्यापार—जब खेती और उद्योगों की यह स्थिति है तो व्यापार की कल्पना

१ 'भारतीय अर्थशास्त्र का विवेचन', २६३

२. 'दि इकनामिक डेवलपमेंट आफ इण्डिया', पृ० ३१६

कर सकना कोई बड़ी कठिन बात नहीं। ध्यान रहे कि भारत वह देश है जिसका व्यापार ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भी बेबीलोन से था। भारत की बनी हुई वस्तुओं की रोम में बड़ी माँग थी। चीन, अरब, फारस, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि देशों तक हमारा व्यापार था। इङ्गलैंड, हालैंड, फ्रांस आदि देशों में भारतीय लिनेन, घोंट, हीरे, जरी के काम किये हुये कपड़े, ऊनी वस्तुएँ बहुत पसन्द की जाती थीं। इन भारतीय वस्तुओं के बदले में भारत को देने लायक कोई भी चीज इन देशों के पास न थी। परिणामस्वरूप इन्हें भारत को नकद रुपया देना पड़ता था। इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन के कारण ही भारत 'सोने की बिल्डिया' हो रहा था। जपान और वेरो ने इस सम्बन्ध में बड़ा ही रोचक तथ्य लिखा है।^१ इङ्गलैंड ने भारत में काफी दिनों तक मुक्त व्यापार की नीति धलाई है अर्थात् जो चाहे भारतीय बाजारों में निर्बाध रूप से अपना माल बेचे और उसके माल पर कोई भी विरोध कर या प्रतिबन्ध न सकेगा इसी इङ्गलैंड ने अपने देश के वस्त्राद्योग की उन्नति और अपने देश का धन व्यापार द्वारा भारत में रोक्ने के लिये सत्रहवीं सदी के अन्त में भारतीय कपड़ों का प्रयोग दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया था। इसके लिये या तो भारतीय कपड़ों पर इतना अधिक आयात कर लगाया गया कि उसका आयात बिल्कुल बन्द हो जाय या उसके प्रयोग की बिल्कुल मनाही कर दी गई। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारत उन्हीं वस्तुओं, उदाहरणार्थ नपट्टा और चीनी, का आयात करने लगा जिनका वह अब तक निर्यात करता आया था। १८७४ ई० तक प्रायः सभी निर्यात कर उन्मूलित कर दिये गये और १८८२ तक सभी आयात कर। १८९३ ई० के आते-आते भारतीय बाजारों पर से अंग्रेजों का एकाधिकार समाप्त होगया। फिर भी, भारत की रेलों में लगी अंग्रेजी पूँजी, बैंकिंग और जहाजरानी पर इङ्गलैंड के नियन्त्रण, विभिन्न अंगरेज-संगठन जैसे ब्रिटिश बाणिज्य मण्डल, ब्रिटिश निर्यात गृह, आदि, और देश की वित्तीय नीति के संचालन के अधिकार, आदि के कारण भारत पर इङ्गलैंड का ही प्रभुत्व रहा। जब हम भारतीय व्यापार की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य है भारत की सरकार द्वारा आयोजित व्यापार—न कि भारतवासियों के हित में आयोजित व्यापार। नवीन शताब्दी के प्रथम चौदह वर्षों में, विशेष कर १९०५ के बाद, भारत का विदेशी व्यापार ३७६ करोड़ का हो गया था। १९१३ से १९१९ तक बोनो आयात में बहुत ह्रास हुआ। इतना ह्रास निर्यात में नहीं हुआ। १९१३-१४ में आयात १८३ करोड़ रुपये का और

धीरे-धीरे अपना कार्य करते रहे।^१ अंगरेजों के जाने से देश में एक नवीन बैंकिंग व्यवस्था का आगमन हुआ और बैंकिंग सम्बन्धी एक नया वातावरण ही बन गया है। आज हमारे देश में देशी बैंकर, सहकारी बैंक, भूमिबधक बैंक, पोस्ट ऑफिस सविंग बैंक, मिश्रित पूंजी वाली बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, वीमा कम्पनियाँ, स्टोक तथा ब्रुलियन एक्चेंज, और भारत का रिजर्व बैंक, आदि आठ प्रकार की बैंक हैं। बैंको की विविधता अच्छी बात है। १९४६ तक हमारे देश में १८८ सहकारी बैंक, ६२ विनिमय बैंक, ३६७ इम्पीरियल बैंक, २४८४ अन्य प्रामाणिक बैंक और १७८१ अप्रामाणिक बैंक थे। ६४६१ डाकघराने सविंग बैंक का कार्य करते थे। हमारे यहाँ के लिये इतने बैंक पर्याप्त हैं या नहीं इसका अनुमान १९४६ की निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता है

देश	बैंकिंग कार्यालय—क्षेत्रफल	जन सं०	बैंको की सं०
ऑस्ट्रेलिया	२६७१ हजार वर्गमील	८० लाख	३५६०
कनाडा	३६६० " "	१३० लाख	३३२३
इंग्लैंड	८६ " "	५ करोड़	११४६१
अमरीका	६७४ " "	१४ करोड़	७० लाख १८६७५
भारत	१२२१ " "	३४ करोड़	२० लाख ५२७७

बैंक सम्बन्धी उपर्युक्त आँकड़े हमारी आर्थिक दुरवस्था और पिछड़ेपन की कहानी बड़ी सफलतापूर्वक कहते हैं जिसका दायित्व न हमारे ऊपर है, न हमारे भूगोल पर, न जलवायु, आदि पर। देहाता और छोटे-मोटे कस्बों तक अभी ये बैंक नहीं पहुँच पाये।

नौकरी और नीकर—

कृषि और उद्योग, दोनों की दुर्दशा के बिना हम देश खुले। जब आदमी के पास करने के लिये न खेती हो और न व्यवसाय तब निवृत्त होकर आजीविका के लिये उसे एक ही मार्ग का अवलम्बन शेष रह जाता है और वह मार्ग है नौकरी का। इस क्षेत्र में भी हमारा पतन अत्यन्त दयनीय स्थिति तक हो चुका है। भारतवर्ष का नौकरी का क्षेत्र अजीबो गरीब प्रवृत्तियों और विचित्रताओं से भरा हुआ है। इस

१—“भारतीय अर्थ शास्त्र का विवेचन” पृ० १४६।

अर्द्धशताब्दी में भारतवर्ष के अन्दर प्रायः नौकर मातृक रहा है, और मातृक, नौकर किमी तानाशाह से भी अधिक शक्ति और अधिकार से सपन वायसराय एक तरह से भारतीय जनता का नौकर हीतो था मगर किस मातृक से कम था। यहा की जनता के सेवक अर्थात् बड़े-छोटे अफसर जनता द्वारा "मातृक" या "सरकार" ही बह कर पुकारे जाते हैं। इस देश में मातृक गरीब और नौकर धनी हुआ करता है। वायसराय की तनह्वाह सप्तर में सबसे अधिक और जनता की प्रति व्यक्ति आय सब से कम अनुमानित की गई है। इस प्रकार हमारे यहा की नौकरी की सबसे ऊँची स्थिति यह है। दूसरी ओर, हमारे यहा नौकरियों की स्थिति इस युग में यह भी थी कि बेचारे नौकर को माह भर में जितना वेतन मिलता था उसका कई गुना अधिक धन साहब के कुर्ते पर व्यय हुआ करता था। प्रारम्भिक कदाचित् के अध्यापकों का भी वेतन इतना ही था। अस्तु, हमारे भारत में सबसे अधिक वेतन सप्तर भर में सबसे अधिक, और सबसे कम वेतन, मसर भर में सबसे कम था। सबसे अधिक विदेशी प्रतिनिधि पाता था, सबसे कम वेतन स्थी अध्यापक पाता था। के० टी० शाह ने १९१३ ई० में भारत की विभिन्न नौकरियों के प्रतिशत का इस प्रकार का उल्लेख किया है।

वेतन	अंगरेज	भारतीय	ऐंग्लोइण्डियन
२००-३००	१२%	६४%	२४%
३००-४००	१६%	६२%	१६%
४००-५००	३६%	४६%	१६%
५००-६००	५६%	३१%	११%
६००-७००	५४%	३६%	१०%
७००-८००	७६%	१४%	६%
८००-९००	७३%	२१%	६%
९००-१०००	६२%	४%	४%

अर्थात् वेतन जितना ही कम होता था अंगरेज उतने ही कम और भारतीय उतने ही अधिक नियुक्त किये जाते थे और वेतन जितना ही अधिक होता था अंगरेज उतने ही अधिक और भारतीय उतने ही कम नियुक्त किये जाते थे। यहा का एक नौकर अपने से बड़े नौकर का पूर अपने सिर पर रखता था और अपना पूर अपने से छोटे-नौकर के सिर पर रखता था। यह शृंखला सभी जगह और भादि से अन्त तक बराबर मिलती थी। यहा छोटे नौकर और बड़े नौकर में

मानवता के आधार पर या मापाजिकता के आधार पर कोई भी सवय नहीं स्थापित हो सकता था। सबधो का आधार या मिलने वाला बेतन और प्राप्त अधिकार। महा कालेज का प्रिंसिपल, धाने का दरोगा, कलेक्टर, आदि कावेज, धाने या कचहरी में भी प्रिंसिपल, दरोगा या कलेक्टर होता है और क्लब में, सांस्कृतिक उत्सवों पर शादी ब्याह में आयोजन सहमोजो पर भी वह प्रिंसिपल, दरोगा या कलेक्टर ही होता है। उसके अधीनस्थ कर्मचारी और उसके साथी भी उसे इसी सत्ता से अभिहित करते हैं। बेचारा प्रिंसिपल इन्मान कही भी नहीं हो पाता। इंग्लिमें पुलिश के सुपरिन्टेन्डेंट साहब द्वारा असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट पर सबके सामने डाटो की बीछारें मैंने देखी है। सदैव हर यही लगा रहता है कि कही साहज अप्रमन्न न हो जाय। सम्भवत अगरेज अपसरों द्वारा तिरस्कृत भारतीय अपमर अपने अधीनस्थ को बंसे ही डाट कर अपने भीतर के अगरेजकृत अपमान का बदला ले कर अपने अन्तर का क्षोभ मिटाना था और फिर उसी अधीनस्थ से अपने को हर तरह से पूजित करवा कर और आदर-सम्मान पाकर अपनी हीनता की भावना का प्रतिकार करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि अधीनस्थ का एक मात्र कर्तव्य हो गया साहब को खुश रखना। दफ्तर में खुश रखने की अपेक्षा घर और दफ्तर दोनों जगह खुश रखने से सहज सचमुच खुश होकर इने 'तरकारी' देते थे। यह साहब कर्तव्य पासन से उनना प्रमन्न नहीं होता था (क्यों कि वह प्रसन्नता बड़ी गभीर और सात्विक होती है) जितना चापलूसी, खुशामद और 'बाली तमाने' से। अस्तु काम एक और पडा रह जाता था। यही से भारतीय नौकरियों में कर्तव्य का तत्परतापूर्वक पालन अपने की बात हाने लया। मेज पर पाइलो पाइले पटी हैं, घ-घ महीने तक छात्रों की अम्माम पुस्तिकाएं बिना जाची हुई पडी हैं पुस्तकें पडाई नहीं जा रही हैं ... .. किन्तु कोई चिन्ता नहीं, क्यों कि अपना दफ्तर खुश है तो कुछ बहेगा नहीं। साहब को मान्य है कि उनके घर की फरमाइशें पूरी करने में बहुत समय लग जाता है और इसलिये काम पूरा नहीं हो सकता। हम प्रिंसिपल साहब को प्राप्त परीक्षा की उत्तरपुस्तकें जाचकर उन्हें प्रसन्न करें या लडको की कापिया जाचें। यही कारण है कि भारतीय नौकर उत्तरदायित्व की भावना से शून्य हो जाता है। भारत में नौकर या चपरासी सिर्फ दफ्तर या विभाग का ही नौकर नहीं होता, दफ्तर या विभाग में ही नौकर नहीं रहता, दफ्तर या विभाग के ही समय नौकर नहीं होता और दफ्तर या विभाग के ही लिये नौकर नहीं होता बल्कि चार बजे के बाद मेम मानव के हुकूम से साहब के घर के लिये या उनके दोस्त के घर के लिये तरकारी लाने और भेड़ें पिमवाने आदि क लिये भी नौकर होता है

और खुल्लम-खुल्ला होता है। साहब घुस रहे-चाहे जो हो जाय। भारत में नौकरी का पद केवल 'साहब' को ही नहीं मिलता, साहब के परिवार को भी मिलता है और इतलिये साहब चाहे अपने को प्रिंसिपल साहब छुधे कम ही मानें किन्तु उनसे ज्यादा मेमसाहब प्रिंसिपल पद के जधिकारी का भोग करती हैं। वे 'मास्टर-साहब' को भी डाटती हैं, मास्टर को बोवो को अपना मातहत समझती हैं और कभी कभी तो नियुक्तिया भी वे ही करवाती हैं और निकलवा भी वे ही देती हैं। और जब महारानी साहब या यह हान है तो राजकुमार हो अपने को राजा से कम क्यों मममें ! यह भी महा की नौकरसाही की मनोवृत्ति। भारत में नौकरसाही का अर्थ हा गया साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, पूजावादी और तानाशाही अनिष्टकारी प्रवृत्तियों को समष्टि। इम प्रणाली का प्रभाव यह हो गया है कि आज तक नौकरी के क्षेत्र में—चाहे वह सरकारी हो, चाहे किसी की निजी—जनतन्त्रात्मक मनोवृत्ति का समावेश या प्रवेश भी नहीं होने पाया है। नौकर टाऊ, उत्तरदायित्व-विहीन, चापलूस, घुसामदी, घुसलखोर, बुद्धि-विवेक-विहीन बाजापालक, सम्मान और आत्मसम्मान विहीन हो गया है। नौकरी और इज्जत दोनों दो चीजें हो गई हैं। बेकार रोब गाठने, धोस जमाने और झूठी दान दिखाने की प्रवृत्ति यद गई अनुशासन की एकमात्र बसौटी रह गई आज्ञापालन और उमका एकमात्र उपाय माना गया अतक। वू कि भारत में नौकरी और नौकरी खोजने वालों की ही संख्या बड गई और नौकरी का स्वरूप ऊपर कहा ही गया है। इतलिये राष्ट्र में अधिकांश चरित्र, हृदता और कर्तव्य-पालन जोर ठोसपने का अभाव हो गया। राष्ट्रीय चरित्र का अभाव हो गया। नौकरियों की इसी प्रवृत्ति को नौकरसाही कहा गया है। ये दोष ब्यक्ति के दोष न रहकर ब्यवस्था एव प्रणाली अथवा परम्परा बन गये। अब यह बात दूसरी है कि परमात्मा की इच्छा अर्थात् राष्ट्रीयता की भावना एव सांस्कृतिक पुनरुत्थान से ये भी अछूते न बच सके और अपनी समस्त सीमाओं के होते हुए भी अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार "नौकरो" ने भी राजनैतिक आन्दोलनों, साहित्य-सर्जना, समाज-सुधार, मानृभाषा की सेवा, आदि पुनीत कार्यों में भाग लिया और महत्वपूर्ण भाग लिया।

नौकरी का दूसरा खेत्र है मित्र-मालिकों की मजदूरी। इस दृष्टाब्दी के अधिकांश भाग में मजदूरों की मजदूरी उनका जीवन चलाने के लिये काफी नहीं होती थी और वे बेकारे ऋण के चंगुल से बच नहीं पाते थे। किराया देने, घर का खर्चा चलाने, शादी-ब्याह, उत्सव-त्योहार, आदि के लिये ऋण लेना ही पडता था।

प्रायः ये मजदूर अनाज, आदि भी उधार पर ही लिया करते थे। व्याज की सामान्य दर एक आना प्रति रुपया मासिक होती थी अर्थात् ७५% वार्षिक। नही-नही तो यह २०० या ३०० प्रतिशत तक बढ़ जाती थी। मजदूरों की इस स्थिति को मजदूर तो भलीभांति समझता ही था। इमलिये उसने देहात और खेती से अपना सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया। उसने निर्मूल और पूर्णतः निगघार होना पसन्द नहीं किया। मजदूरी पर-वशता है। पता नहीं कब घोखा दे जाय। अतएव अपने पेट भरने का अपना सहारा देहात में बनाए रखता था। इन मिल-मजदूरों के पास इनके गावोंमें इनकी छोटी रट्टी है। उसकी देखभाल करने वे कभी-कभी जाते रहते हैं। मजदूरी अपनी आमदनी या सम्पत्ति बढ़ाने के लिये की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में जब तक इनकी मजदूरी सन्तोषजनक और स्थायी रूप से सुदृढ़ न कर दी जाय तब तक इनकी हम दोहरी प्रवृत्ति के लिये इनको बोध देना या इसे इनकी कभी बताना उक्ति कुशलता का टोनक भले ही हो किन्तु है वह सहानुभूति-मूल्यता और हृदयहीनता एवं अभ्यावहारि-कता। ये मजदूर जहां मजदूरी करते हैं वहां इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इनकी स्त्रियों और इनके बच्चों का रहन-सहन अमाधारण रूप से अस्वास्थ्यकर और सामाजिक दृष्टि से अघाहित होता है। बीट-भाड, स्वास्थ्यवर्द्धक वस्तुओं और वाता-वरण का अभाव, छराव मकानों के कारण सभाबिध नैतिक पतन, विषवाण, आदि अमानवीय और असह्य हैं। हमारा जवाहर कानपुर में मजदूरों की ऐसी बस्ती, ऐसी स्थिति एवं ऐसी दुर्दशा देखकर बीखला उठा था। मजदूरों की हमी दुर्दशा ने आगे चलकर देश में मजदूर आंदोलन को जन्म दिया। मजदूरों ने मिलों में हड़तानें कीं। इनके नेता प्रायः साम्यवादी विचारधारा के थे। ये हड़तानें और मजदूरों तथा मजदूरियों की परवशता-जन्य पतिततावस्था, अधिवारियों के अनाचार और अत्याचार बसा बन गये। इन पर मासिक कहानियों और उपन्यासों की रचनाएँ हुईं। यह अव-श्य है कि इस स्थिति ने अभी श्मे गोर्की और डिनेन्स नहीं दिया। प्रेमचंद एकमात्र अपवाद टहरते हैं।

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, खेती अन्धरा, सम्य और जामदायक काम रह नहीं गया। व्यवसाय के लिये पहले से ही पूजा चाहिये जो यदि हो भी तो भी उस क्षेत्र में भी उन्नति की संभावनाएँ रह नहीं गईं। इधर, नौकरों ने, अधिक अधिकार और बिना अधिक श्रम किये काफी पंसा मिलने लगा। इमलिये अधिकाधिक जनता सरकारी नौकरों के पीछे पागल होने लगी। ऐसी नौकरों चाहिये जिनमें 'ऊपर की आमदनी' अर्थात् धूम की संभावनाएँ अधिक हों। परिणाम यह हुआ

कि छोटी-सी यानेदारी हजारों रुपयों की आमदनी बाते व्यवसाय से भी अच्छी मानी जाने लगी। यह न मिले तो फिर और कोई नौकरी मिले। हम नौकरी प्रिय हो गये। और, यह एक मानी बात है कि नौकरिया इतनी अधिपता से नही बढ़ती जितनी अधिपता से नौकरी सोजने वालों की सख्या। यही से बेकारी की नींव पड़ गई। सच्ची बात है कि बेकारी का निराकरण वृषि और व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने से ही हो सकता है। यह भी इस युग में सम्भव नहीं हो पाया। वृषि-क्षेत्र में बेकारी बढ़ी, औद्योगिक क्षेत्रों में बेकारी बढ़ी, और पढ़े-लिखे लोग बेकार होने लगे। इफ्तरो में 'नो बेवेन्सी' की तकिल्तया सटवाई जाने लगी। पराजय घोर, निराशा, हतोत्साहिता, पस्तो और आत्महत्याओं की अधिकता हो गई। इसका सबसे अधिक शिकार हुआ मध्यम वर्ग। प्रथम महायुद्ध के बाद १९०८ के आसपास जय व्यापार के क्षेत्र में विश्वव्यापी मन्दी का युग आया तब भारत में बेकारी इतनी अधिपत हुई थी कि धी० ए० पाम लोग २०-२० या २५-२५ रुपये महीने पर भी नौकरियां ढूँढते हुए पाये गये थे। बेकारी ने बड़ा ही भयानक रूप धारण किया था। किसान बेकार, मजदूर बेकार, पढ़े-लिखे बेकार। लगता था जैसे देश का सारा आर्थिक ढांचा चरमपता हुआ टूट जायगा।

गरीब भारत—

परिणाम यह हुआ कि हम गरीब हो गये। धीरे-धीरे वर्मा ने लिखा है, 'आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी शासन काल भारत तथा मध्य देश के इतिहास में अत्यन्त दुरवस्था का काल कहा जा सकता है।'^१ देश की जनता की गरीबी के लिये भारत सारे सप्तर में एक बर्हावत बन गया। भारत के लिये अपने हृदय में सहानुभूति का भावावेशपूर्ण अक्षय कोष लिये हुए श्रीमती वीरा ऐंस्टी ने भारत की गरीबी पर बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुये लिखा है, 'भारतवर्ग में सहसा ही आया हुआ कोई भी यात्री यह देख कर आश्चर्यचकित हुये बिना नहीं रह सकता कि इस देश में भौतिक उन्नति की कितनी अधिक सम्भावनाएँ हैं और इस देश की जनता के अधिकांश भाग ने उनसे कितना कम आर्थिक लाभ उठाया है।'^२ श्रीमती जो की सचमुच इस सहानुभूति के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद है किन्तु यदि दृष्टि को जलपाठ और साम्राज्यवादी धुंध से साफ करके एक बार भी वे अपनी जाति के उग्रोसर्वी शताब्दों के अधिकारियों की करतूत देखें तो

१ 'मध्य देश—ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विहावलोचन', पृ० १८६।

२ 'दि एकनामिक डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया', की भूमिका।

उनको न वेदस आश्चर्य न हो बल्कि अपनी जानि वालों के कुटुम्बों के कारण उनका मिर भी शर्म से झुफ जाय । उन्ह समझना चाहिये कि हम उन्नति को सम्भावनाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करना जानते थे और उसके घोषीन भी थे जिनका प्रमाण दक्षिण और उत्तर भारत की इमारतों की आश्चर्योत्पादक कला-कारीगरी, आदि है किन्तु हम यह करने नहीं दिया गया । यदि थोड़ी भी ईमानदारी उनमें हाती तो उन्हें इस बात पर आश्चर्य न होता कि " " अनन्य " " ने उनसे कितना कम आर्थिक लाभ उठाया है ।' खोम अवश्य होता कि उनकी खाति बालो में कितना कम आर्थिक लाभ उठाने दिया " कोई जाति इस हद तक नीचे उतर सकती है ! मानवता का ठकाजा यह नहीं है कि अपनी जाति के दोषों का आरोपण घोषित जाति की सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक परम्पराओं, आदि पर डाला जाय, जैसा कि श्रीमती श्री ने किया है ! यह विषमता सचमुच अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर लेती है । एम० एल० डालिङ्ग का कथन है कि भारतवर्ष के विषय में सबसे अधिक अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला सभ्य यह है कि उसकी मिठी (उपजाऊ है) सपन्न है मगर वहाँ के लोग विपन्न गरीब हैं ।" विभाजन के पूर्व ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

हिंसाब लगाने वाला	हिंसाब का समय	प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय
दादा भाई नौरोजी	१८६७-७०	२० रु०
क्रोमर तथा थार्डर	१८८२	२७ रु०
डिग्बी	१८८६	१७ रु० = आ० ५ पा० ^१
लाडं कजेंग	१८००	३० रु०
डिग्बी	१८०१	१८ रु० = आ० ११ पा०
एटकिन्सन	१८७५	३६ रु० = आ०
एटकिन्सन	१८८५	३६ रु० = आ०
बाडिया और जोशी	१८१२-१८१४	४४ रु० ५ आ० ६ पा०
साह और खम्बत	{ १८००-१८१४	३६ रु०
	{ युद्ध के बाद	३८ रु०
फिण्डले गिराज	१८२६	१०७ रु०
फिण्डले गिराज	१८२२	११६ रु०
साहमन कभीषन	१८२६	११६ रु०

१ 'पंजाब पीजेंट इन पावर्टी एण्ड डेट'

डा० राव	***	१६२५-२६	७६ रु०
डा० राव	***	१६३१-३२	यामीण** ५१ रु०
			बाहरों का **११६ रु०
ग्रिग	**	१६३७-३८	५६ रु०
स्टूडेण्ट कामर्स		१६३८-३९	३६ रु०
स्टूडेण्ट कामर्स		१६४२-४३	१४२ रु०
		१६४०	२५५ रु०

भारत की अपेक्षा ब्रिटेन को प्रति व्यक्ति आय कम से कम ५ गुना अधिक और अमरीका की, लगभग ३ गुना अधिक समझी जा सकती है। जयार और बेरी ने लिखा है, यदि केवल भारत के प्रान्तों को ही लिया जाय तो यह २०४ रुपये होगी। अन्य देशों की सहबाएँ इस प्रकार थीं। आस्ट्रेलिया १७६६ रुपये, कनाडा २८९८ रु, इङ्गलिस्तान २३५५ रु, संयुक्त राज्य ४८६८ रु।^१ यह अनुमान १६४५-४६ ई. वाले वर्ष का है। इस अनुमान के अनुसार ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय भारत की अपेक्षा ११ गुना अधिक और संयुक्त राज्य की, लगभग २३ या २४ गुना अधिक ठहरती है। पट्टाभि सीतारामबा ने लिखा है कि इङ्गलैण्ड में की बादमी की औसत आमदनी ४२ पौंड थी और भारतवासियों की एक ही पौंड।^२ भारत को कितना गरीब कर दिया गया है—कितना अधिक !!! विवेकानन्द जी ने ठीक ही कहा है, 'आप लोग (अंग्रेज) एक वर्ष में जितना खर्च कर देते हैं, वह एक भारतीय के लिये जीवन भर की सम्पत्ति के बराबर है।'^३ साला साजपतराय ने लिखा है कि हम सत्तर में भारतवर्ष के निवासी सबसे अधिक गरीब हैं। यदि ऐसी दरिद्रता योरप और अमेरिका के किसी देश में होती तो अब तक लोगों ने सरकार का तस्ला उलट दिया होता।^४

गरीब देश या लुटा हुआ देश—

एक अमरीकी पादरी ने १६०२ ई में लिखा था कि भारतवासी जी नहीं रहे हैं, केवल जीवधारियों में उनकी गिनती भर होती है।^५ पराधीन भारत को गरीब

१. 'भारतीय अर्थशास्त्र', खंड २, पृ० १४२

२ कथित का इतिहास, पृ० ४७

३ 'ज्ञानयोग', पृ० २१२

४ 'दुखी भारत', पृ० ३४५

५ वही, पृ० ३४८

इसकी परिणाम शिवनाथ ने इस प्रकार उपस्थित किया है, उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा और समाज के आर्थिक शोषण में वे दोनों वर्ग एक हो गये.....यहाँ पूँजीपतियों ने प्रजासत्तात्मक क्रान्ति नहीं की।^१ उच्च वर्ग ने मध्य वर्ग का भी शोषण किया और उसे निम्न वर्ग की स्थिति में पहुँचा दिया। हिन्दी के लेखक प्रायः इसी मध्य-निम्नवर्ग से निकले हैं और उनके अन्तर्मानस में शत्रु या अज्ञात रूप से इस शोषक वर्ग के प्रति असन्तोष और क्षोभ था। इसलिये हिन्दी के साहित्यिकों में शोषक वर्ग अर्थात् सामन्तवादियों और पूँजीपतियों के लिये श्रद्धा-भाव अधिकांशतः नहीं रहा। चूँकि पुस्तकों के प्रकाशन का उद्योग प्रायः इसी वर्ग के हाथ में था अतः इन्हें पुस्तक संपत्ति करने का रिवाज मजबूरन चला देना पड़ा। समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव यह पड़ा कि धनी बनने के लिये एक व्यक्ति पूँजी-वादी शोषण और सामन्तवादी अत्याचार करने लग गया। एक धनी बना, लाखों गरीब हो गये। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, "एक व्यक्ति धनी हो जायगा इसलिये लाखों मनुष्यों को पीटा जा रहा है—एक व्यक्ति धनवान् बने इसलिये सहस्रों मनुष्य दरिद्र से दरिद्रतर हो रहे हैं।"^२ वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग, दृष्टिहीनता, शोषण, विनाशकारी आविष्कार, बकालत, बेध्यावृत्ति, आदि कुवृत्तियाँ इसी पूँजीवाद की ही देनी हैं। हिन्दी साहित्य में इन कुवृत्तियों का चित्रण और इनके निराकरण की कामना बराबर मिलती है। इस प्रकार देश गरीब और अमीर दो वर्गों में विभाजित होने लगा। पिछली एक सतान्धों में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ उसकी एक प्रधान प्रवृत्ति रही है विषमता। आर्थिक गतिशीलता सम्बन्ध, कलकत्ता, आदि बड़े नगरों में ही रही। सामान्य नगरों और देहातों तक नहीं पहुँची। भारतीय उद्योगों की गति ऊपर से नीचे की ओर हुई। बड़े से छोटे की ओर हुई। उसकी गति ऊर्ध्व नहीं, अधो-मुखी रही। परिणामस्वरूप शहर और देहात के जीवनस्तर और सांस्कृतिक स्तर में अनाद्य पाताल का अन्तर हो गया। एक बड़ी खाई खुद गई। दोनों को एक सूत्र में पिरोना कठिन हो गया। संभवतः इसीलिये जब "गोदान" में "प्रेमचन्द" ने सम्पूर्ण भारतीय जीवन का एक व्यापक चित्र उपस्थित करना चाहा तो वे दोनों में अविभाज्य सम्बन्ध न स्थापित कर सके। देहात की कहानी स्वतन्त्र सगती है, शहर की स्वतन्त्र। दोनों को कुशलनापूर्वक अलग करके दो स्वतन्त्र और पूर्ण उपन्यासों का स्वरूप दिया जा सकता है।

१. "आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका", पृ० ७३।

२ "ज्ञानयोग", पृ० २२।

भारत की प्रवृत्ति उद्योगी थी या खेती वाली—

अस्तु, हमने देखा कि भारत एक गरीब लोगों का देश है। फिर भी, हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि यह गरीब देश नहीं है। सचमुच भारत निर्बल नहीं था। भारत के मित्र प्राकृतिक साधन ही इतने अधिक हैं कि यदि खेती और उद्योग धन्धों का मिला-जुला विकास किया जाय तो देश समृद्धि के सिखर तक पहुँच सकता है। अंग्रेजों के आने से पहले आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत समार के सभी देशों में अग्रगण्य था। 'कलकत्ता' के दैनिक "स्टेट्समैन" के सम्पादक सर एलफ्रेड वाटसन ने १९३३ ई० में रायल एम्पायर सोसाइटी की एक बैठक में कहा था, 'यद्यपि भारत में एक महान् औद्योगिक देश बनने के लिये सभी आवश्यक बातें इफरात के साथ मौजूद हैं मगर फिर भी आज वह आर्थिक दृष्टि से दुनिया का एक पिछटा हुआ देश है और उद्योग-धन्धों की दृष्टि से तो बहुत ही पीछे है'। भारत में चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, दाल, तरकारी, गन्ना, रई, तिल, चाय, सम्बाकू, फल, जङ्गल, आदि सब-कुछ प्रकृति ने दे रखा है। वैज्ञानिक ढङ्ग से यदि इन सब की व्यवस्था की जाय तो भारतवर्ष में आश्चर्यों की मृष्टि की जा सकती है। मगर अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने कुछ न होने दिया। हमारे हाथ-पाँव बाँध दिये और खुद भारत के लिये कुछ किया नहीं। हमारे देश में औद्योगीकरण के लिये भी बहुत सभाषनाएँ थीं। आज-कल प्राचीन भारत की जो कुछ कृतियाँ अवशिष्ट रह गई हैं वे यही कहानी कहती हैं। यदि हम उद्योग प्रधान नहीं थे तो वह मत्सला और वह प्रक्रिया कहाँ से सम्भव हुईं दिनमें फुजुमीनार के पास खड़े उस लौहस्तम्भ की रचना की गई जिम पर इतने दिनों की शीत-ताप-बर्षा, आदि के बावजूद भी जङ्ग नहीं लगने पाया? यदि हम इन्जीनियरिंग की कला नहीं जानते थे तो ऐसी इमारतें कैसे बनी जो इतनी शिकनी हैं कि उस पर चीटी भी सीधी न चढ़ सके? वह रण कैसे बना जो शताब्दियों के बाद आज भी अजन्ता की मुफाओ के चित्रों पर सुरक्षित है? उस स्थान का पता कैसे लगा जहाँ खड़े होकर आप बोलें तो पूरी धन पर खड़े लोगों की सुनाई नष्ट जाय और उससे सन्निक भी हठ पर घोलें तो पाम सट्टे दो-चार आदमियों के अतिरिक्त और किसी की न सुनाई पड़े? वहाँ तट गिनाएँ। भारत में औद्योगीकरण के लिये विपुल साधन हैं। भारत में जितना जल बहता है उमका ६ प्रतिशत ही उपयोग में आता है। इस उपयोग की मात्रा में से लगभग एक प्रतिशत से ही जल विद्युत् पैदा की जाती है। इसका विकास औद्योगीकरण में सहायक हो सकता है। असम के झिलांग पठार, उपुमी (नेफा) के बुद्ध पठारी भाग, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, विन्ध्य की पहाडियाँ, आदि हमें विपुल राशि कोयला

की दे सकती है। भारत में जल-विद्युत के पश्चात् खनिज तेल की सम्भावनाएँ बहुत ही अधिक हैं। भारत के मैदानी भाग के लगभग ४ लाख वर्ग-मील में यह प्राप्त हो सकता है। अणु शक्ति के विकास के लिये भारत में यूरेनियम और थोरियम बहुत अधिक मात्रा में संचित है। यूरेनियम वेत्ताओं ने निरन्तर अनुसंधान करके यह स्पष्ट निश्चय कर दिया है कि आधुनिक युग में जिन-जिन खनिजों की आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिये होती है वे सब भारत में वर्तमान हैं। भारत में लोहे की मूल्य मात्रा उसके वर्तमान उत्पादन से कहीं अधिक है। मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, फ्लोमाइट, टंगस्टन, मैंगनेसाइट, फास्फेट, गन्धक, शोरा, सल्फेट, आदि खनिज पदार्थों की सम्भावनाएँ भी भारत में अधिक हैं। छोटा नागपुर का पठार, अरावली की पहाड़ियाँ, नीलगिरि, मंनूर, आदि क्षेत्रों से ये प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार भारत में औद्योगीकरण के लिये अनंत सम्भावनाएँ हैं। किन्तु हमारे अंगरेज महाप्रभु ने हमें यह रटा दिया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम खेती किये जाय और उन्हें अच्छा माल दिये जाय, इससे अधिक उन्हें चाहिये ही क्या था? माना कि भारत में बहुत खेती होती है किन्तु खेती अमरीका में भी कम नहीं होती और न वहाँ बनाऊ ही कम होता है किन्तु अमरीकी धरने यह नहीं रटा करते कि अमरीका कृषि प्रधान देश है। साम्राज्यवाद जितनी निर्भीकता से झूठ बोलता था !!! साम्राज्यवादी नीति के ही कारण हमारे देश के पुराने उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और सतुलित आर्थिक विकास होने नहीं दिया गया।

अंगरेज और भारत का औद्योगीकरण—

अंगरेज भारत का औद्योगीकरण चाहता ही नहीं था। समय, परिस्थितियों और भारतीयों की माँग ने उसे इस ओर कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्तु, किसी से जबरदस्ती जितना बुद्ध कराया जा सकता है, अंगरेजों ने भारत का औद्योगीकरण उतना ही किया। उनका दृष्टिकोण भी ठीक था। उन्होंने भारत को हानि और अपमान सह-सहकर, दूरताएँ और बेईमानियाँ कर-करके इसलिए तो नहीं जीता था कि उसकी वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति कराएँ। उनकी आर्थिक नीति का प्रभाव हमारे ऊपर यह पड़ा कि व्यक्ति के अन्दर आगे बढ़ कर काम करने, प्रति-द्वन्द्वता में भाग लेने, साहमपूर्ण और बड़े-बड़े उत्तरदायित्व के कार्य हाथ में लेने का साहस नहीं रह गया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने भारत को जितना भी धन देना चाहा वह सब जितनों को दिया अथवा आर्थिक दृष्टि से जितनों को कुछ अच्छा रखना चाहा वे थे सामन्तवादी दृष्टिकोण के लोग। उनकी सरया बहुत कम थी। धन और अधि-

कार ने उनको समाज के शीर्ष बिन्दु पर बँठा दिया। समाज के अधिकांश लोग उनकी राय से चलने और उनके ही ढंग पर सोचने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का एक महत्वपूर्ण भाग आज तक मध्ययुगीन प्रवृत्तियों वाला ही रह गया। आधुनिकता, आधुनिक विचार और आधुनिक वस्तुएँ कुछ ही लोगों तक पहुँचने पाईं। वास्तविक भारत तक ये पहुँचने ही नहीं पाईं। यही स्थिति आधुनिक हिन्दी साहित्य की भी है। राष्ट्रीयता के अतिरिक्त अन्य आधुनिक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण उसमें उभरता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आधुनिक युग की दृष्टि से जो तत्व विलुप्त ही निरर्थक सिद्ध हो गये, जैसे, जातिवाद, द्विजों की पशुता, राजा को ईश्वर मानना, आदि, उनकी प्रशंसा और समर्थन तो नहीं मिलता, किन्तु आधुनिक युग की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों पर यह साहित्य प्रधानतः आधारित नहीं हो सका। उत्पादन के मध्ययुगीन साधनों और मध्ययुगीन आर्थिक प्रवृत्तियों के ही इसके एकमात्र कारण न होने पर भी उनका इस प्रवृत्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जीवन और मनो-विज्ञान पर अर्थ का प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ा करता। और, इस तरह का साहित्य जितना लिखा भी गया उसमें जीवन की व्यावहारिकता—बनित अनुभूति की सच्चाई कम, सिद्धांतों की बौद्धिक स्वीकृति का आग्रह ही अधिक, है।

बुद्धि और दृष्टि अष्ट कर दी गई—

यह है हमारे आर्थिक जीवन की दुर्दशा का चित्र। पिछली एक सताब्दी का समय सत्कार में वैज्ञानिक उन्नति की द्रुत गति का समय रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि यह समय राजनीतिक दृष्टि से भारत की पराधीनता का और आर्थिक दृष्टि से भारतीयों के पगु बिये जाने तथा शोषित किये जाने का समय है। जब सब लोग दीड़े चले जा रहे हो तब किसी एक के हाथ-पैर बांध कर डाल देने से जो होता है वही भारत का भी हुआ। हम ममानक रूप से पिछड़ गए। १९वीं शताब्दी तक—दृष्टि के क्षेत्र में हम सत्कार के बड़े से भी बड़े देश की प्रतिस्पर्धा में विजेता के रूप में खड़े हो सकते थे। यह बात श्री मती बीरा ऐन्स्टी ने भी स्वीकार की है। उनसे एक बड़ा ही विमर्श प्रश्न है कि क्या उस समय भारत सत्कार को धारिक, भूटा और भाया नहीं समझता था? क्या यह प्रवृत्ति १९वीं और २०वीं शताब्दी में पैदा हुई है? क्या उस समय हम भाग्यवादी नहीं थे? क्या उस समय हम प्राकृतिक शक्तियों को देवता समझ कर (सूर्य, वर्षा के देवता वरुण, पृथ्वी को माता, उषा को देवी, पवन को देवता आदि समझ कर) उनकी आराधना नहीं करते थे? क्या हमारे अन्दर सन्तोष-वृत्ति नहीं थी? क्या उस समय हम अहिंसक नहीं थे? क्या उस समय जाति-प्रथा हमारे समाज में नहीं थी? क्या उस समय

के भारत के रीति रिवाज, धर्म-विश्वास, रूढ़ियाँ और प्रथाएँ १९वीं और २०वीं शताब्दी से भिन्न थीं ? नहीं । और, फिर भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि एकनामिक डेवलपमेंट आफ इन्डिया' में वीरा ऐन्स्टी ने हमारे पिछड़ेपन और आर्थिक दुरवस्था का कारण यही बताया है ! क्या ये सब दोष हमारे अन्दर १९वीं और २०वीं शताब्दी में पैदा हो गये जो हमारा भारत १९वीं शताब्दी के समाप्त होते होते लकड़हारो, बहारो, लोहारो, बँसगाड़ियो और खोमचे वालों तथा फेरी वालों का—कच्चा माल और कुछ खाद्यान्न पैदा करके उन्हें बाहर भेजने वाला तथा विदेशों से तयार माल, लोहे और इस्पात से बनी चीजों मशीनों और मशीनों के पुर्जों, आदि खरीदने वाला राष्ट्र हो गया ? केवल वे ही कहती या उनके भाई बन्धु ही कहते तो भी कोई बात नहीं थी । उन लोगों ने तो भारत में जन्म लेने वाले अपने .अ) भारतीय वेदों को यह सब इस तरह से रटा दिया है कि आज तक भी वे लोग इसे न भूच सके । भारतीय माँ-बाप से उत्पन्न होने वाले ये अभारतीय बेटे तरह-तरह की उखूल-झूलस बातें किया करते हैं । एक पुस्तक में उल्लिखित कुछ वाक्य उद्धृत कर रहा हूँ—'यह (भारत) अपेक्षा-कृत गर्म देश है । प्राचीनकाल में यहाँ लोगों की आर्थिक आवश्यकताएँ कम थीं जो साधारण श्रम से पूर्ण हो जाती थी । यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों का जीवन-आदर्श मादा-जीवन को ओर रहा । कालान्तर में हिन्दू सभ्यता पर सदैव मुल्को से आने वाले अफगानियों और तुर्कों ने आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया । किन्तु गर्म प्रदेश में कुछ शताब्दियों तक रहने के उपरान्त उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उनसे भी अधिक शीत-प्रदेश इङ्गलैण्ड में रहने वाली जाति ने उन्हें परास्त कर के अपना राज्य स्थापित कर लिया । लगभग २०० वर्ष गर्म देश में रहने के उपरान्त अंगरेज जाति भी अपने प्रारम्भिक साहस, श्रम सहिष्णुता तथा कार्य-क्षमता को खो देती, परिणामतः उनके राज्य का भी अन्त हो गया ।'^१ ध्यान रहे कि यह पुस्तक १९१७ में छपी थी । इससे अधिक विवेकहीन, असत्य और भ्राष्ट्रीय वक्तव्य और क्या दिया जा सकता है ? सही ढंग से सोचने की शक्ति का इतना अभाव इन महानुभावों में हो गया है कि पढ़ कर आश्चर्य होता है । यह है बौद्धिक दासता का उदाहरण और 'वीरा एण्ड को' की बौद्धिक कूटनीति का प्रभाव । हमारी इस दुरवस्था की ओर पिछले पृष्ठों में यदा-कदा कुछ संकेत किया जा चुका है । उसकी एक झाँकी पा लेना असंभव न होगा । इसका मूल कारण है 'हमारे आर्थिक जीवन और उसकी व्यवस्था को उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से इस प्रकार उखाड़ फेंकना जैसे कोई निर्मम माली

सुगन्धित पुष्पो वाले किमी पौधे को निर्ममतापूर्वक उसकी अपनी बगिया की ब्यारी से उखाड़ फेंके । व्यवस्था रूपी पौधा जब सांस्कृतिक तत्वों रूपी खाद से परिपुष्ट वाता-
वरण रूपी ब्यारी में उगता है तब उसमें ह्रासन और सुख-आनन्द देने वाले तत्वों
रूपी फूलों की सम्भावना होती है । विच्छेद की अवस्था में जड़ें गहरी नहीं हो पाती ।
फूल गुरझाये हुए और फल फीके, रुटुए और हानिकारक पैदा होते हैं । यही अवस्था
हमारी अर्थव्यवस्था की हुई ।

जड़भूत पर आघात और उससे उत्पन्न विपमता—

सभी देशों के अनुसार ही भारत की भी अर्थव्यवस्था का प्रधान पल्ल खेती है ।
भारत की ग्राम्य संस्कृति और जीवन का भूलाधार ही खेती और ग्रामोद्योग था ।
आत्म-निर्भर एवं स्वावलम्बी ग्राम्य जीवन पर ही हमारी आर्थिक क्रियाशीलता एवं
आर्थिक समृद्धि की नींव पड़ी थी । जड़ यह थी । यहाँ से विकास प्रारम्भ हुआ था
जिसका समुन्नत रूप राजधानियों और बड़े-बड़े नगरों में धनकृता हुआ दिखाई पड़ता
था । उसको नष्ट करने के लिए इस जड़ पर आघात करना जरूरी था । १७६५ ई०
में जब मुगल सम्राट शाह आलम ने क्लाइव को बंगाल की दीवानी के अधिकार दे
दिये तब से बंगाल और उड़ीसा की सम्पूर्ण भूमि पर अंग्रेजों का स्वामित्व स्थापित
हो गया । अभी तक भूमि गाँव की थी, अब सरकार की हो गई । अभी तक भूमि
माता थी, अब वही माता सखी, बेबी एवं नीसाम किये जाने वाली बीज हो गई ।
अभी तक मूल देवता था, अब उसकी तुलना सिक्कों और बाटों से होने लगी । अब
वह देवता क्रय-विक्रय की वस्तु हो गया । हम यह प्रायःना 'समुद्रवसने देवि, पर्वत-
स्तनमङ्गले, विष्णुरग्नि, नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे' भूलने लगे । यही से हमारी
अर्थ-व्यवस्था की सांस्कृतिक जड़ कट गई । अब जमीन उनके पास चली गई जो
सरकार को अधिकाधिक रूपया दे सकते थे । अब महत्व उपज या धर्म का नहीं रह
गया रुपों या सिक्कों का हो गया । प्रजापालक जमींदार जमीन से बन्धित हो गया,
कुटेरे साहूकार जमीन के मालिक हो गये । जिस संस्कृति में श्रम, प्रेम, व्यक्ति और
व्यवहार प्रधान था वहा जड़ सिक्के की प्रधानता हो गई । यह दूसरा सांस्कृतिक
आघात था । भारतीय उद्योगों को दुष्टतापूर्वक नष्ट करके बारीगरो के अंगूठे काट कर
उन्हे निराश्रित करके खेती की ओर जाने को मजबूर करना और इस प्रकार श्रृषि पर
अधिकार मार डालना और कुटीर उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों को नष्ट करना एक तीसरा
सांस्कृतिक आघात था । कृषि का स्वामित्व श्रृषि करने वालों के हाथ से लेकर उन्हें
दे देना जो खेती नहीं करते थे या गाँव से दूर रहते थे, श्रृषि और कृषि के मालिक

के बीच स्थापित रागात्मक सम्बन्ध को नष्ट करने का कारण बन गया। खेत पराई सम्पत्ति हो गए। उसको उन्नत करने के अपनत्व-प्रेरित प्रयत्न नष्ट कर दिये गये। यह भी एक सांस्कृतिक अपराध था। इस प्रकार गरीबी से भारे हुए मजदूर लोग कृषि-कला के कर्ता और कृषिकार्य से पूर्णतः अभिन्न घनपति लोग उनके स्वामी हो गये। बदवृत्ति अनिवार्य थी। इङ्ग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बनाई गई जड़ एवं कलात्मकता विहीन सस्ती वस्तुओं की बाढ ने उच्च कोटि की कलात्मकता-कृतियों की माँग खत्म कर दी। हाथ बट गये, मशीन सबल हो उठी। कारीगर भिट गया। यह भी कलात्मक एवं सांस्कृतिक अपात था। उपभोक्ताओं से उत्पादकों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध टूट गया। प्रेम भाव समाप्त हुआ। यूरोपीय फँसन के अनुकरण ने छिछनापन बढ़ा दिया। ठोम धरित्र का क्षभाव हो गया। स्वदेशी की उपेक्षा होने लगी। अपनी सभ्यता के प्रति निष्ठा के अभाव का बीजारोपण हो गया। मानसिक और बौद्धिक वासता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। उत्पादन की प्राथमिक इकाई के रूप में हमें वह तन्हा सा महत्वहीन ध्यति दिखाई पड़ता है जो कभी स्वतन्त्र, कभी नौकर के रूप में, कभी अपने घर पर और कभी ग्राहक के घर पर, कभी अपने छाप और कभी 'थाईर' पाइर उत्पादन करता है। कभी ठेके पर काम होता है, कभी मजदूरी पर। कभी-कभी पनाम, बख्शीरा भेट, की प्राप्ति होती है और कभी-कभी केवल बेगारी ही रह जाती है। रेलों और मोटरो ने भी भारत की पुरानी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने में कम महत्वपूर्ण योग नहीं दिया है। इनके द्वारा विदेशी चीजें और फँसन देहातों और कस्बों तक पहुँचे। पुराने उद्योग टूटे। प्राचीन आर्थिक मान्यताएँ, विशिष्टताएँ और प्रकृतियाँ समाप्त हो गईं। गाँवों का सम्बन्ध बाहर से हो गया। आर्थिक स्वावलम्बन समाप्त हुआ। देहातों का दृष्टिकोण, वातावरण एवं दुनियाँ बदल गई। अपना सांस्कृतिक स्वरूप खो गया। जिस हिमाच से जनसत्ता बढ़ी उस हिमाच से उत्पादन बढ़ने नहीं दिया गया। ये परिवर्तन यदि हमारे समाज की प्रगति के साथ-साथ हुए होते तो सम्भवतः इतना अनर्थ और अनिष्ट न होता। किन्तु घृणा और आतंक की पात्र साम्राज्यवादी मनो-वृत्तियों ने ये परिवर्तन इतनी क्रूरतापूर्वक तथा अस्वाभाविकता और परादेपन के साथ हम पर लादे और प्रत्येक परिस्थिति में हमारे शोषण का ही दृष्टिकोण इतना प्रधान रखा कि भारतीय समाज इस परिवर्तन के धक्के या सटके को संभाल न सका और आर्थिक जीवन विघटित हो गया।

आर्थिक परिवर्तन की बात भी सोची गई . साम्यवाद

सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में हमारा ध्यान अपनी आर्थिक

दुर्गति को इस धरम सीमा की ओर भी गया। हम इस स्थिति को बदलने अर्थात् आर्थिक दृष्टि से भी अच्छे होने की बात सोचने लगे। राजनीतिक दृष्टि से हम पराधीन थे ही। नीति और नियम बदल सकने का कोई भी अधिकार हमें अब भी नहीं था। व्यवस्था के आमूल परिवर्तन की ओर अब भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता था। प्रश्न हुआ कि क्या किया जाय जिससे हमारी हासत अच्छी हो जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलनों के सामने आर्थिक मुद्दों के आंदोलनों के सामने आर्थिक मुद्दों के आंदोलनों की बात कुछ फीकी पड़ गई। १९०० ई० के भी पहले से हम आर्थिक दुर्गति की चुभन का अनुभव कर रहे थे। प्रथम महायुद्ध तक यह मनन और चिन्तन एक विचार-विनिमय का ही विषय बना रहा। बगभग के विरोध में होने वाले आंदोलन के विदेशी-विचार-विकास का एक आर्थिक पक्ष था अथवा किन्तु वह उतना प्रधान न बन सका। प्रथम महायुद्ध के बाद ही रूस में मार्क्स-एजिस-लेनिन स्टालिन के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक कर देने वाली विचार-क्रांति और राज्य-क्रांति हुई। यह क्रांति असाधारण रूप में मौलिक थी। नई थी। सारा सप्ताह चौक उठा। सारे सप्ताह की विचारधारा पर उसका प्रभाव पड़ा। संसार में एक नया दल ही बन गया। सप्ताह के सभी साम्यवादियों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी बना। इस विचार-क्रांति का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। हमारे भी सोचने के ढंग पर इसका प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवाद की विशेषता है पूँजीवादी आर्थिक संगठन का बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। इस विश्लेषण के अनुसार पूँजीपतियों का ही प्रमुख उत्पादन के साधनों—पूँजी और भूमि—पर होता है। उत्पादन के साधनों पर कार्यकर्ताओं का कोई भी अधिकार नहीं होता। वे इनके अपने नहीं होते। परिणामतः कार्यकर्ताओं को अपना श्रम पूँजीपतियों को अपने हाथ बेचना पड़ता है जिनके बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है। इस प्रकार समाज के अन्दर दो महत्वपूर्ण वर्ग बन जाते हैं—पूँजीवादी और कार्यकर्ता, बुजुर्ग और प्रोलेटारियत, हज़ूर और मजूर, सम्पन्न और विपन्न, या जो भी कहिये। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की दूसरी विशेषता है बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी मिलें जिनमें अधि-वाधिक मजदूर उत्पादनार्थ नियोजित किये जा सकें। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में चीजें स्वयंसे नहीं बनती, बल्कि जाती, किन्तु अपने उपयोगी होती हैं अर्थात् इसलिये बनाई जाती हैं कि बाजार में बेची जाय। स्पष्ट इसलिये लगाया जाता है कि उससे बनी हुई चीजें और अधिक स्पष्ट दे सकें। यहाँ लक्ष्य स्पष्ट होता है वस्तु की उपयोगिता एवं अधि-वाधिक प्राणियों की सुख-सुविधा नहीं। स्पष्ट इसलिये होता है कि उससे दूसरे के

श्रम वा अपहरण अपना रूपया बढ़ाने के लिये किया जा सके। इसी को कहते हैं कि रूपया रूपये को खींचता है। अस्तु, हम उम वस्तु को अधिक बनवाना चाहेंगे जो अधिक रूपये ला सके। मान लीजिये 'क' और 'ख' दो वस्तुएँ हैं। दोनों की कीमत एक-एक रूपये है। 'क' के बनाने में एक मजदूर को दो घण्टे लगते हैं किन्तु 'ख' के बनाने में केवल एक ही घण्टे। इस स्थिति में 'क' और 'ख' का सापेक्षिक मूल्य २:१ हुआ। अब यदि बाजार में दोनों का दाम एक-एक रूपया ही हुवा तो 'क' को बनवाने में फायदा नहीं होगा। कायदा होगा 'ख' के ही बनवाने में। पूँजीपति 'ख' का उत्पादन इतना अधिक करवायेगा कि बाजार उससे भर जाय। 'क' का उत्पादन बहुत कम हो जायगा। 'क' के उत्पादन में मजदूर अधिक लगाये जायेंगे। अब यदि 'ख' का उत्पादन करने वाला पूँजीपति 'अ' है तो सभी पूँजीपति 'ब' बनने का प्रयत्न करेंगे। सभी 'ख' का उत्पादन करेंगे और अपने 'ख' को अधिक से अधिक लोगों में और अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहेंगे। यह उद्देश्य प्रतिस्पर्धा का पिता बन जाता है। 'ख' के उत्पादक किसी ऐसी वस्तु (मान लीजिये 'ग') का प्रचार और अधिक उत्पादन न होने देना चाहेंगे। जससे 'ख' का अवमूल्यन हो जाय। तो 'ख' और 'ग' के उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा होगी। 'ख' के उत्पादन को अधिक मँहगा भी वे नहीं होने देना चाहेंगे। इसलिये वे श्रम की खरीददारी को सस्ता बनाना चाहेंगे जबकि श्रमिक अपने श्रम की अधिकारिक कीमत चाहेंगे। तो, मिला मालिक और श्रमिक में प्रतिस्पर्धा हुई। पूँजीपति श्रम को क्रय-विक्रय की वस्तु समझता है। इसके लिये उसके पास कोई भी मानवीय या रागात्मक अनुभूति नहीं होती है। वह पैसा देता है और श्रम खरीदता है। मजदूरों इसलिये होती है कि श्रमिक जीवित रहे और अपनी श्रमशक्ति को बनाये रहे। मान लीजिये कि जीवित रहने के लिये उसे ५ रूपये का सामान प्रतिदिन खरीदना है। तो, उसको ५ रूपये प्रतिदिन मिलने चाहिये। इसके लिये उसको इतने घंटे काम करना है जितने में वह ५१ साने भर का सामान पूँजीपति के लिये बनादे। यदि इतना उत्पादन वह ५ घण्टे में करसकता है तो ५ ही घंटे का श्रम उससे लेना चाहिये। किन्तु पूँजीपति उससे ३ घण्टे काम करवाता है। अब यह ३ घण्टे का श्रम ही अतिरिक्त श्रम हुआ। इस तीन घण्टे में वह जितनी चीज बना कर देगा उससे मिलने वाला घन अतिरिक्त घन हुआ। कार्य करने के घण्टे बढ़ा कर मजदूरों को कम करके अतिरिक्त घन या अतिरिक्त मूल्य बढ़ाया जा सकता है। यही धोपण है। प्रत्येक पूँजीपति इस धोपण का अपराधी है। यह अपराध पूँजीवादी व्यवस्था में अनिवार्य रूप से निहित है। इस पूँजीवादी व्यवस्था का अन्तिम परिणाम यह होता है कि पूँजी एकत्र हो जाती है, बेकारी बढ़ती है क्योंकि आगे चल कर पूँजीवादी मानव-श्रम की अपेक्षा मशीनों में अधिक लाभ देखने लगता है, और समाज में विषमता तीव्रतर हो उठती है।

उत्पादन की अधिकता एक स्थिति के बाद उपभोग की कमी का कारण बन जाती है। लाभ की दर कम हो जाती है। इन असंगतियों और विरोधों से पूँजीवादी व्यवस्था स्वतः आक्रान्त है। इस तरह बौद्धिक विश्लेषण के पश्चात् मार्क्स ने इसका निराकरण खोजा। उनके निष्कर्षों के अनुसार उत्पादन के साधनों की किसी एक की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होने देना चाहिये। उन्हें सामूहिक एवं सामाजिक रूप से ही कार्यकर्ताओं को देना चाहिये। भूमि और धन पर से व्यक्तिगत अधिकार यहाँ भी समाप्त रहेंगे। उपभोग व्यक्तिगत रूप से हो और किन्तु उत्पादन और वितरण पर अधिकार पूरे समूह या समाज का होना चाहिए। वर्ग संघर्ष की भावना के अनुसार यह समाजवाद केवल श्रमिक ही अपने लिये सा सकते हैं। चूंकि सरकार पर पूँजीपतियों का अधिकार होता है अतएव मार्क्सवाद बंधानिक उपायों पर विश्वास न करके राजनीतिक क्रांति पर विश्वास करता है। यह बलपूर्वक हिंसात्मक साधनों द्वारा भी राजनीतिक अधिकार छीन लेने का समर्थन करता है।

यह व्यवस्था अच्छी है किन्तु भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। भारतीय सस्कृति व्यक्ति के व्यक्तिगत महत्त्व को स्वीकार करती है। उत्पादन के साधनों पर से और इमोनिये उत्पादन पर से भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को अस्वीकार करने मार्क्सवाद उत्पादन के मामले में व्यक्ति की अपनी रुचि एवं तत्सम्य एव न्यायोत्साह की संभावना समाप्त कर देता है। वर्ग-संघर्ष की बात भी भारतीय सस्कृति के प्रतिबल है। श्रुतियाँ विश्व-मंत्रों का संदेश देती हैं, मार्क्स वर्ग-संघर्ष की बात करता है, और, जहाँ न हो, वहाँ उभारने की बात करता है। भारतीय सस्कृति समन्वयों का समाधान संघर्ष और हिंसा में नहीं खोजती। वहाँ ध्यान का विधान है। साम्यवाद की प्रायोगिक सफलता हमारे सामने बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में आई थी। उसके बाद उसने पहले हमारे विचारों को प्रभावित करना शुरू किया। विदेशी (रूस-विरोधी-पूँजीवादी-साम्राज्यवादी) सरकार ने भी हमें इस दिशा में कुछ करने न दिया। साम्यवादियों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं महाराम गांधी के व्यक्तिगत एवं उनकी विचारधारा के कारण भी हमारी आर्थिक क्रियाशीलताओं पर साम्यवाद या समाजवाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने पाया। अधिक से अधिक इतना हुआ कि साम्यवादियों ने मिलों के मजदूरों को संगठित करके कुछ हड़तालें करवा दीं। जिस प्रकार साम्यवाद ने हमारी आर्थिक क्रियाशीलताओं की अपेक्षा हमारे दृष्टिकोण एवं हमारी विचारधारा को अधिक प्रभावित किया, उसी प्रकार साहित्य में भी इसने एक नया दृष्टिकोण ही दिया। चूंकि भारतीय आर्थिक जीवन में उसका कोई भी प्रामाणिक रूप सामने नहीं आया इसलिये हमारे साहित्य में

नी साम्यवादी आर्थिक जीवन के कोई भी चित्र नहीं मिलते। कार्यक्रम और आयोजना की जगह साम्यवाद का विद्वेषण-युक्त अधिक सबल और प्रभावशाली है इसलिये हमारे साहित्य में भजदूर, किसान, नारी, मिल मालिक सामन्तवादी पूँजीपति-पुरुष अर्थात् साहित्यी और शोषकों के सबल और सशक्त चित्र अवश्य मिलते हैं। यद्यपि वे कई उपवासों और कई कहानियों में से चित्र भरे पड़े हैं। किंतु क्रांतिकारी आर्थिक याजनाओं और कार्यक्रमों के साहित्यिक चित्र हम नहीं मिलते।

गांधी नीति—

मानववाद की अपेक्षा गांधीवाद हमारी सम्यता और सस्कृति के अधिक निष्कट एवं अनुरूप था और हम योग्य था कि तत्कालीन बानाचरण में उसके अनुसार कार्य किया जा सके। यही हुआ भी। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी में अध्ययन इतना विशाल एक बुद्धि-बल उतना प्रखर मुकुर नहीं था जितना मार्क्स में और मानस में आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति अथवा हृदय बल इतना सक्रिय नहीं था जितना गांधी में। एम० एन० अग्रवाल ने लिखा है, यद्यपि विश्व के महानतम पुरुषों में गांधी जी ने सबसे कम अध्ययन किया था किन्तु अपने देश की नाडी टटोल कर उसकी व्याधि का समुचित ज्ञान करके उसके लिये सचमुच अन्ध्या प्रभाव डालने वाली औपधि तैयार कर लेने की क्षमता उनमें असाधारण और विलक्षण थी।^१ गांधी का जीवन दान समग्र जीवन-दान था। उन्होंने कुछ पढ़ा, उन्हें कुछ जका, और उसके अनुसार उन्होंने प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। बौद्धिक विद्वेषण की जगह गांधी के जीवन में प्रयोगशीलता की प्रधानता थी—ऐसी प्रयोगशीलता की, जिसमें व्यक्ति प्रधान हो और ऐसा प्रथम व्यक्ति प्रायः गांधी स्वयं ही हुआ करता था। अपनी धारणा को कार्यान्वित करके व्यावहारिक रूप में उपस्थित करने की विधि ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। अस्तु गांधी के आर्थिक कार्यक्रमों को देश ने अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अपनाया—यहाँ तक अपनाया कि सकारात्मक और मानचेस्टर हिल उठा।

गांधी के उदय के पूर्व भारत का आर्थिक जीवन और कार्यक्रम पाश्चात्य दृष्टिकोण से अनुप्ररित एक प्रनुप्ररित हो रहा था। इसके अनुसार भोग-विलास की अधिकता होनी चाहिये जीवन-स्तर को उच्चतर करने का तात्पर्य था देखने में विशाल, यारीक, सुन्दर, और बेतना को आलसित करने वाली छूने में चिकनी, मन को आकृष्ट करने वाली, दाम में कीमती, और आँसों के लिये चमकदार वस्तुओं का अधिकधिक

उत्तमोग होना चाहिये, अपनी आवश्यकताओं को अधिकाधिक बढ़ाते रहना और उनकी पूर्ति के लिये उचित अनुचित सभी उपायों से धन प्राप्त करते रहना चाहिये, आर्थिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं मानवता की भाव्यताओं एवं धारणाओं से दूर करते जाना अनिवार्य है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण या लाभ की भावना की प्रधानता हो जानी अनिवार्य है, बड़ो बड़ो मशीनों का प्रयोग होना चाहिये जिसके परिणाम-स्वरूप शोषण की प्रवृत्ति अनिवार्यतः क्रियाशील हो उठती है। जीवन में भौतिक दृष्टिकोण, निजी स्वार्थ और हिंस्र की भावना, फैशन, आडम्बर, दिखावा, मर्त्य, आदि पाश्चात्य अर्थ व्यवस्था के अनिवार्य परिणाम हैं। गांधी का व्यक्तिगत और उसकी चिन्तनधारा एवं उसके विश्वास तथा उसकी भाव्यताएं पूर्णरूपेण भारतीय सस्कृति में डूबी हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप उनकी अर्थनीति पाश्चात्य अर्थनीति से भ्रूलत भिन्न हो जाती है। पाश्चात्य अर्थव्यवस्था में भारत में दो बगैँ को बहुत लाभ हो रहा था (१) व्यापारी, और (२) कमीदार। राष्ट्रीयियों का यह विचार था कि भारतीय परतन्त्रता का प्रधान कारण है अंग्रेजों द्वारा हमारी सैनिक शक्ति का हान और आर्थिक शोषण। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी का स्वराज्य आर्थिक स्वराज्य भी हो गया। वे देश के सभी नर-नारियों के भोजन, वस्त्र और आवास की प्राप्ति के साधन जुटाना चाहते थे। सबके लिए काम चाहते थे। सबको समान रूप से सुविधा, सुख और विकास के अवसर प्राप्त कराना चाहते थे। अंगरेजों की आर्थिक दासता से मुक्ति चाहते थे। व्याधि के मूल कारण को ही पाश्चात्य आर्थिक मान्यताओं और धारणाओं को ही उन्मूलित कर देना चाहते थे। लक्ष्य की प्राप्ति प्रतियोगिता में जीत कर नहीं, पर दृष्टिकोण के परिणाम और अपने दृष्टिकोण के पहलु द्वारा कराना चाहते थे। 'स्वधर्म निघन ध्येय परधर्मो भयावह'—यह गीता वाक्य है। इस प्रकार हमारा आर्थिक कार्यक्रम एक ओर हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार होकर धर्म और नैतिकता से सम्बद्ध हो गया और दूसरी ओर भारत की स्वतन्त्रता और राष्ट्रियता के भी अनुकूल हो गया। गांधी जी ने लिखा है कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के बीच कोई शैलिक भेद या स्पष्ट विनामक रेखा नहीं खींचता हूँ।^१ महादेवप्रसाद के शब्दों में इसका परिणाम यह हुआ कि '... गांधी जी एक ऐसी अर्थ व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सबको काम करने का बराबर अवसर देकर जनता में उत्साहन का समान वितरण किया जाय, जिसमें व्यक्तियों और परिवारों को उनकी आजीविकाओं पर पूरा, पर्याप्त एवं समान नियंत्रण प्राप्त हो और जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिये उचित मातावरण निर्मित कर

१. 'पण इण्डिया', १३ अक्टूबर, १९२१ का अंक

सके ।^१ बात यह है कि उपभोग और उत्पादन को एक जगह कर देने से अनेक कठिनाइयों का अन्त हो जाता है। युगों से चली जाती हुई भारत की आर्थिक विधि-व्यवस्था के स्वरूप का सांस्कृतिक आधार भी यही है। कर्ता फल के उपभोग का प्रथम और अनिवार्य अधिकारी होता है। भारतीय संस्कृति किसी भी मानव को हीन या उपेक्षणीय नहीं मानती। वहाँ सर्वभूतेषु आत्मवत् दृष्टि डालने का आदेश है। भगवद्गीता के १३वें अध्याय के २७वें श्लोक में लिखा है कि जो नष्ट होते हुए सब धराचर में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, यही देखता है। उपनिषद् का भी अर्थ है कि इस ससार में जो कुछ है उस सब में ईश्वर का वास है। धारणा-धर्म तो ईश्वर या ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ मानते ही नहीं। इसी भारतीय संस्कृति की धारणा के अनुसार गरीब, अमीर, विद्वान, मूर्ख, पढ़े-लिखे, अनपढ़ आदि सभी मनुष्यों के विकास के लिये गांधी जी सोचते थे। उनके हृदय में सबके लिये दर्द था। इसीलिये वे गरीब को भी नहीं मरने देना चाहते थे और अमीर को भी नहीं नष्ट होते देना चाहते थे। इसीलिये गांधी जी के आर्थिक कार्यक्रमों में सर्व-समर्पण के लिये कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वोदय है—सर्वे भद्रानु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्मवेत् । गांधी जी के अर्थशास्त्र में मानव-धर्म की असाधारण प्रतिष्ठा है। उसे वे सबके लिये अनिवार्य समझते थे। मसीहों का सर्वप्राणी प्राधान्य स्वीकार करके वे मनुष्य की श्रम-शक्ति को व्यर्थ एवं निराहृत नहीं करना चाहते थे। उत्पादन का यन्त्रीकरण उन्हें अमान्य था। जैसे भारतीय संस्कृति के ऋषि-मुनि जीवन और जगत की प्रधान समस्याओं पर अद्वितीय रूप से विचार करते हुए भी आवश्यक श्रम करते रहते थे वैसे ही गांधी जी रवीन्द्र और रमन के लिये भी शरीर-धर्म अनिवार्य समझते थे। गांधी जी चर्खे एवं सूत की जताई को इसीलिये प्रधानता देते थे। जैसे राम के साथ मनुष-बाण का, इंद्र के साथ बज्र का अर्जुन के साथ गांडीव का, सरस्वती के साथ वीणा का, कृष्ण के साथ मुरली का एवं विष्णु के साथ सुदर्शन चक्र का अभिन्न सम्बन्ध है एवं एक का नाम दूसरे का स्मरण बन जाता वैसे ही स्थिति गांधी और चर्खे की है। उन्होंने लिखा है 'चरखर तो मूरज है और सरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं, जो सूरज के इर्द-गिर्द घूमते हैं।'^२ उत्पादन को निर्जीव, पारस्य एवं अकलात्मक न होने देने के लिये ही गांधी जी ने उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मनुष्य के हाथों से बनाए रखा। यही कारण है कि गांधी जी ने ग्रामोद्योग, कुटीर, उद्योग का असाधारण रूप से समर्थन किया है। अर्थ को शांत करने

१ 'सोशल फिलासफी अफ महात्मा गांधी', पृ० २००

२ 'प्रार्थना प्रवचन', भाग २, पृ० २२७

के बजाय उसे और अधिक उन्नतर करने वाले रूमी वर्ग सघर्ष की भावना भी गांधी को अप्राप्त थी। सब में परमात्मा का निवास है और परमात्मा मूलतः बुरा नहीं हो सकता। इसलिये कोई भी मनुष्य चाहे बड़ धनी हो, चाहे गरीब मूल रूप से बुरा नहीं हो सकता। यदि माया बस वै बुरे हो गये और मौलिक रूप से बुरे नहीं हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिये गांधी जी की अर्थ-नीति में धनी लोगों को अपनी सम्पत्ति धरोहर रूप में समझनी चाहिये। अपने को उसका ट्रस्टी मात्र समझना है। तेन शक्तो न भुञ्जीथा मा गृध, कस्यस्विद्धनम्' वाला भारतीय आदर्श गांधी जी के सामने रहा है। जमनालाल बजाज, आदि अनेक धनिकों ने यथाशक्ति इस नीति को माना। इस प्रकार गांधी जी के अर्थशास्त्र में रुपये का स्थान गौण रखा गया है। यहाँ मानव-श्रम पशु प्रयोग एवं प्रेम तथा सहयोग की नीति को आधार बनाया गया है। भारत के देहातो में सहयोग एवं सहगुण्यता की इस भावना की अभिव्यक्ति आर्थिक क्राय-व्यापार में बराबर होती रहती है। भारतीय दर्शन का आदर्श है 'न वित्तं न तर्पणीयो मनुष्य'। ईशोपनिषत् समझता है, 'कस्यस्विद्धनम्'। सारी भारतीय सस्कृति 'सदे जीवत' के आदर्श से अनुप्राणित है। हमारी सांस्कृतिक अर्थ-नीति है—

सार्ई इतना दीजिये जामे कुटुम समाय
मैं भी भूला ना रहूँ, साधु न भूला जाय।

इसी धन की थटक मटक से दूर, सादे, साँधी जी थे, साँधीबादी थे और उसी के अनुरूप आधुनिक हिन्दी-साहित्य भी है। न कागज आकर्षक, न छपाई भावपूर्ण, न जिल्द आकर्षक और न दाम आकर्षक, और न उसमें अभिव्यक्त भाव या विचार उल्लेखक। अपवाद सभी जगह होते हैं किन्तु प्रधानरूप में यह अपने भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप को प्राप्त करने को दिशा ही है।

भारतीय सस्कृति का विश्वास है कि वासनाओं को पूर्ति से प्रशान्त नहीं किया जा सकता। आवश्यकता का जन्म वासना और इच्छा के प्रबुद्ध होने से होता है। दूसरे को भितना ही बढ़ने दिया जायगा पहला उतना ही बढ़ता जायगा। 'जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तामु दुगुन कपि रूप देखावा।' इसलिये न वासनाओं अर्थात् आवश्यकताओं की कोई सीमा है और इसीलिए न उनकी पूर्ति की सम्भावना। ऐसी स्थिति में उचित यही है कि उनको संयमित, अनुशासित एवं दमित रखा जाय। उनको बढ़ते देखकर हाय' हाय' करते रहना कोई बुद्धिमानो नहीं है। गांधी जी का भी यही कहना कि हमें केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये जो हमारे जीवित रहने के लिये अनिवार्य हैं। इसी बात को बड़े ही विद्वता-पूर्ण ढंग से जे० ने० मेहता ने इस प्रकार कहा है, 'अन उपयोमिता को चरम सीमा

तक बढ़ा देना वही चोज है जो पीडा को कम से कम कर देना है... 'इसलिये पीडा से मुक्ति पाने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि विशेष समय या अवस्था में प्रतीत होने वाली आवश्यकताओं को मिटा या हटा दिया जाय या शान्त कर दिया जाय बल्कि यह भी है कि यह देखते रहा जाय कि भविष्य में उस प्रकार की नई आवश्यकताओं का फिर उदय न हो। आवश्यकताएँ जितनी भी कम हों दुःख उतना ही कम होगा'... 'अस्तु, अच्छी सूझबूझ वाले मानव के लिये अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अन्ततोगत्वा मनुष्य के दुःख को कम करने के लिये किये जाने वाले मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है।' गांधी जी की अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपने पड़ोसी के प्रति भी कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य-भावना से एक ओर दान की बात पैदा होती है और दूसरी ओर स्वदेशी की। हमारे पड़ोसी ने जो वस्तु उत्पादिनी की है उसका उपयोग करना हमारा प्रधान धर्म है। इसलिये अपने गाँव, जिले, प्रदेश प्रान्त एवं देश के कुम्हार, ठठेरे सोनार, दर्जी, बढई, बँध, जुलाहे, आदि के उत्पादन का उपयोग ही स्वदेशी है जिस पर गांधी जी इतना जोर देते थे। यह दृष्टिकोण भी भारत का अपना सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। गांधी जी की अर्थनीति के अनुसार हमारा प्राथमिक क्षेत्र है गाँव, लक्ष्य है गरीब मानव, और साधन है हाथ और हमारे सहयोगी घरेलू पशु। गांधी जी का अर्थशास्त्र विभिन्नताओं में एकता की अनुभूति करके ही चलता है और यह भारत की सांस्कृतिक विशेषता है। गांधी जी की अर्थनीति में घोषण के लिये कोई भी स्थान नहीं। गांधी जी देहान्त की आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। गांधी जी ऐसी आर्थिक हलचलों में विश्वास करते हैं जो उत्पादक एवं रचनात्मक हों। इसीलिये कालत, ध्याज एवं वेदयावृत्ति, सट्टा, आदि उन्हें अमान्य थे। प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के आर्थिक प्रोग्राम ने देश के आर्थिक जीवन और हलचलों पर अपना स्थायी प्रभाव डाला है। इसका नवीनतम प्रमाण है भूदान आन्दोलन जिसने सेठ गोविन्ददास से नाटक लिखवा लिया और 'दिनकर' तथा मैथिलीशरण गुप्त आदि से कविताएँ। भारत के बानाबग्ग में सहर की सात्विकता फैल गई, गाँव-गाँव और शहर-शहर में चले चलने लगे, गो-सेवा-केन्द्र खुल गये, ग्रामोद्योगों और कुटीर उद्योगों की असाधारण रूप से प्रोत्साहन मिला, क्षरीर धर्म को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा, आदि। मैथिलीशरण गुप्त ने बख्खरीनो को लक्ष्य करके लिखा—

तुम अर्ध नग्न क्यों रहो खदोप समय में
भाजो हम कातें बुने गान की लय में'^१

मान्तिप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है, 'जीवन की स्थूल आवश्यकताओं की समिधि बना कर उसने (गांधी जी ने) एक आध्यात्मिक महायज्ञ की रचना की। कट्टर अपरिवर्तनवादियों को छोड़ कर जो लोग साहित्य, समाज और राजनीति में विविध रूपण कुद्म भी गतिशील थे वे सभी इस आध्यात्मिक महायज्ञ (गांधीवाद) में मिल कर एकाकार हो गये।'^२

आर्थिक जीवन और साहित्य—

समाज की आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हुए हमारे साहित्य पर भी पड़ता है। हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य पर भी हमारी आधुनिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ा है। हमारे देश के आर्थिक ढाँचे का सामन्तवादी स्थिति में औद्योगिक अवस्था तक का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ। इस अस्वाभाविक परिवर्तन (न कि विकास) के कारण देश में जिन मध्यवर्ग का उदय हुआ वह अस्वाभाविकताओं से भर गया। वह आस्थाओं और विश्वासों से भारतीय और रहन-सहन, आदि से अ-भारतीय हो गया। वह न पूर्वी रह गया, न पश्चिमी हो सका। उसका मन एव उसकी चेतना विभक्त हो गई। इस विभक्त चेतना वर्ग द्वारा रचित हमारा साहित्य, मध्यवर्ग की ही स्थिति के अनुसार, न बहुत ऊँचा ही हो सका और न बहुत हीन कोटि का ही। अंग्रेजों से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करने पर इस वर्ग को जिस हीनता का अनुभव होता था उसी हीन ग्रन्थि ने इनकी रूपना की उभान को सीमित कर दिया। इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम अपने साहित्य की तुलना एच० जी० वेल्स, जार्ज्स, बर्नाड सा, लेगुई और कजासिया, रुतो, बाल्टेपर, पर्सबक, आदि के साहित्य से करते हैं। भारत के जठ बलक आब नोकरों का साहित्य आखिर पहुँचेगा भी तो चितनी ऊँचाई तक! यह एक विचित्र तथ्य है कि हिन्दी साहित्य को जिन पर नाज है वे पन्त, वे प्रसाद, वे निराला, वह महादेवी, वह भगवतीचरण वर्मा, वह प्रेमचन्द, आदि आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दास (नोकर) नहीं थे। इसलिये आर्थिक दृष्टिकोण वाली हीन ग्रन्थि से बचे थे। परन्तु दुःख की अनुभूति से वे भी न बचे। इनमें से कुछ गरीबी मुक्त चुके थे और कुछ गरीबी से पूरी तरह परिचित थे मगर इनमें से कोई भी गरीबी से पराजित नहीं हुआ। दूट

१ 'साकेत', आठवा सगं

२ 'युग और साहित्य', पृ० १५७

गया, टाय रोग में ग्रस्त होकर मर गया, पायल हो गया, मगर उससे हार न मानी। इसलिये ये लेखक गरीब समाज और गरीबों की मनोवृत्ति का सफलतापूर्वक चित्रण कर सके। उच्चतम कोटि की अमीरी से इनका परिचय नहीं था इसलिये अमीरी अमीरी के मनोविज्ञान के चित्रण में अनुभूति की प्रधानता उतनी नहीं हो सकी जितनी उनके सैद्धांतिक पक्ष की। इनमें से अधिकांश लेखक शोषित हुये हैं। इसलिये निम्न मध्यवर्ग या निम्नवर्ग की प्रतिमाओं के शोषित किये जाने के सामिक चित्र हमारे साहित्य में मिलते हैं। मध्यवर्ग के मनोविज्ञान और जीवन के भी सामिक चित्र मिलते हैं 'गिरती शीशों', आदि सैकड़ों उपन्यास इनके उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। अनाधारण गरीबी के कारण इनका साहित्य समाज में उतना नहीं बिकने पाया जितना होना चाहिये। परिणामस्वरूप लेखक प्रशंसा और मद से भी गया और आर्थिक 'पुरुस्कार' से भी। लेखक गरीब वा गरीब रह गया। उसका आदर कम हो गया। मामूली डिब्बी कलक्टर भी अपने को हिन्दी के कवि और लेखक से अधिक योग्य समझता था और आदर पाता था। न मालूम कितने लोगों ने लिखना छोड़ दिया। न मालूम कितनी कृतियाँ समय पर छप न पाईं और उनमें से बहुत काल के गाल में समा गईं। मध्य वर्ग की ढोंग भरी आर्थिक सम्पन्नता ने साहित्य के क्षेत्र में भी ढोंग फैला दिया। ऐसे चित्रण हुए जो समाज में कहीं भी नहीं पाये जाते। जीवन का झूठ और ढोंग और अनुकरण साहित्य में भी आ गया। अधिकांश साहित्य वास्तविकता प्रधान एवं तथ्यप्रधान और सच्ची मनोवैज्ञानिकता से दूर होने लगा कुछ ने अपने साहित्य को सिद्धांतों के आधार पर ही ढाल दिया। सिद्धांतों को उभारने के लिये ही साहित्य रचा। यशपान का अधिकांश साहित्य इसी दृष्टिकोण से लिखा गया है। सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था के टूटने के कारण साहित्य राजदरबारों में बाहर निकल आया। ऐसे भी साहित्यिक हुए जिन्होंने अर्थ सत्रट तो सहा किन्तु किसी राज-दरबार में जाने को तैयार न हुये। 'बच्चन' ने 'नये पुराने शरीरों' में अपने जीवन की उल्ट पटना का उल्लेख किया है जब उन्होंने गिरियार शर्मा के कहने पर भी महाराज भालरापाटन का दरबारी कवि बनना नहीं पसन्द किया। इसका थक्का ही परिणाम हुआ। इसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि साहित्य जहाँ से निकल कर पूँजीपतियों और नेताओं के चंगुल में फँस गया। समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और प्रकाशन-संस्थाएँ—सब पूँजीपतियों के थे और वे थे साम्राज्य-शाही के चंगुल में। इस प्रकार पूँजीपतियों के और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लिखे हुए साहित्य का प्रकाश में आ सकना अमम्भव था। इसी आर्थिक मजबूती के कारण इस युग में क्रांतिकारी, साम्राज्य-विरोधी और पूँजीवाद विरोधी साहित्य को अधिक रचना न हो सकी। भारतीय

समाज के दोष निकालने और उनके लिये सीमित क्षेत्र तक के सुझाव चित्रित होने देने में दोनों में से किसी को भी व्यापत्ति नहीं हो सकती थी। इमलिये हमारा क्या साहित्य समाजसुधार प्रधान एवं व्यंग्य प्रधान हो गया। प्रथम महायुद्ध के बाद अधिक सकट उपस्थित हुआ था। बेकारी बढ़ी थी। पूँजीवादी शोषण प्रारम्भ हो गया था। कोई भी एक व्यक्ति पूरी व्यवस्था से नहीं सह सकता। सकटग्रस्त की विवशता उसे पलायनवादी बना देती है—ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। निराशा, सस्ती भावुकता, हल्का आदर्शवादी रोमास, सस्ती उत्तेजना, कल्पना की अतिशयता, ऐसे विचित्र व्यक्ति को विशिष्टता बन जाते हैं। बीसवीं शरी के द्वितीय और तृतीय दशक के हिन्दी साहित्य में इन्हीं प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। पूँजीवादी समाज की सस्कृति और उसका साहित्य भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार ही व्यक्तित्वादी होता है। सामन्तवादी समाजव्यवस्था में साहित्यिक को जो स्वतन्त्रता नहीं मिलती उसको पाने के लिये भावुक साहित्यिक पूँजीवादी युग में प्रयत्नशील होता है। बड़े ऊँचे-ऊँचे सपने देखते हुये माता है। उसके साहित्य में एक नये समाज की रचना की कल्पना-रगीन कल्पना-होती है। पन्त, प्रसाद, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', आदि में ऐसी कल्पनाओं की प्रचुरता है। पुराने बग्यन टूटते हैं। नये की चाह होती है। 'द्रुत शरी जगत के जीर्ण पत्र' पन्त गाता है। छंद-बन्ध टूटते हैं। नए स्वर, नया ताल, नयी लय, नए गीत—यह छायावाद की प्रमुख विशेषता है—

नव गति, नव लय, ताल-छन्द नव, नवल कण्ठ, नव जलद मन्द्र रव
नव नभ के नव विहंगवृन्द को नभ पर नव स्वर दे-वर दे, वीणावादिनी बर दे।

सब कुछ पुराना खलने लगता है। कवि इतना नया हो जाता है कि उसे सम-क्षता समझ पाना कठिन हो जाता है। साहित्यिक फिर अपने को अकेला पाता है। समाज के लिये भी यह नवीनता सदैव आकर्षक नहीं रह पाती। इधर पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था कवि के मधुर सपनों की शकल देती है। वह देखता है कि रुपये के पीछे मनुष्य मनुष्यता खो बैठता है। सपनों की आत्मीयता नष्ट हो जाती है। कोई किसी का नहीं। सब पैसे के गुलाम हैं। मानव की शगात्मकता, ऊँची-ऊँची माग्यताओं की हत्या हो जाती है। पत^१ ने इस तरह सपनों के टूटने की बात कही है। अब कवि को दूसरा रास्ता अपनाना पडता है। पत, 'निराला', महादेवी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचन्द, आदि सब की दिशाएँ बदल जाती हैं। दृष्टिकोण व्यंग्यप्रधान, जागरण प्रधान, अथवा समाजवादी हो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अथव्यवस्था एक बार फिर परि-

वर्तन उपस्थित करती है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का युग आता है। आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद से लेता है। आर्थिक जगन में विषमता से पीड़ित, एकांगी और धन्तमुँखी बलाकार कभी प्रवृत्ति सुन्दरी का आँवल ओड़ना चाहता है और कभी हाना प्याला की बात करता है। 'बच्चन' ने 'मधुसाला' जिन दिनों लिखी थी वे दिन आर्थिक पीठन के थे। शोषक वर्ग के पास साहित्य की समझने में लिये न समय है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है। कविता की प्रशंसा करने या प्रमत्त करके समझ लेने से उसकी मित का उत्पादन कभी नहीं बड़ सकता। उनकी साहित्य-प्रशंसा, उसका साहित्य-प्रेम भूटा होता है, झोग होता है। वाच्य प्रेम या साहित्यानुराग पूर्वो-पति के वक्ष को सुचोभित करने वाला एक समया मात्र होता है। इससे अधिक बड़ने पर उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। सबसे सामने जो सरस्वती अथवा वृहस्पति अथवा बोलपाणिनी की यौणा का अवतार लगता है अकेले में वह स्वयं अपनी कलाई खोल देता है, क्योंकि जानता है कि यह निरीह, भुक्ताड, असमर्थ, कवि या सैखक उसका कुछ बिगाड ही नहीं सकता। साहित्य की आत्मा तडप उठती है। साहित्यकार टूट जाता है। वह असामाजिक हो जाता है। सबके सामने जिसकी रचना की खुल कर प्रशंसा की जाती है अपनी बेटों की दबा वह इसलिये न करा सके कि उसके पास पैसा नहीं, यह पाव कम गहरा नहीं होता। 'निराला' पागल हो जाता है। 'हितैषी' लोहा बेचने लगता है। रामेश्वर प्रसाद शीवास्त्रव कहानी लिखना छोड़कर टामसन इन्टर कॉलेज, गोडा, का प्रिन्सिपल मात्र रह जाता है। यह एक तथ्य है कि अभी हिन्दी का समाज ऐसा नहीं है कि उसका साहित्यकार साहित्य रचना के सहारे रह कर आराम से कुटुम्ब चला सके और इज्जत के साथ जीवन बिता सके। पदुमलाल पुन्नालाल बप्ती ने लिखा है, 'साहित्य की जिन लोगो ने अपने जीवन-निर्वाह का साधन बनाया है उनको साथ प्रचार से बष्टमय जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है।'^१ 'निराला' की आर्थिक स्थिति के बारे में महादेवी ने लिखा है, 'जिसकी निधियो से साहित्य का कौप समृद्ध है उसने मयुक्ती माँग कर जीवन-निर्वाह किया है इस कटु सत्य पर आने वाले मुग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है।'^२ सुभद्राकुमारी चौहान के बारे में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, 'सुभद्रा जो की आर्थिक परिस्थितियो में जेल जीवन का ए और सी बलास समान ही पा। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मित सका तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कंदियो से थोड़ी सी

१. 'मेरी अपनी कथा', पृ० ३७

२. 'पय के साथी', पृ० ५८

धरहर की दाल ली और उसे तवे पर भून कर बालिका की खिलाया.....धर से बाहर बैठ कर वे कीमल और बोज भरे छन्द लिखने धाने हाथों से गोबर के कण्डे पायती थीं।^१ वे लिखती हैं, अर्थ सकट के इस बवण्डर ने इस युग के अधिकांश साहित्यकारों को कभी पार्स में गिरा कर और कभी पर्वतों पर पटक कर धूर कर दिया है।^२ देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' ने भी यही बात लिखी है, 'भोर प्रतिभुम परिस्थितियों को विषम तथा ऊजड़-खावड़ भूमि पर चलते-चलते हिन्दी साहित्यकार को जय प्रकाशनों की अनुदारता और उदासीनता की कठोर चट्टानों से बराबर टकराना पड़ता है तब उसका मन गहन विषाद की जिस काली छाया में आवृत हो जाता है, जो कुहासा उसके अन्तराल में छा जाता है, उससे उसका अपना असीम अहित ता होता ही है, हिन्दी का भी कम अवस्थाएँ नहीं होता।'^३ कौन कह सकता है कि निराला जो दूसरी 'जुही की बसो 'राम की शक्तिपूजा', 'सुलभीदान', आदि न लिख सके और 'अणिमा', 'वेला', 'जये पत्त', आदि में उनकी काश्चरला ने जो विद्रोह धारण किया है उसने पीछे भारत में प्रचलित पूँजीवादी अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान का बहुत अधिक हाथ नहीं था? मनसुखलाल झवेरी ने लिखा है 'अब साहित्य एक व्यवसाय बन गया है। अब वह केवल स्वान्त सुख की वस्तु नहीं रहा। जो पैसा देंगे, वे अपना काच लुभायेंगे। साहित्य की समस्या इस प्रकार अर्थशास्त्र के प्रश्न से अप्रतिबिम्बित नहीं रहती। अब यदि कवि अपने आश्रयदाता की मर्जी के बिना तनिक भी इधर-उधर नहीं चल पाता तो यह जनसाधारण और पाठक की रचि की उपेक्षा भी नहीं कर सकता।'^४ हम इतना और कहना चाहेंगे कि यह व्यवस्था बड़े घाटे का व्यवसाय है। यह व्यवसाय करने वाला दूट जाता है। अस्तु, पूँजीवादी युग में साहित्य व्यवसाय न हो तो क्या हो? यदि हमारे पीछे साहित्यिकता और धर्म की इतनी बड़ी परम्परा न होती तो हमारे हिन्दी साहित्य का अन्तर्गम और अद्विग्य दोनों ही व्यावसायिक हो जाता। फिर भी, व्यवसाय धृति की प्रधानता के नाते इस साहित्य के आकार-प्रकार, स्वरूप-व्यवस्था, भाव और विषय पर ग्राहक-पाठक की रचि का प्रभाव काफी पड़ा है। लेख या कविता इतनी छोटी न हो कि पुरस्कार ही न मिले, इतनी बड़ी न हो कि छपने को जगह ही न मिले। इतनी गम्भीर न हो कि उसे पाठक पढ़ना ही न चाहे। इंग्लिशिये गम्भीर, स्वतन्त्र, विद्युद्ध,

१ 'पद्य के सार्थी', पृ० ४१-४२

२ वही, पृ० ३०

३. 'आजकल' जनवरी, १९६०, ई० पृ० ३३

४ 'आज का भारतीय साहित्य', पृ० १६३-१६४

साहित्यिक रचना उतनी नहीं छपती जितनी पाठ्य पुस्तकें। पूँजीपतियों के द्वारा हमारे साहित्यिकों की आत्मसम्मान की भावना को यही ही गहरी चोट पहुँचायी जाती थी। उनका अहमाव जाग्रत हो उठता था। इस प्रकार आर्थिक विषमता साहित्य के अन्दर व्यक्तिकता को सृष्टि करती थी जिससे विद्रोह की भावना उत्पन्न होती थी। अर्थ के अभाव में यह साहित्यिक मजदूर भी तो होता है। इसलिये साहित्य में हंकार या विद्रोह का आन्तरिक या सैद्धान्तिक रूप हो प्रकट हो पाता है। गंमं खून वाले ऐसे ही वरुनी विद्रोह का आवेग लिये साम्यवादी या समाजवादी बन जाते हैं। जो यह भी नहीं कर पाते वे कुन्ठा के शिकार हो जाते हैं। यह अर्थजन्य कुन्ठा बड़ी ही तीव्र होती है। इस कुन्ठा के द्वारा साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन करते हुए नगेन्द्र लिखते हैं, 'कुन्ठा और काव्य का मोषा सम्बन्ध है ... कुन्ठाओं की तीव्र प्रेरणाओं से जो शीत फूट उठते हैं वे मानव मन को सहज ही ग्रिय होते हैं।' भाव-दृष्टि से 'वचन' की लोकप्रियता का एक रहस्य यह भी है। उमङ्ग और उत्साह, साहस और स्फूर्ति-रहित भारत की आर्थिक हतबलों का साहित्य पर यह प्रभाव पड़ा है कि हमारा जामूसी और रोमांचकारी साहित्य पश्चिम का अनुकरण मात्र होकर रह गया है। उममे बुद्धि के चमत्कार और कल्पना के वीरता का चमत्कृत कर देने वाला रूप नहीं मिलता। सुख आर्थिक जीवन ने हमारी साहित्यिक कल्पना को भी सुस्त और अरन्तुद कर दिया है। समस्त प्रेम-साहित्य का बाँधा एक ही सा और इन्हीं-लिये प्रायः अरन्तुद होता है। उसमें कोई भी बात नई या सजीव नहीं दिखाई पड़ती। अर्थनीति का साहित्य पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ा करता है। हमारा आर्थिक जीवन जित प्रचार का है वह पृष्ठभूमि और विषय बन कर साहित्य में चित्रित हो जाय। गाँधीवादी आर्थिक जीवन इस रूप से हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य में पर्याप्त रूप से चित्रित हुआ है। मँधिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में चर्खा कातने का उल्लेख हुआ है। सोहनलाल द्विवेदी ने 'भँरबी' नामक काव्य संग्रह में 'खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा' जैसा साहित्य लिखा है। आदर्शवादी जीवन के चित्रण में गाँधीवादी आर्थिक जीवन ही मूल हो उठता है। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों में भी यह मिलता है। विशेष रूप से 'रङ्गभूमि' के सूरदास का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर तो कोई कवि कविता लिखने बैठा नहीं। मार्क्स की 'सर प्लम वँलू' तो कविता का विषय नहीं बन सकती। उसके पीछे का दृष्टिकोण अवश्य काव्य का विषय बन सकता है। साहित्य का विषय बन सकता है। उसका भावपत्र

एव उसके पीछे की रागात्मकता अदृश्य साहित्य को जन्म दिला सकती है। गाँधी के आर्थिक सिद्धान्तों में इतनी गहवात्मकता है, इतनी तरलता है, इतनी रागात्मकता है कि कभी-कभी वे स्वयं काव्य बन जाते हैं। गाँधी का आर्थिक विचार शरीर-श्रम स्वीकार करके श्रमिक और कृषक की महत्ता प्रतिपादित करता है और सोहनसाल द्विवेदी 'भरबी' में मानव-जाति के सभी श्रेष्ठ निर्माणों या उत्पादनों को श्रम-सम्भव बताता हुआ कहते हैं—'बहु तेरी हिम्मत पर किसान, बहु तेरी मिहनत पर किसान', आदि। युग की विचारधारा के प्रभाव को अस्वीकार न करते हुए भी यह कहा जा सकता है कि गाँधी की व्यर्थनीति एव उसके भी मूल स्रोत गाँधी-दर्शन का प्रभाव है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में विशेष मानव की जगह सामान्य मानव की प्रतिष्ठा हो गई है उसका स्वरूप भी गाँधीवादी ही है। इस प्रवृत्ति के प्रतीक के रूप में प्रेमचन्द का होरी और सूरदास है। प्रसाद की 'गुण्डा' कहानी का नायक हृदय परिवर्तन के सिद्धांत की सच्चाई सिद्ध करता है। गाँधी जी के आर्थिक सिद्धान्तों के परिणाम-स्वरूप हमको नये-नये आदर्श वाक्य एव श्रुतियाँ मिल रही हैं, जैसे मेहनत सेवा राम की, मेहनत बशी ध्यान की। सिद्धान्त-प्रधान ऐसा साहित्य अधिक नहीं है क्योंकि गाँधी जी के ढंग पर जीवन बिताने वाले एक तो शुद्ध साहित्यिक न रह कर प्रायः राजनैतिक कार्यकर्ता बन जाते थे, गाँधी की दू-दास आने मात्र से लेखक सरकार का कोप-भाजन बन जाता था, और भाव क्षेत्र में पड़ुष कर गाँधी के आर्थिक सिद्धान्त नीति धर्म, और दर्शन बन जाते हैं जिनका विवेचन आगे होना है।

अध्याय ५

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारत की समृद्धतम शिक्षा—परम्परा—प्राचीन-काल में शिक्षा का महत्व—
काल-विभाजन—ब्राह्मण-शिक्षा-व्यवस्था—बौद्ध शिक्षा-व्यवस्था—मुसलमानों की शिक्षा-
व्यवस्था—अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ—शिक्षा—अनावश्यक पढाई और देहात—शिक्षा
के लिए देहात शहर का मुस्तापेशी—शिक्षा की प्रगति—राष्ट्रीयता और शिक्षा—भारत
में शिक्षा—दूषित शिक्षा का परिणाम—सच्ची शिक्षा के प्रयत्न भी असफल—दूषित
शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण, महाजनर्ष—हिन्दी और हिन्दी वालों का अद्वितीय महत्व—
गान्धी और शिक्षा—अंगरेजी अथवा संस्कृत-हिन्दी—क्या हिन्दी अंगरेजी की मुस्तापेशी
है—आधुनिक शिक्षा—व्यवस्था और हिन्दी साहित्य ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारत की समृद्धतम शिक्षा परम्परा—

इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि किसी देश का भविष्य उस देश की शिक्षा के स्वरूप और उसकी प्रगति पर आधारित होता है। हमारी भाशाओं और भाकांशाओं, स्वप्नों और कल्पनाओं को मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब हमारी नई पीढ़ी के लिये अनुरूप अनुकूल, मन्वी वास्तविक तथा उपयोगी और उचित शिक्षा की व्यवस्था सम्भव हो जाय। इस प्रकार की शिक्षा की कल्पना और आयोजना करने में भारत कभी भी अक्षम एवं असमर्थ नहीं रहा। शताब्दियों की निर्मम पराधीनता ने कल्पना के पल तोड़ दिये हैं, भावनाओं को अक्षत कर दिया है, उद्भावना—'शक्ति को अपगु कर दिया है और मौलिकता विमूर्छित है। आज हम सोच भी नहीं पाते कि यदि अंग्रेजों के द्वारा प्रचारित शिक्षा व्यवस्था को छोड़ दें तो कैसे छोड़ दें। हम सोचते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो हम असम्य, पतित, मूर्ख—गँवार और पिछड़ हुए रह जायेंगे। आज के भारत के किनो बड़े भादमी' को यह विश्वास दिला सकता एक टेंडी खीर है, यद्यपि है यह सत्य, कि इस तत्वाकथित समर्थ शिक्षा-पद्धति को पाकर हम जितने सम्य, महान् और उन्नत हो सके हैं उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ, उन्नत एवं महान् हम तब थे जब इस शिक्षा पद्धति का जन्म ही नहीं हुआ था। जिस देश ने बाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे कवि पुंगव, गीता, उपनिषद् वेद जैसे ग्रन्थों के महानतम प्रणेता, पाणिनि जैसा सप्तार का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण, राम कृष्ण जैसे महामानव, आदि पंदा किये हैं उस देश में कोई असाधारण रूप से श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था न रही हो, यह कैसे सम्भव है। अरकाट लक्षण स्वामी मुदानियर ने विलकुल सही कहा है, "भारतवर्ष शैक्षणिक प्रगति की समृद्धतम परम्पराओं वाला देश है। यहाँ की शिक्षा का इतिहास उन युगों से प्रारम्भ होता है जब आज के तथाकथित अनेक आधुनिक एवं उन्नत देश अभी भूद-साओं और अज्ञानताओं से पूर्ण अन्ध युगों की आदिम स्थितियों को ही पार कर रहे थे और जब इन दशों में से कुछ के सम्य वास्तविक अभी युगों की शक्तियों से तनों तक भूद फाँद ही मचाया करते थे।"

प्राचीनकाल में शिक्षा का महत्व—

शिक्षा मनुष्य को ज्ञान और सामर्थ्य देती है। शिक्षा न मिले तो हम न तो विद्या प्राप्त कर सकते हैं, न ज्ञान ही। भारतीय सस्कृति में इन दोनों को बहुत ही

महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विद्या हमको मुक्ति प्रदान कराने वाली होती है। कहा गया है—

भातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते
कतिव चापि रमयत्पनीय खेदम् ।
सदगो तन्नोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति
किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥^१

विद्या विहीन को तो हमारे यहाँ पशु माना गया है। हमारे देश की परम्परा ज्ञान के समान श्रेष्ठ अस्त्र और कोई मानती ही नहीं और कहती है—

ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्र
समस्ततत्त्वार्थं विलोकदक्षम् ।
सैजोऽनपेक्ष विद्यतान्तराय
प्रवृत्तिमत्सर्वं जगत्त्रयेपि ॥^२

सत्कार के विभिन्न कार्यों को सही ढङ्ग से समझने और उचित ढङ्ग से संपादित करने के लिये समुचित और यथायोग्य भन्तर्दृष्टि हमें ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। सच्ची शिक्षा से भ्रम का निवारण हो जाता है, अज्ञानता का अन्धकार हट जाता है, कठिनाइयाँ रास्ते से हट जाती हैं, मनुष्य जीवन का वास्तविक महत्त्व समझने लगता है और इस प्रकार वह एक आदरणीय तथा आत्मनिर्भर नागरिक बन जाता है। ए. एस. अल्तेकर के शब्दों में कहे तो "एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा हमारी धारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों और सामर्थ्यों के समुचित और उत्तरोत्तर विकास का प्रवर्तन करते हुए हमारी प्रकृति की कामोपलब्धि करके उसे उदात्त एवं प्रौढज्वल कर देती है।"^३

काल-विभाजन—

भाजरुल बौद्धिक धर्मशास्त्रों और समाजशास्त्रों के विकास मात्र को ही शिक्षा समझा जाने लगा है। इस दृष्टि से देखने पर भारतीय शिक्षा के तीन युग सामने आते हैं—प्राचीन, मध्ययुगीन, और आधुनिक। ए एस अल्तेकर ने भारत की प्राचीन शिक्षा-स्थिति का अध्ययन उसे चार भागों में विभाजित करके किया है^४—

- १ "सुभाषित रत्नमण्डार" पृ० ३०, भाग २
- २ "सुभाषित रत्नसन्दोह" पृ० १६४
- ३ "एजूकेशन इन ऐसियेन्ट इण्डिया" पृ० २६८
४. वही, पृ० २५६-२६०

- (१) वैदिक युग प्रारम्भ से लेकर १००० ई० पू० तक
- (२) उपनिषत्-सूत्र-महाकाव्य काल १००० ई० पू० से २००० ई० पू० तक
- (३) धर्मशास्त्र काल या

शुद्ध सातवाहन वाकाटक-गुप्त काल २०० ई० पू० से ५०० ई० तक

- (४) पुराण और निबन्ध काल — ५०० ई० से १२०० ई० तक

इसी अन्तिम युग में बौद्ध शिक्षा व्यवस्था भी जाती है। मध्ययुग में मुसलमानी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हुई और आधुनिक युग में अंग्रेजी शिक्षा-व्यवस्था। कोई भी शिक्षा-व्यवस्था एक युग में प्रचलित होकर बाद में दूसरा युग आने पर पूरात नष्ट नहीं हुई। उसका स्वरूप और महत्त्व अवस्था परिवर्तित हो गया।

ब्राह्मण शिक्षा-व्यवस्था—

व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ था। ए. एम. अल्तेकर के कथनानुसार ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना चरित्र निर्माण व्यक्तित्व का विकास नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन सामाजिक कुशलता (सौख्य एफीशियन्सी) की उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदि थे।^१ यह ठीक है कि शिक्षा आजीविका की समस्या को हल करने में भी समर्थ है किन्तु प्राचीन भारत में शिक्षा को जीविका का साधन नहीं माना गया और जिन्होंने ऐसा मत व्यक्त किया उनकी घोर निन्दा की गई।^२ अस्तु महान् लक्ष्य को सामने रख कर भारतीय मनीषियों ने भारत में शिक्षा का प्रारम्भ किया था। हमारे यहाँ शिक्षा की भूमिका यो सो गर्भधान की राजि के पूर्व में ही बनती प्रारम्भ हो जाती थी किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय शिक्षा-सत्र को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—माता के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और संस्कार, पिता के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और संस्कार तथा आचार्य के प्रभाव से होने वाली शिक्षा और संस्कार। आजकल हम अन्तिम को ही शिक्षा की सजा दी गई है। आगे इसी प्रकार की शिक्षा के स्वरूप पर दृष्टिपात किया जायगा।

एफ ई बी ने लिखा है भाषा का शास्त्रीय ज्ञान और स्तोत्र पिनार के द्वारा पुत्र को प्रदान किया जाता था और हममें कोई सन्देह नहीं कि ब्राह्मण युग की शिक्षा का प्रारम्भ इसी से होता है।^३ गुरु-गुरु में शिक्षा केवल ब्राह्मण-पुरोहित वर्गों के

१ एजूवेशन इन ऐन्डियांट इण्डिया पृ० ८-९

२ 'भारत में शिक्षा लेखकों की पी जोहरी और पी टी पाठक, पृ० १०

३ 'ए हिस्ट्री ऑफ एजूवेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान' पृ० २-३

ही लिये थी। इसीलिये उस आदि युग की पाठशाला को "पुरोहित शाला" की सजा दी जा सकती है। पुरोहित का कार्य करने के लिये ब्राह्मणों के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बाद में अर्थात् ५०० ई० के आस-पास से क्षत्रिय और वैश्य भी पढ़ने लगे। उपनयन सरकार के बाद बालक की शिक्षा प्रारम्भ ही जाती थी। ब्राह्मण बालक की शिक्षा पाँचवें वर्ष से, क्षत्रिय बालक की शिक्षा छठवें वर्ष से, और वैश्य-बालक की शिक्षा आठवें वर्ष से प्रारम्भ होती थी। नये छात्र का जीवन कठोर समय, अनुशासन और अथक परिश्रम का जीवन होता था। छात्र गुरु के आश्रम में रहता था और गुरु के घर और खेत का काम किया करता था। वह गुरु के अग्निहोत्र का सारा प्रबन्ध किया करता था। पशु-चारण और भिक्षाटन भी इसी का दायित्व था। गुरु का देवता और धर्म-पिता की तरह आदर किया जाता था। छात्र गुरु की आज्ञाओं को सदा प्रतीक्षा किया करता था। योग्य और प्रख्यात गुरु की खोज में शिष्य बहुत दूर दूर तक जाया करते थे और मिल जाने पर हर प्रकार उसे प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। गुरु की सेवा से जब अवकाश मिलता था तब वेदाध्ययन होता था। शिष्य केवल दो बार भोजन करता था। उसका भोजन पूर्णरूपेण मात्स्यिक होता था। अति भोजन उसके लिये वर्जित था। द्राघ्य में दण्ड होता था और कमर में भूँज की मसला, बख साधारण होते थे और वे भित्ते हुए नहीं होते थे। अलंकार और प्रतापन उनके लिये पूर्णतः वर्जित थे। उन्हें मादी आदतों की शिक्षा दी जाती थी। कहा गया है— 'विद्यार्थी भवेत् वा सुस्तार्थी भवेत्' अथवा 'सुस्तार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्'। इसीलिये दैनिक स्नान, तपस्त्रय-जैसा जीवन, दिन में न सोना, अपने स्वभाव पर नियन्त्रण, आचरण पर्याप्त पर अनुशासन का समय, सध्या-वन्दन और हवन तथा अलग-अलग ऋतुओं का पालन उनके जीवन का स्वरूप था। शिक्षा की अवधि एक वर्ष में साठे चार या पांच महीनों तक की होती थी, अर्थात् वर्षा ऋतु और जाड़े की ऋतु में अध्ययन-अध्यापन होता था। एक वेद में परगट होने के लिये तयभय बारह वर्षों का समय लगता था और इस प्रकार चारों वेदों के अध्ययन में अन्ततः तीस वर्ष लग जाते थे। सभी छात्र चारों वेद नहीं पढ़ते थे। साहित्य तथा धर्मशास्त्र का अध्ययन दस वर्षों में समाप्त हो जाता था। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हुआ करते थे। अपराधी छात्रों को कठोरतम दण्ड मिलता था। शिक्षा निःशुल्क होती थी। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन सत्कार होता था और इस समय शिष्य को गुरु की इच्छा के अनुरूप गुरु-दक्षिणा चुकानी होती थी। ए० एम० अल्तेकर ने लिखा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की वार्षिक या निश्चित वार्षिक परीक्षा का कार्यकल्प नहीं था। नया पाठ तक

दिया जाता था जब आचार्य सन्तुष्ट हो जाता था कि शिष्य ने पुराने पाठ को पूर्णरूपेण हृदयगम कर लिया है। शिक्षावधि की समाप्ति किसी बड़ी, लम्बी या विस्तृत परीक्षाओं के परिणामस्वरूप नहीं होती थी। छात्र को केवल अन्तिम पाठ सुना देना होता था और उसकी व्याख्या भी करनी होती थी। न किसी प्रकार की डिग्री दी जाती थी न डिप्लोमा।^१ शिक्षा प्रणाली शक्ति-प्रधान थी। पहले गुरु प्रत्येक शिष्य को अलग-अलग पढ़ाता था। कभी-कभी सामूहिक रूप से भी पढ़ा दिया जाता था। कुछ धार्य-ग्रन्थों को रटना भी पढ़ता था। शिक्षा बाह्य नियन्त्रणों से पूर्णतः मुक्त थी। स्त्री शिक्षा का भी विधान था। व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। दीक्षा और प्रायश्चित्त भी कार्यशाला (वर्कशाप) में ही होती थी। इस क्षेत्र में अध्ययन के विषय का निर्णय प्रायः पितृ परम्परा के अनुसार होता था। यह सब समाज विरोध की बेज-रेख में होता था। अध्ययन का मुख्य स्थान था गुरुकुल। कभी-कभी परिपटी, सम्मेलनों और राजदरबारों में भी जाकर लोग सिद्धांत ग्रहण किया करते थे। अध्ययन के विषय थे—रेखा-गणित, बीज-गणित, सामान्य-गणित, फलित ज्योतिष, खगोल विद्या, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, व्याकरण, दर्शन, धर्म शास्त्र, विधि शास्त्र अर्थात् कानून, भूगोल, व्यापार, भाषा, बुद्ध कला, अल-सल्ल विज्ञान, राजनीति, वेद, इतिहास, पुराण, पौराणिक कथाएँ, उपनिषद्, नीतिशास्त्र, संप्रतिष्ठ, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, सास्त्र विद्या। इन शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे टोस एव बावबत महत्व के तत्व थे कि सहस्राब्दियों के बीत जाने के बाद आज भी वे किसी न किसी रूप में भारत के अन्दर भिन्न ही जाते हैं। एक ई की ने ठीक ही लिखा है, "प्रारम्भ से लेकर आज तक ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ लगभग वे ही की वे ही रह गई।"^२

बौद्ध-शिक्षा-व्यवस्था—

बौद्ध युग की शिक्षा-पद्धति आर्यों की शिक्षा-पद्धति से कुछ भिन्न थी। इन युग की शिक्षा का आधार वेदाध्ययन मात्र ही नहीं था। अध्यापक-भण्ड प्रायः ब्राह्मण या पुरोहित मात्र ही नहीं हुआ करते थे। यहाँ शिक्षा केवल तीन उच्च वर्णों के ही लिये न होकर सबके लिये थी। छात्रों का महत् कर्तव्य था कि वह आचार्य अर्थात् शिक्षक की सेवा सभी प्रकार से करें। गुरु-सेवा, शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी जिसके बदले में आचार्य शिष्य को सभी प्रकार की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देता था। गुरु से ऐसा कर सकते की, *शाम्भु* होती थी, क्योंकि गुरु या *अचार्य* वही *सो* *महारा* था, *जिसके*

१ "एजुकेशन इन ऐम्पिरेन्ट इण्डिया", पृ० २७३-२७४।

२ "ए हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान", पृ० १४।

अन्दर उच्चकोटि की शक्तिकता, आत्मनिग्रह, बुद्धिमत्ता, योग्यता, निर्भीकता, विनम्रता, धर्म भीरुता ने साथ-साथ पाप से डर, अनाचारिता का अभाव, सुशिक्षण-सामर्थ्य, आदि विशेषताएँ हो। बुद्धसभ में दीक्षित होने पर प्रत्येक नवान्तुक को एक आचार्य की देख-रेख और उसके नेतृत्व में दस वर्षों तक रहना पड़ता था। प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् नवान्तुक "श्रमण" हो जाता था। दोस वर्षों के पश्चात् उसे "उपसम्पदा" मिलनी भी और तब वह "भिक्षु" कहलाता था। श्रमण को "सिद्धिदिहारिया" भी कहा जाता था। इस युग की शिक्षा अधिकांशतः बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों के ही हाथों में थी। इस पर उनका एकाधिकार-सा था। एक आचार्य अनेक नवान्तुकों को पढ़ा सकता था। छात्र की प्रगति एवं उसके कल्याण का दायित्व आचार्य के ऊपर होता था। इस युग की शिक्षा दो भागों में विभक्त थी—सामान्य, और विशेष या उच्चतर। स्त्री शिक्षा का भी विधान या क्योंकि नारियों को भी प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति गौतम बुद्ध को देनी पड़ी थी। इन भिक्षुणियों के लिये पहले अलग पाठ-शालाएँ थीं। बाद में इनका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हो गया। इतने पर भी नारी-शिक्षा समाप्त नहीं होने पाई और बुद्ध युग में अनेक सुशिक्षिता भिक्षुणियों ने नाम मिलते हैं, जैसे—मयमित्रा, सुभा, अनुपमा, सुमेधा, प्रभुदेवी, सिन्धुभट्टारिका, विजय-नका, नयनिका, प्रभावती गुप्त, आदि। ये महिलाएँ बड़े घरों की थीं। सामान्यतः नारी शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल सका। ध्यात्मिक शिक्षा इस युग में भी दी जाती रही। मेगास्थनीज को भारत के समाज में दर्शन और विज्ञान के प्रति आदर और रचि मिली थी।^१ तर्कशास्त्र और औपधि विज्ञान भी अध्ययन के महत्त्वपूर्ण विषय थे। बौद्ध धर्म और दर्शन का अध्ययन अध्यापन विशेष रूप से होता था। कर्ताई, बुनाई, कपड़े की छपाई, मिनाई, गणना चित्रकला, आयुर्वेद, शल्य, लिखाई, आदि का भी अध्यापन होता था। गुम्फुल प्रणाली की जगह इस युग में शिक्षा की विहार-प्रणाली प्रचलित हुई। तक्षशिला, नालंदा, वलभी, विक्रमशिला, ओदनपुरी, नादिया, मिथिला, जगद्वाल, आदि इस युग में शिक्षा के प्रमुखा केन्द्र थे।

मुसलमानी शिक्षा-व्यवस्था—

भारतीय सिन्धु के इन महत्त्वपूर्ण केन्द्रों को मुसलमानी अक्रमणकारियों ने बुरी तरह से नष्ट किया। पुस्तकालयों में लगाई गई आग महीनों तक नहीं बुझी। ११८२ ई० में मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और अजमेर के मन्दिरों को तोड़ कर उनकी जगह मस्जिदों और स्कूलों को बनवाकर भारत में मुसलमानी

१. "एजुनेशन इन इण्डिया", लेखक अरकोट नक्षत्रास्वामी मुद्रालय पृ १०

शिक्षा-पद्धति का सूत्रपात किया। की ने भी मुहम्मद गौरी को ही भारत में मुसलमानी शिक्षा प्रणाली का मस्थापक माना है।^१ भारतवर्ष के मुसलमान शासकों ने सामान्यतः शिक्षा की ओर बहुत अधिक दिलचस्पी दिखाई है। उनमें से बहुतों ने अपने-अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों में शिक्षा-मस्थाओं और पुस्तकालयों की स्थापना कराई है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय में कला और विज्ञान के पंतालीन विनोयज आचार्य (डाक्टर आफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज) ने जो उच्चकोटि के शिक्षा केन्द्रों में अध्यापन का कार्य करते थे। सिक्न्दर लोदी के राज्यकाल में हिन्दू भी मुसलमानी शिक्षा पद्धति में शिक्षित होने लगे।

ज्ञान का प्रकाश देना, इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लामी नैतिकता का प्रचार, इस्लामी सिद्धान्तों, कानूनों तथा सामाजिक प्रथाओं का प्रचार मुसलमानों को धर्मपरायण बनाना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और मुसलमानी शासन को सुदृढ बनाना मुसलमानी शिक्षा का उद्देश्य था।

इस युग में गिना और साहित्य की गतिशीलता मस्जिदों और राजमघनों में केन्द्रित थी। मुसलमानों की शिक्षा-संस्थाएँ 'मकतब' और 'मदरसा' संस्थाओं से अभिहित थीं। 'मकतब' एक प्रकार की प्रारम्भिक पाठशाला थी। 'मकतब' प्रायः मस्जिदों से सम्बद्ध होते थे। इनका लक्ष्य था कुरान के उन भागों की शिक्षा देना जिन्हें सदैव याद रखना एक मुसलमान के लिये अनिवार्य माना गया है। इनकी आवश्यकता पूजा-वाठ या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के समय पढ़ा करती हैं। धनी लोगों के बच्चे के लिये उन्हें अपने 'मकतब' हुआ करते थे मगर उस क्षेत्र विशेष के सामान्य लोगों के बच्चे सामुदायिक 'मकतबों' में ही पढ़ने जाया करते थे। कभी-कभी लान-काहों और धरगाहों में भी यह प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। इनमें मौलवी पढ़ाता था और दरगाह बनवाने वाले उसे नियुक्त किया करते थे। उसका पालन-पोषण प्रायः षठाने से होता था। चार वर्ष, चार माह और चार दिन की आयु के बालक इनमें प्रवेश पाते थे। 'विस्मिरुनाह' से शिक्षा का प्रारम्भ किया जाता था। लिखना, पढ़ना, प्रारम्भिक गणित कुरान की कुछ आयतों को रट लेना, फारसी भाषा और व्याकरण, फारसी की कुछ कविताएँ, लिपि का ज्ञान, फातिहा, शुद्धतम उच्चारण, खालिकदारी, करीमा, मार्कियाह, गुलिस्ता, बोनर्ता, पैगम्बरो की बधाएँ, मुसलमानी फरीशों की कहानियाँ, सुमुफ जुलफा लेला मजनु, सिक्न्दरनामा, बात चीत का दग, पत्र-लेखन, अर्जिनबीसी, आदि पाठ्यक्रम था। शिक्षा निःशुल्क होती थी। अध्यापन का समय

१ "ए हिस्ट्री आफ् एजुकेशन इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान", पृ० १०६

प्रात और अपराह्न था। सरकडे की कलम और तन्वी से लिखने का काम होता था।

'मदरसा' में उच्चतर और उच्चतम कक्षाओं की शिक्षा दी जाती थी। फोरोजशाह तुमलक के बनवाये हुए 'मदरसो' में शिक्षक और शिष्य साथ-साथ रहते थे। ऐसे 'मदरसे' दिल्ली, लखनऊ, रामपुर और इलाहाबाद, आदि नगरों में थे। इनका शिक्षा-काल चारह वर्ष का होता था। इनमें शौकेक और धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा में अरबी साहित्य, व्याकरण तथा गद्य, पद्य, इतिहास, भूगोल, दर्शन, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र अर्थशास्त्र, यूनानी चिकित्सा, ज्योतिष, कानून कृषि, आदि विषय थे। धार्मिक शिक्षा के लिये कुरान, मुहम्मद साहब की परम्परा, इस्लामी कानून, इस्लामी इतिहास पढ़ाया जाता था और कुरान का कठस्थ कराया जाना था। व्यावसायिक शिक्षा कायद्यालों में और राज्य शासन तथा युद्ध सम्बन्धी शिक्षा राजमहलों में आयोजित होती थी। सैद्धान्तिक शिक्षा प्रायः मौखिक होती थी। विद्वान लोग छात्रों के सामने भाषण दिया करते थे। स्वाध्याय वृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया जाता था। चित्रकला, हस्त-कला, शिल्प-कला, सज्जीत-कला, आदि की शिक्षा प्रयोग प्रधान थी और घमं, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आदि की तर्कप्रधान। शिक्षा का माध्यम प्रायः अरबी था। उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र निम्नकक्षाओं के विद्यार्थियों को पठा दिया करते थे। परीक्षाएँ नहीं होती थी। शिक्षकों के मतानुसार विद्यार्थी ऊँची कक्षा में पहुँचा दिया जाता था। अध्यापकों की नियुक्ति में राज्य सरकारों का भी हाथ होता था। इनकी प्रबन्ध-भूमिति प्रायः गैर-सरकारी होती थी। राज्य-सरकारें इन 'मदरसों' को धन और जमीन दिया करती थी। अपराधियों को बठोरतम दण्ड दिये जाते थे। गुरु शिष्य का सम्बन्ध बड़ा ही सुन्दर होता था। गुरु का बहुत आदर किया जाता था। पिछले युगों की तुलना में इस युग के छात्रों के जीवन में सुख और सुविधाएँ अधिक थीं। अद्वितीय प्रतिभा और गहनतम अध्ययन वालों को तमगे, सनदें, छात्र-वृत्तियाँ और बाद में नोकरीया भी मिल जाती थी। दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र के पारंगत विद्वान् को 'फाजिल', धर्मशास्त्र के अनाधारण विद्वान् को 'आलिम', और साहित्य के अधिकारियों विद्वान् को 'काबिल' की उपाधियाँ दी जाती थीं। बुद्ध विद्वान् अपने अपने घरों पर भी पढ़ाया करते थे। स्त्री शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। राजकुमारियों और बुद्ध सानन्त गणों की कक्षाओं के लिये व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाता था। शिक्षा की व्यापकता का अभाव था और प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा हो गई थी।

अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ—

यह सब चल ही रहा था कि अंग्रेज आ गये और जूट देशी शिक्षा व्यवस्था जो युग के अनुकूल अपने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारत की कल्याणकारिणी शिक्षा-पद्धति बन सकती थी, उपेक्षित हो गई। एडम, मुनरो, एलफिस्टन और लेटनर, आदि देशी शिक्षा के पुनरुत्थान के समर्थक थे परन्तु उनके प्रस्तावों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। पारचात्य मिशनरियों ने ईसाई-धर्म प्रचार के लिये आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात कर दिया। १७६२ में विलबर फोर्स ने यह विचार प्रकट किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिये। बाद में राजाराम मोहन राय ने भी इसी मत का समर्थन किया। मैकाले जो इसके बड़े ही प्रबल समर्थक थे। १८०० में 'फोर्ट विलियम कालेज' का शिलान्यास हुआ ताकि कम्पनी के तरल कर्मचारियों को उचित शिक्षा दी जा सके। बूटनीति और फूटनीति के निष्पात्त साम्राज्यवादी शासकों ने एक थोर जगह-जगह अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारम्भ किया और दूसरी ओर हिन्दुओं और मुसलमानों को प्रसन्न रखने तथा उन्हें मिलने न देने के लिये "बनारस संस्कृत कालेज" के साथ साथ "कलकत्ता मदरसा" भी खोल दिया। १८५४ में "सर चार्ल्स" बुड ने "भारत में अंग्रेजी राज्य का संगणनाकार्टी" उपस्थित किया क्योंकि १८१३ से १८३३ तक की जनित्त्व्यात्मक नीति को १८३६ में आइज़ैक ने समाप्त कर दिया था और भारत में वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाल दी थी। यह एक रोचक सयोग की बात है कि १८५७ में भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम विद्रोह हुआ था और उसी वर्ष भारतीय बुद्धि और चेतना को विकृत, अस्वस्थ, और निष्क्रिय करने वाली विश्व-विद्यालयीन शिक्षा का सूत्रपात हुआ अर्थात् कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्व-विद्यालय बने। १८८२ में एक "एजुकेशन कमीशन" बना और १९०२ में एक "यूनि-वर्सिटीज कमीशन"। लार्ड कर्जन ने अपने शासन-काल में विश्वविद्यालयीन शिक्षा को एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया था।

शिक्षा—

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में होते होते भारतवर्ष की न तो कोई अपनी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति रह गई थी और न राष्ट्रीय शिक्षा का कोई स्वरूप ही सामने था। पुराने ढंग के मुसलमान अपने बच्चों को मकतबों में कुरान रटवाते थे और पुराने ढंग के ब्राह्मण संस्कृत पाठशालाओं में अपने बच्चों को 'सिद्धांत कीमुदी' रटवाते थे। इनका लक्ष्य था बच्चों को इस योग्य बना लेना कि वे धीमद्भागवद् अथवा सत्यनारायण जी की कथा गाँव रुकें, सस्वार सम्पन्न करवा सकें और "शततारा" देत सकें। संस्कृत साहित्य के विधिवत एवं व्यवस्थित अध्ययन का कोई भी प्रबन्ध नहीं था।

इधर-उधर बिल्वारे हुए विद्वान् दन-दत्त बारह-बारह विद्यार्थी लेकर अपने-अपने घरों पर उन्हें पढ़ाते थे। यह कार्य कभी-कभी सन्ध्यामी भी किया करते थे। सस्कृत पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों अथवा उनके अभिभावकों को ऐसे विद्वानों की प्रायः खोज करनी पड़ती थी और व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर जाकर पढ़ना पड़ता था। किसी निश्चिन्त व्यवस्था के अभाव में ये विद्वान् अपनी-अपनी रबि, अपनी-अपनी सनक के अनुसार पढ़ाया करते थे। ये नितान्त निराकांक्षी हुआ करते थे। प्रदर्शन से दूर भागते थे। इनकी श्यान्ति भी प्रायः नहीं होती थी। बनारस, आदि घर्मस्थानों में सस्कृत के अध्ययन की घोड़ो-इतत व्यवस्था थी। कभी-कभी उदार प्रवृत्ति के लोग यहाँ के अध्यापकों और इन पाठशालाओं को दान-दक्षिणा भी दे दिया करते थे। बनारस सस्कृत अध्ययन का केन्द्र था। इन अनन्य तपस्वी दधीधियों की हृद्दियों पर तथा धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों के कारण ही सस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन लुप्त होने से बच गया और आज फिर उसके गौरव की अनुसूति हम करने लगे हैं।

अनावश्यक पढ़ाई और देहात—

इसके अनिश्चित देहात के निवासियों को विशेष पढ़ने-लिखने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होने पाता था। पढ़ाई नौकरी के लिए थी और देहात के आदमियों को करवानी थी खेती। अधिवाशन तो लोगों ने अक्षरज्ञान भी नहीं प्राप्त किया। सदा अंगूठा लगाने को तैयार रहते थे। किन्हीं-किन्हीं गाँव में प्राइमरी स्कूल अदश्य थे जिनमें दो-दो तीन-तीन मील दूर से लड़के पढ़ने के लिए आया करते थे। ये लड़के फुण्ड बनाकर आया करते थे। इन्हीं लोअर प्राइमरी स्कूलों में से अनेक के साथ-साथ अपर प्राइमरी स्कूल भी होते थे। बहवों के प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए बहों-कहीं छात्रावास भी होने थे। जो छात्र उनमें नहीं रह पाते थे वे धर्मशाले, टाकुरद्वारे अथवा सम्बन्धियों के घर उधर आया करते थे। नये तिर स्कूल अर्थात् मढ़रने जाना कायदे के खिलाफ था। जूता भी पहनना अनुचित था। बन्सान में बड़ीदार लडाकें चलती थी। माता में दो-तीन बहिनों की पढ़ाई होती थी। शेष समय गुरु-सेवा अथवा केन्द्र-द्वारे जोरित था। अब लोअर उधर रहते थे। उन्हें पढ़ी-पर स्याही से लिखना पड़ता था। हिन्दी वाले अपनी पढ़ी को बजली से पोतकर धुदने (बोतलो के नीचे का भाग) से रगड़ कर उसे चमककर धुली हुई खडिया मिट्टी से लिखते थे। कभी-कभी पंडित जी चारपाई पर बैठ कर भी पढ़ाते थे। पढ़ाते-पढ़ाते सौ भी जाते थे। मुन्शी जी के जग ने के पहले लड़के हुक्का भरने तैयार रखते थे। पाठ न याद रहने पर या अनुष्ठानों और भूलों पर विद्यार्थी के ऊपर छड़िया बरसती थी। यह सामान्य प्रवृत्ति

थी। इन्हे न मास्टर बुरा मानता था, न सरसक, और न, आगे चल कर स्वयं छात्र ही। मिडिल स्कूलों के हेडमास्टर सातवें दर्जे के छात्रों को रात में भी पढ़ने के लिए स्कूल में बुलाते थे जहाँ उनकी देखभाल में छात्र रात-रात भर रहते थे। पढ़ाई का स्वस्थ रटनात्मक था। मनोवैज्ञानिकता के लिए कोई भी गुजाइश नहीं थी। इस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन सभी वर्जित थे। प्राइमरी स्कूलों, आदि की कुछ वार्षिक परीक्षाओं के लिए विद्यालय निरीक्षक, उपनिरीक्षक अथवा उनके भी अधीनस्थ निरीक्षक पहुँच जाया करते थे। पास (उत्तीर्ण) होने पर विद्यार्थियों को "हक्क" (अधिकार) देना होता था। हेडमास्टर का "हक्क" दो रुपये, देवता का "हक्क" पाच आने का "परसाद", और पंगिचित्तों तथा साधियों, आदि का "हक्क" पैसे या धतासे या लड्डू, आदि होता था। अपर प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेघानी छात्र बजोफा पाने के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा देने थे। अध्यापक गए बड़े ही निष्ठावान एवं "पढित जी बडे ही बम्बाण्डी हुआ करने थे। प्रतिदिन स्नान, किमी का हुआ न खाना, पूजापाठ, आदि में किमी भी प्रहार का ब्याघात अनह्य था। इनका वेतन इतना कम होता था कि बिना "हक्क" अर्थात् भेंट लिये या खेती किये इनका जीवन-यापन ही भी नहीं सकता था। प्रायः गाव वाले मास्टर साहब, मुद्दी जी, या पढित जी के पाम कुछ न कुछ भेजवामा ही करते थे। अमबत यह प्रवृत्ति उन्हें उन प्राचीन हिन्दू-परम्परा से प्राप्त थी जिसके अनुसार गुरु के जीवन ब्यापन की सुविधाएँ देते रहने का दायित्व पूर्णतः गृहस्थों पर ही था। तिब्बना, पडाना, गिनती, पहाना, श्रमणान्त, हिन्दी, उर्दू, इतिहास, भूगोल, आदि सामान्य विषय थे। प्राइमरी स्तर पार करते-करते छात्र लिखना पढ़ना और हिसाब लगाना जानने लगना था। वेद विषयों की सामान्यतः जानकारी वर्नाकूलर मिडिल स्कूलों में कराई जाती थी। देहात के तेज लडके पढ़ने के लिए कस्बों में भेजे जाने थे। स्कूल और उसके आन-मान के क्षेत्र में हेडमास्टर का रौब बहूत रहना था। लडके और मास्टर उनसे कापते रहते थे और लडकों के अभिभावक उनका अपार आदर किया करते थे। अंग्रेजी सरकार ने हमारे देहाती के लिए ऐसी अमनावैज्ञानिक, अल्पवस्थित, उपेक्षापूर्ण, बुद्धि और शरीर के लिए हानिप्रद और जीवन के लिए अनुपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की थी और वह भी पूर्णतः अपर्याप्त। १९२१ में हमारे देश में अन्दर १५५०१७ प्राइमरी स्कूल थे और ६१०६७५२ छात्र। १९३७ ई० में स्कूलों की संख्या १६२२२४ हो गई और छात्रों की १०२२४२८८। भारत के प्रायः ७० लाख गावों के बच्चों की शिक्षा-दोषा के लिए, जिन पर इस देश की सुख-समृद्धि आधारित है, इस देश की सरकार के पाम ऐसी शिक्षा-योजना थी? कोई आश्चर्य नहीं कि १९३१ की जनगणना के अनुसार भारत के ८६ नगरों की छोड़ कर संप्रसारण में केवल ७.५ प्रतिशत जनता पढ़ी-लिखी थी।

शिक्षा के लिये देहात और शहर का मुसापेक्षी—

देहात की शिक्षा यही तक पहुँचती थी। इसके आगे या इसके अनिश्चित हमारे शिक्षारक्षित में देहात के लिये महामुन्य था। बहुत हुआ तो बालक किसी नामल स्कूल में भनी होकर इन्ही प्राइमरी स्कूलों में फिर पढाने जा जाता था। इसके आगे शहर का मुँह देखना पडता था। देहात की शिक्षा व्यवस्था रुपी जमुना, स्पेशल बनाम रुपी प्रयाग में आकर शहर की शिक्षा व्यवस्था रुपी मेकाले की जाह्नवी में मया जाती थी। निम्ना, पटना, और पणित की प्रारम्भिक जानकारी के पश्चात् बालक तीमरी, चौथी, पाचवी, छठी, सातवी, आठवी, नवी कक्षाएँ पाम करना हुआ हाई स्कूल की परीक्षा पाम करता था। तदुपरान्त इष्टर, बी० ए०, और एम० ए० की परीक्षाएँ होनी थी। यह अन्तिम कथा थी। इसके पश्चात्-प्राय बी० ए० के पश्चात् ही छात्र या तो एल-एल० बी० पाम करके वकील-एडवोकेट-बनते थे, या सी०टी० अथवा एल० टी० करके अध्यापक। अधिकाधिक अक प्राप्त करने वाले छात्र विश्वविद्यालयों के विभागीय अध्यक्ष की सेवा करके उन्हें प्रमन्न करने के पश्चात् विश्वविद्यालयों में पढाने के लिये नौकरी पा जाते थे। कुछ खानदानी लोग या कुछ ऐसे लोग जो मिफारिशों करवा कर 'साहब' को खुश करवा सकते थे, प्रतिबोधिताओं में बैठ कर कानूनगो, नायब-सहमीलदार, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर, रेलवे अफसर, जराल के अफसर, या ऐसे ही कुछ बन जाते थे। ममाज के अधिकतर प्रतिभावात् सदस्य अपना जीवन "किलरकी" (कलक-कार्य) में बिताते थे। प्रतिभ्रा पाने का फल अथवा "तरबकी" करने का तात्पर्य यही था कि अंगरेजी गढ कर सरकारी नौकरी पा लो जाय। डिप्टी कलेक्टरों से बडे ओहदे की सम्भाव्य कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। देहाती समाज के जो प्रतिभ्रगाली छात्र अपने खानदान को रीमान करना या ख्य बनाना चाहते थे उन्हें अंगरेजी पत्र कर सरकारी नौकरी पा लेने वाली बहुरुरी अवश्य बिलानी चाहिए थी। लोग बडे गर्व से कहते थे कि हमारे लडके को जेल भेज देते तक का अहितमार मिला हुआ है। वैसे, देहात वालों के लिये ब्रह्मा-विष्णु-महेश, तोनों, की शक्तिया एकमान "दरोगा" में हों निहित थी। ये इससे बडे पद की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके लिये यह आवश्यक था कि देहात का तेज लडका प्रथम खेणी में बनावूलर परीक्षा पास करके शहर जाय। वहा गैर सरकारी स्कूलों में प्रायः एक "स्पेशल क्लास" होता था जिममें एक साल तक देहात से आए हुए ऐसे लडकों को मात्र अंगरेजी रटाई जाती थी और रटा-रटा कर उन्हें इतना ज्ञान-कर दिया जाता था कि अगले साल वे सातवी कक्षा में उन लडकों के बराबर बैठ सकें

जो सौमरी, चौपाई, पाचड़ी और ठाकी बनाएँ पास करत हुए धार हैं। देशत के लार्क अंगरेजा और विज्ञान के अनिर्विकल के मारे विषय वर्नाविशुभर मिदिल स्कूल की भातवी बना पास करके पत्र और रत्न कर पाते थे आ यहा जात्री और नवी बनायेँ तक पत्रास जात प । परिणामत अंगरेजी मथ लक्ष अक्षेय क पाते थे और मेष दिगों मथ । मनारजक स्थिति बना क बाहर आती थी । दून-मदन की विपन्नता का दृष्ट इन छाते खत्री म विचित्र रूप में दिखाई पड़ता था । देसा दहाड क लख छहर के लच्छों के माथ पुनमित्त नहीं पाते थे । वाद में इनम मन हा जाता था क्योंकि दून के लख प्राय उज होन थे और उनक साध 'सुत-मन्थन छहर क लखा के दिने नामदारक हाता था । और फिर, इतन दिनों तक राय राजन क कारण उनका ('कचुन्न एडवल्स') माधुनिक सम्भरण समझ भी हा जाता था । नहीं तो एक बार नथ पेर, सिर पर टापा निशक नीध उन्पदे म घुंटे या नन्हें-नहें बना बन मर, घुटनों में बाँटे ही नीध तक धत्री या लठ का पदजाना बदन पर मामूला कपड़े की कमीन, चहर पर दगाता कपड़ाण की सुन्नता और दूनरा और अंगरेजी रैनन क कट हुए वाल जिनन सुगणित लल और जो शायद-करीन म कड़ हुए, बड़िया कारन्दार कीमता करइ की कमीन, नकर या पत्रदून, भोजा और फुलीजूता, मुगगम सात, मुम्निथ आनन । एक बार दगाता बोरी दूनरी बार मन्थ लहज । एक बार विषयक व्यक्तिव, इमरी याद मनाङ्गार आथक हव-मुन । एक और बार, दूनरा बार पून ॥ छहर के लखे हल उदकों का निहितार्थ कहकर पुनारत क जिनका अध्यापक या निहित पास गँवार शमन्थ ।

भाग के ४६ वें पृष्ठ पर लिखा है कि विश्वविद्यालयों की डिग्री। लोगों की आकांक्षाओं का केन्द्र थी, मरकारों कीकरियों की विशेष योग्यता का पामपोट थी और विद्वत्ता-सम्बन्धी व्यवसायों की योग्यता का प्रमाणपत्र थी। १९०२ ई० में इण्डियन यूनिवर्सिटीज कमीशन ने लिखा था कि भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ अध्यापन एवं प्रशिक्षण परीक्षाओं का दाय है, न कि परीक्षा अध्यापन एवं प्रशिक्षण की दासी। विद्यार्थी “रट्ट मशीन” हो रहे हैं और शिक्षा की कसौटी हो रही है मात्र स्मरणशक्ति। महादेव गोविन्द रानडे के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १९०१ ई० में पहली बार बम्बई विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा में आधुनिक भारतीय भाषाएँ भी सम्मिलित की गईं। एम० ए० मुकूर्जी ने लिखा है कि १९०१ ई० की जनगणना के अनुसार प्रत्येक १००००० लोगों में १० हिंदुस्तानी और ४ मुसलमान नारियाँ अंग्रेजी जानती थीं। उस वर्ष पूरे भारतवर्ष में प्रति १००० पर ४६ व्यक्ति पढ़ना-लिखना जानते थे।^१ इस बीसवीं शती में शिक्षा के विकास की प्रगति बहुत कुछ अनुमान इन आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है कि प्रति एक हजार जनसंख्या पर १९०१ में ४६, १९२१ में ७१, १९३१ में ८०, १९४१ में १२१ और १९५१ में १६६ व्यक्ति पढ़ना-लिखना सीख सके थे। ५० वर्षों में सरकार के अकथनीय सद्प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रति सत्र कुल १२० लोग अधिक पढ़े। सरकार की कितनी गौरवपूर्ण उपलब्धि है! वास्तविकता से अनभिज्ञ व्यक्ति यह कहे बिना रह ही कैसे सकता है कि भारतीय बड़ा ही मूल्य और काहिल होता है! टटर कमीशन ने ईसाई धर्म और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को दो अलग-अलग तरह घोषित करके बड़ा अच्छा काम किया था। कुछ भी हो, किन्तु १९०६ के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने अपनी सीमाओं के बावजूद भी भारतीय शिक्षा के हर क्षेत्र में सुधार किये। व्यापक दृष्टि से देखने पर यह प्रयास, एम० ए० मुकूर्जी के शब्दों में, “अनमना प्रयास” था। इसने एक व्यवस्था स्थापित कर दी। इसी बीच साइं कर्जन ने “एशिएंट मान्यूमेन्ट प्रीजरवेशन” अधिनियम पारित करवाया और इस काम के लिए एक विभाग खोला। इस विभाग के कार्यों ने आगे चलकर प्राचीन भारतीय गौरव की भावना को सजीव एवं सबल बनाने में सहायता दी। इससे आधुनिक हिन्दी साहित्य के सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करने में बड़ी मदद मिली। साइं कर्जन के काम तो अच्छे थे किन्तु उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था। वह शिक्षा को सरकारी अफसरों के आधीन, राष्ट्रीयता की विनाशक, प्रगति-विरोधिनी और जनता की आजादी की भावना को छतम करने वाली बनाना चाहता था।

नात्मक दानुता-प्रधान एवं आक्रोशात्मक दृष्टिकोण ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया। दूरदर्शी आर्य समाज ने पहले से ही इस आवश्यकता का अनुमान कर लिया था और डी० ए० बी० कालेजों तथा गुरुकुलों की स्थापना प्रारम्भ हो गई थी। गुरुकुल कागरी की स्थापना १६०० ई० में ही हो गई थी। इन्द्र विद्या-वाचस्पति ने लिखा है कि इन सबकी मूल भावना तो यह थी कि शिक्षा-क्रम को अधिक भारतीय बनाया जाय।^१ आर्य समाज, टंगौर, गाधी, ईसाईयत, इस्लाम तथा इंग्लैण्ड, आदि का हमारी शिक्षा से घनिष्ठतम सम्बन्ध था। हम थोड़े-बहुत सबसे प्रभावित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में पाठ्यक्रम प्रायः अंगरेजी शिक्षा-व्यवस्था का ही रहना था। शिक्षा का माध्यम अंगरेजी की जगह हिन्दी या उर्दू कर दिया जाता था। वैदिक शिक्षा का भी गाधी जी ने प्रयोग किया और उसे अखिल भारतीय स्तर पर फैलाया गया। १९२१ में १९३७ के बीच शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए। आर्य समाज के गुरुकुल, टंगौर की "विश्व भारती," क्वें का महिला विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया; आदि इसके प्रमाण हैं।

भारत में शिक्षा—

भारतवर्ष में जनता की निजी सस्थाओं ने आरम्भिक तथा उच्चकोटि की ओर बला कोशल-सबन्धी शिक्षाओं के लिये बड़ा उद्योग किया है और कर रही है। १९१०-५१ में भारत में कुल २००, २७७ शिक्षा सस्थाएँ थी जिनमें पढ़ने वालों की संख्या २५, २५६, ३३६ अर्थात् समस्त जन-संख्या का ५ प्रतिशत थी। १९४०-४६ में इंग्लैण्ड में प्रति व्यक्ति शिक्षा-व्यय ७४५ रुपये, अमेरिका में १९४५-४६ में, ६७.३ रुपये, और भारत में १९४०-४६ में कुल २.३ रुपये था। लाला लाजपत राय ने लिखा है, "समस्त भारत में बँटी योरोपियन जनसंख्या पर जो २ लाख से भी कम है, यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति २५ रुपये से भी अधिक पढ़ता है। अब इसकी तुलना प्रति भारतीय की शिक्षा के लिये व्यय की गई तुच्छ चवन्नी से कीजिए। कोई राष्ट्रीय शासन कभी शिक्षा को इतनी तुच्छ वस्तु समझ सकता है जितना कि वर्तमान सरकार भारत के लिये समझ रही है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।"^२ १९०१ में १० वर्षों से ऊपर की आयु के ११.५ प्रतिशत पुरुष, ०.७ प्रतिशत महिलाएँ, १९११ में १७.६ प्रतिशत पुरुष और १.१ प्रतिशत

^१ "भारतीय संस्कृति का प्रवाह", पृ० १६५।

^२ "दुसरी भारत", पृ० ६३।

महिलाएँ, १६२१ म १४२ प्रतिशत पुरुष और १६ प्रतिशत महिलाएँ, १६३१ में १५४ प्रतिशत पुरुष और २४ प्रतिशत महिलाएँ, १६४१ म २७४ प्रतिशत पुरुष और ६६ प्रतिशत महिलाएँ और १८५१ म २४६ प्रतिशत पुरुष और ७६ प्रतिशत महिलाएँ सामर थी। भारत म कुल मिलाकर १६२१ में २२, ६२३, ६५१, १६३१ म २३४-४२००, १६४१ म ४७३२२७०० और १६५१ मे ६०, ०००, ००० व्यक्ति नाशर थे। १६२१-२२ से लेकर १८३६-३७ क बीच हमारे देश मे विद्वद्विद्यालय १० म १५, आठ स कालेज १६५ से २७१, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय ६४ से ७५ और माध्यमिक विद्यालय ७५३० स १३ ०५६ हो गये। १६३६-३७ मे विश्वविद्यालय म ६६६७ आठ स कालेजो मे ८६ २७३, व्यावसायिक बीधा विद्यालयो मे २०६४५ और माध्यमिक स्कूलो म २२८७-७२ छात्र थ। भारत म शिक्षा को इत दुर्बलस्था को देखकर दुख अवश्य होता है किन्तु आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता। परिस्थितियो की चपकी के दो भयानक पाटो के बीच हम बिकस होकर पिते जा रह थ। अंगरेजी द्वारा चलाई गई शिक्षा भयानक दोषो से भरी हुई थी और राष्ट्रीय व्यक्तियो द्वारा चलाई गई शिक्षा ग्रहण करके न हम अन्दी नौकरी पा सकते थे और न अच्छी कमाई कर सकते थे। अंगरेजी कम से कम इतनी आशा ता दिलाती ही थी कि 'पढ़ाण लिखोगे तो होंगे नवाब, खेसोगे कूदोगे तो होंगे खराब'।

दूषित शिक्षा का परिणाम—

इन अशुभो शिक्षा म अनेक दोष हैं। सीमित विकास, अराष्ट्रीय दृष्टिकोण, भारत की जनता के जीवन को आवश्यकताओ की पूर्ति म अनमयता सर्वात्मन, अशुभो और अगरेजियन की गुलामी, स्वभाव म आडंबर शिष्टता और रोव डालने की इच्छा पैदा कर रना इसकी प्रकृति है। नैतिकता और धार्मिकता से हमरा कोई भी सम्बन्ध नहीं। प्रारम्भ म इस शिक्षापद्धति का सत्य था हिन्दुओ को ईसाइयत की ओर स जाना, अगरेजो को प्रशासनिक कार्यों मे सहायता देने वाले हिन्दुस्तानी 'औ हुजुरो को पैदा करना भाषिक क्षेत्र मे अगरेजो जानने वाले क्लक, मैनेजर और एडवेट पैदा करना, भारतीयो को अपन ढंग से 'सम्भ' बनाना भारतीयो के अन्दर अगरेजो से सम्बन्धित होने की भावना उत्पन्न करना, और अगरेज राज्य के अनुकूल भावना वाल बग को उत्पत्ति और बुद्धि। इस शिक्षा का मव प्रथम परिणाम यह हुआ था कि कुछ भारतीय अपनी सृष्टि और सम्पत्ता, अर्थात् चुरा कर लगे थे। ये लोग स्वयं हिन्दी मस्कृत लिखने-पढ़ने को गँवरपन-भयानक मूल एव अक्षय अपराध तो नमयने ही थ, हिन्दी लिखन-पढ़न वालो को तीन चार पीढियो तक इनकी क्रूरतम उपेक्षा भ्रगतनी पडी है। पुजारी को भारले-मार डालने-का जो पाप हाता है उससे

भी भयानक राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पाप के ये भागी हैं। दुःख बात है कि अंग्रेजों की अपनी मन्तानों का मफाया आज भी पूर्णतः नहीं हो पाया है। अस्तु, एक प्रकार से मानसिक और सांस्कृतिक अराजकता पैदा हो गई। नये और पुराने लोगों के बीच एक खाई खुद गई। शिक्षित भारतीय और सामान्य जनता के बीच भेद भाव की एक बट्टन बढी दुर्लभ्य दीवाल खड़ी हो गई। अंग्रेजी इतिहास और शास्त्र की प्रशंसा करने वाली सभा भारत को गलत ढंग से पेश करने वाली थी यह शिक्षा। किसी भी डिग्री वालेज, पोस्ट ग्रैजुएट वालेज, या विश्वविद्यालय में इस शिक्षा में विभूषित ऐसे विद्वान् मिल जायेंगे जो कहेंगे "जीवन का अनिवार्य तत्व सचप है," "दिकाम प्रतियोगिता स ही सम्भव है," "अंग्रेजी न होती तो भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार न होता," "भारतीय मुस्त और बालसी होता है" "प्राचीन भारत ने केवल ईश्वर-धर्म, आदि पर ही विचार किया है", "भारतीय रुदिवादी होता है, आदि। एक बार एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि भारतीय समाज मेहनत करना नहीं चाहता, मुस्त और बालसी होता है तथा जो हिन्दुस्तानी इगलण्ड गये वे अमाधारण रूप से राष्ट्रीय होकर लौटे।" इस अंग्रेजी शिक्षा ने हमारा मस्तिष्क इतना विकृत कर दिया है कि हम सही ढंग से सोच भी नहीं पाते। गनीमत यही थी कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य तथा योरोप के नवीनतम विचारों का अध्ययन मुठ्ठी भर लोगों तक ही सीमित रह गया, अन्यथा यह शिक्षा हमें कहीं का न रखनी। इसी के परिणामस्वरूप शताधिक वर्षों तक हमारी शिक्षा अंग्रेजी योजनाओं की नकल मात्र होकर रही। इन दासतापूर्ण अनुकरण का ही यह परिणाम है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिये नहीं कर पाते। हम औद्योगिक दृष्टि से अपरिपक्व हैं। जितनी परिपक्वता है भी वह इस शिक्षा की देन नहीं है। टी० गन० मिक्वेयर ने कहा है कि पढे लिखे भारतीयों का मस्तिष्क "मैकेण्ड हूँक विचारों से भरा रहना है। यह शिक्षा हमारे तरुणों को दास मनो-वृत्ति का बना देती है। वे अपने को खुश रखेंगे" (प्लीज दि ब्रास मेन्टलिटी) वाली नीति के अनुयायी हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, "हमारी यूनिवर्सिटी में ही ताकत की यह भावना फैली हुई है और व्यवस्था रखने के बहाने वह उन सबको कुचल डालती है जो चुपचाप उसके हुकम नहीं मान लेते। वे ताकतों उन गुणों को पसन्द नहीं करती जिन्हें आजकल मुक्तों में प्रोत्साहन दिया जाता है।" आज की शिक्षा के वास्तविक वातावरण से दूर, सिनेमा, चाट और पान-सिगरेट वाली दुकानों के पास, शहर के बीच, गंदे वातावरण से घिरी हुई जगह में,

दी जाती है। "रटो" आज की शिक्षा का स्वल्प है, "यदि रत्नी" लक्ष्य; और "अच्छी थोड़ी प्राप्त करो" उमका अन्तिम उद्देश्य है। टैगोर ने लिखा है, "आज का शिक्षक एक व्यापारी है, मित्रता बेचता है, शाहन की खोज में है" और बेचने वाले ने पाप जो माया है उमकी मूर्ती में स्नेह, बादर, मित्रा, अनुराग या ऐसी किसी अन्य भावना का उन्नेस भी न मिलता। अपनी चीजों को बेच चुकने और वेतन के रूप में दाम पा जाने के बाद उसे अपने छात्रों के साथ और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता।" अन्वय उन्होंने लिखा है कि हम शिक्षा के परिणामस्वरूप हमारा किसी भी चीज पर ममुचित अधिकार नहीं हो पाता, हम किसी भी चीज को ठीक से निमित्त करके खड़ा नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को मोक्ष में उतर सकना भी नहीं सकते। "हमका हमारे जीवन में कोई भी स्वयं नहीं।" (यह) आनन्द विहीन शिक्षा (है)।^१ पाठ्यरी नाथ प्रभु ने लिखा है कि समानता की भावना की दृष्टि से आज की शिक्षा-पद्धति की बड़ी विचित्र स्थिति है। जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहाँ इसका पूर्ण अभाव है, और जहाँ यह बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए वहाँ आवश्यकतानुसार रूप से पाई जाती है। भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि में छात्रों को समानता के वातावरण में रखना चाहिए। हमने छात्र मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से पीड़ित होने से बच जायगे। इस क्षेत्र में समानता का पूर्ण अभाव है। कोई रेशम पहनता है तो कोई फटा गज्जन, कोई मकन्द-सा मुनायम धूता पहनता है तो कोई नये पाव, कोई पतलून टाई पहनता है तो कोई धोती कमीज, कोई पार्कर से गोदता है तो कोई एम०ए०के लेक्चर नोट्स भी पेंसिल से लिखता है, कोई चिकने कागज पर भी वादून बनाना है तो कोई आफिस से फेंक गये रद्दी कागजों पर नोट लिखता है, कोई धूल उड़ता हुआ जाता है तो कोई धूल फाकता हुआ। यहाँ समानता नहीं है। समानता बहा है जहाँ एक ही कमरे में मगी, शमार, घोडी, मुनार, बकील, शोकेमर, मित्र-भालिक, मजदूर, और राजा-शासकदार, सब के तहकों को एक साथ बिठाकर (नायद यह सोच कर कि सबके पास एक ही धारणा है, एक ही साहित्य-मनविन, एक ही रुचि, एक ही आवश्यकता) एक ही पाठ्यक्रम पर ही अध्यापक से व्याख्यान दिलवाया जाता है। यह जलजल है। यहाँ कारीगरी और व्यापार में रुचि रखने वाले छात्रों को भी दोकसियर की "कामेडी आर्ट एरर" पढ़ाई जाती है। यहाँ भाषी माता

१. "टुवडस यूनिवर्सल मैन" पृ० ७८ ।

२ वही, पृ० ४० ।

३ "हिन्दू सोशल आर्थेनाइजेसन", पृ० ४० ।

और भावी जित्त को भी और वर्तमान माता और वर्तमान पिता को भी एक ही चीज पढ़ाई जा सकती है। परीक्षा-पद्धति भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। मारी योग्यता रखना हुआ भी छात्र यदि उन प्रश्नों का उत्तर परीक्षक के दृष्टिकोण से ठीक नहीं निबन्ध तो अयोग्य है। वर्ष भर के अध्ययन पर पानी फिर जाय यदि परीक्षा के दिनों में कोई बीमार हो जाय। परीक्षण का कार्य नितान्त अर्बैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकता में शून्य और आर्थिक व्यापार जैसा हो गया है। इसकी व्यावहारिक एवं प्रचलित बेईमानी से सभी परिचित हैं पर कोई बोलता नहीं। उसे और स्वीकृति मिल गई है। अन्धे से भी अन्धे अध्यापक का भी यह एक उद्देश्य रहता है कि वह विद्यार्थी को परीक्षा पाम करा दे न कि यह कि वह विद्यार्थी को विषय की सच्ची और सही जानकारी दे जोर ठीक से समझाए। आधुनिक युग में बौद्धिक विकास एवं नैतिक उत्थान के पारस्परिक पृथक्करण के कारण गिज्ञानियों का सामाजिक सत्यान बाना रूप नष्ट-भ्रष्ट हो गया है। जीवन का व्यावहारिक क्षेत्र नैतिकता के जाचरण से वंचित हो गया है। खेल के क्षेत्र की ईमानदारी व्यापार में कहीं नहीं दिखाई पड़ती। स्कूल जीवन का समाज की व्यावहारिक व्यवस्था से कोई भी संबंध नहीं रह गया है। भारतीय छात्र का मन और दृष्टिकोण विपास्त है। उच्चतम धारणाओं के लिये कोई भी समावना नहीं। जीवन आडबलपूर्ण है। उनमें झूठ भर गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कूटनीति की प्रधानता हो गई है। सच्ची शिक्षा के प्रयत्न भी असफल—

सच्ची शिक्षा को व्यवहार में उतारने के लिये जो प्रयत्न हुए भी वे परिस्थितियों के कारण सफल नहीं होने पाये। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है "शासन के संरक्षण के अभाव में आर्य समाज द्वारा मंचानित गुरुकुल तथा कार्यक्रम आंदोलन की प्रेरणा द्वारा स्थापित विद्यापीठ अधिक सफल नहीं हो सके। महामता मानवीय जी द्वारा स्थापित हिन्दू विश्व-विद्यालय भी ऐम्बो इंडियन सन्धि ही बनकर रह गई।..... महान्मा गांधी की प्रेरणा से वैदिक शिक्षा सर्वोपयोग हुए.. ...।" अधिक सफल न होने पर भी इन शिक्षा-संस्थाओं ने राष्ट्र-हित का वातावरण पैदा करने और भारत को कल्याण-मार्ग की ओर अग्रसर करने में अपना-अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। उदाहरणार्थ, गुरुकुल कामंडी के विषय में लिखते हुए आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, "यह एक ऐसा विद्या मंदिर था जहां मुनिवसिष्ठियों तथा पाश्चात्य शैली का मंत्रया त्याग किया गया था। वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति का भारत में प्रचार करना इस विद्या मंदिर का मूल मंत्र था। यहां के विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय गुरुकुल-प्रणाली पर ब्रह्मचारी वेद्य में अनागरिक वृत्ति से रहना पड़ता था। उनके लिए धार्मिक शिक्षा और अनुष्ठान भी अनिवार्य थे। यद्यपि उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी

१. मध्यदेश-ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन", पृ १५६।

जाती थी पर उनको शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। ..... जिज्ञासु मुशी राम के इस सद्बुद्धि से लोगो के मन में अपनी भाषा, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। यहां के सनातन आगे चलकर प्रथम श्रेणी के मेधावी, निर्भीक लेखक सिद्ध हुए और उन्होंने हिन्दी साहित्य को विचार विज्ञान तथा प्रगति से ओत-प्रोत कर दिया। जिज्ञासु मुशीराम स्वयं एक आचार्य लेखक, वक्ता और सम्पादन की हैसियत से हिन्दी के एक स्तम्भ रहे और उन्होंने आधुनिक हिन्दी को प्राणदान देने वाले मेधावी तरली का एक अटूट सरना ही खोज दिया।”^१ इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी भाषा और साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी भाषा और साहित्य के जीवन में रीढ़ की हड्डी का काम किया है।

दूषित शिक्षा, दूषित दृष्टिकोण महा अनर्थ—

चूँकि शिक्षा-पद्धति और उसकी पृष्ठभूमि में व्याप्त जीवन दर्शन का स्वरूप भारत का सांस्कृतिक एवं जातीय नहीं था, इसलिये उसका परिणाम प्राचीन भारत से विपरीत होता ही था। इस दृष्टिकोण से सबसे पहली बात यह हुई कि ब्राह्मणों का वैदिक एवं शैक्षणिक एकाधिपत्य समाप्त हो गया जातिवाद पर आधारित सामाजिक छोटवाई-बड़ाई की भावना पर भी इस शिक्षा पद्धति ने आधार दिया। इस शिक्षा ने जीवन में धन और नौकरों का महत्व बढ़ा दिया और ज्ञानार्जन का महत्त्व बिलकुल समाप्त ही कर दिया है। सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं “वह हमारी शिक्षा पद्धति का बड़ा दोष है कि वह ज्ञान पिपासा नहीं जगाती। लोग किसी प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर पुस्तक में हाथ नहीं लगाते। जगत के ज्ञान-भण्डार में नित्य घृष्टि हो रही है परन्तु पढ़ाई समाप्त करने के बाद हमारा स्नातक उसकी ओर अस्व उटाकर नहीं देखता।”^२ एक सीमित क्षेत्र में उदार विचार वाले और उदार धारणाओं वाले बी० ए० पास भारतीयों का एक नया ही वर्ग भारतीय समाज में पैदा हो गया जिसकी कुछ अपनी विशिष्टताएँ थीं। एक नये ढंग की व्यावहारिक पत्रिकापत्रिका दिलाई पढ़ी भले ही वह कितने ही सीमित वर्ग के अन्दर नये न हों। इतने हमारे दृष्टिकोण की दृष्टि कुछ उपयोगितावादी कर दिया। हम लोग यह अच्छी तरह समझ गये कि जिस काम से अपना कुछ फायदा न हो वह काम कभी भी न करना चाहिये। धन, पद और मान बमाने के साधन के रूप में ही शिक्षा की उपयोगिता है। नौकरों के अनिश्चित भी अध्ययन का और कोई उद्देश्य ही सचता है यह हम बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हमारी समझ में नहीं आता था और हमने कोई संदेह नहीं कि प्रचलित

१ ‘हिन्दी साहित्य का परिचय’, पृ १०८।

२ ‘कुछ स्मृतियाँ और कुछ विचार’ पृ १८६।

शिक्षा व्यवस्था के प्रसंग में यह धारणा नितान्त निर्मूल भी नहीं थी। कुछ विचारकों का मन है कि इस शिक्षा से कुछ 'विशेष लाभ' हुए हैं।^१ सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि हमने डीला-डाला और मद्दा कपडा पहनना छोड़ कर कोट-पतलून टाई पहनने का महत्व सीख लिया। दूसरा लाभ यह हुआ कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे उच्च कोटि के देशभक्त और विचारक व्यक्तियों की समझ में यह बात आ गई कि यदि भारत में अंगरेजों की राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो जिन हिन्दी न देश के दो टुकड़े करवा दिये वह देश का टुकड़ो-टुकड़ो में बांट देगी। इसी शिक्षा पद्धति ने कागस और केवत इसी अंगरेजी के कारण ही रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द, तिलक गांधी, नरह, मुभाय, आदि भारत के सपूतों के अन्दर राष्ट्रियता की भावना पैदा हुई। हम यह भी समझ गये कि अंगरेजी शिक्षा न होती तो हम यह कभी न समझ पाते कि स्वतंत्र इराइयो वाले प्रदेशों से विनिर्मित होकर भी भारत मूलतः एक राष्ट्र है। अंगरेजी शिक्षा न होती तो हम सारे भारत के लिये एक राज्य शासन, एक सविधान, एक-से कानून, एक-ही शिक्षा की कल्पना भी न कर पाते। अंगरेजी के अभाव में हम सारे भारत को शिक्षित न कर पाते। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान का अनंत कोष अंगरेजी द्वारा प्रचलित शिक्षा-पद्धति के बिना हम सुलभ न हो सकता। इसके बिना हम रेल, तार, इन्जाने, बैच, मोटर, कपडे की मिन, आदि न मिल सकती। इसके बिना हम पश्चिम के युक्तवादी और जनतन्त्रात्मक विचारों से कंसे परिचित हो पाते। जिस तरह से अंगरेजों ने हम पढ़ाया लिखाया है उस तरह से यदि हम न पढ़ने लिखते तो विश्व साहित्य के समृद्धतम अंग अंगरेजी साहित्य-तक हम पहुंच ही न सकते, उससे लाभ उठाना तो दूर की बात है। इसके बिना तो हम विश्व साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भाष्य और परिस्थितियों की क्रूरताओं के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम है। पराधीनता के बातावरण में पल हुए बुद्धिवादियों की चिन्तन पद्धति भी कैसी विचित्र और उसके निष्कर्ष भी कैसे दयनीय होते हैं।

छूट्टी प्रसाद मुकर्जी ने अंगरेजों द्वारा प्रचारित शिक्षा-पद्धति का उल्लेख करते हुए उसके बारे में येशू का यह विचार उद्धृत किया है कि जिस सरकार ने यह सिद्धान्त निवाला और उसे व्यवहार में उतारा है उसकी जय कर और कम कर पिकाई होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करके उसने सामान्य जनता और वगदिसाप, गांव और शहर, पूर्वी और पश्चिमी विचार पद्धतियों और जीवन-पद्धतियों में बीच एक बड़ी खाई खोद दी। ससार को दो महान जातियों अंगरेज और भारतीय के बीच प्रजातीय वैमनस्य पैदा कर दिया। इस शिक्षा को देखकर मन में यह भावना दृढ़

^१ माडन इंडियन कल्चर, पृ. ८६।

होती है कि शिक्षा एक ऐसीआराम की चीज है भोग विलास का साधन है। यह एक ऐसा व्यापार है कि जिसमें पढ़े-लिखे लोग अपना धन इमलिए लगाते हैं कि बाद में उन्हें मुनाफा होगा। इस शिक्षा पद्धति ने सौ-सवासी रुपये महीने की कीमत का जो नकलची खोजला बबुबा ("बाबू") बर्ष पंद्रह कर दिया है वह रग और खून से भारतीय किन्तु रुचि, दिचार, नैतिकता और बौद्धिकता की दृष्टि से ऐसा अधकचरा अंगरेज है जिसे भारत की सम्यता और सस्कृति, ज्ञान और विज्ञान मूल्य और उपलब्धि, क्षमताओं और सम्भावनाओं का न कोई ज्ञान है और न उन पर किसी प्रकार की आस्था। प्रख्यात उर्दू कवि और कुख्यात बुद्धिवादी थी रघुपति सहाय "फिराक" से जब मैंने इन डी० लिट० के विषय में कुछ विचार-विनिमय करना चाहा तो वे बोले, "पहले यह बनाओ कि क्या तुम भारत की हर चीज को-मम्यता और सस्कृति को-कूटा, घूर, बिपटा समझते हो या नहीं। अगर नहीं समझते तो डी० लिट० तो बहुत बड़ी बात है, तुम कोई भी उत्सखनीय नार्स नहीं कर सकते। निपटता उनके द्वारा उच्चरित शब्दों को वैसे का बँसा ही लिखने से मना करती है। परियक्व 'फिराक' को मैं अंगरेजी शिक्षा-पद्धति की देन का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक समझता हूँ। लार्ड हार्डिज के इस निश्चय ने, कि सरकारी नौकरियों में अंगरेजी स्कूलों से पढ कर निकले हुए लोगों को प्राथमिकता दी जायगी, अंगरेजी पढ़ने वालों की सख्या बढा दी। फिर विद्वद्विद्यालय खुले और भारत की शिक्षा का भविष्य उनके हाथों में कैद हो गया।

हिन्दी और हिन्दी वालों का अद्वितीय महत्व—

इस शिक्षा-पद्धति रूपी राक्षस के विद्रूपों से विनिर्मित नानावरण के फौलादी, शेतानी एवं क्रूर शगुल में जकटे जाकर भी हमारे साहित्यिकों ने हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य की मृष्टि की है। आज लोग बड़ी क्षान एवं बड़े रौब से कहते हैं कि हिन्दी का साहित्य उतना समृद्ध नहीं है जितना अंगरेजी का। विधि की बिडवना ही तो है कि १६ वीं और २० वीं शताब्दी के जिस साहित्य पर अंगरेजी के मानस पुत्रों को इनना गर्व है उसकी नींव जिन दिनों पढ रही थी उन दिनों भारत की भात्मा, उसका हृदय और उसका शरीर कुछ अपनी ही कमजोरियों के परिणामस्वरूप अंगरेजी साम्राज्यवाद के चरमराते और हुमकते हुए बूटों के नीचे धूटपटा रहा था। धन का लोभी अधिकारी हमारे श्रम और हमारी प्रतिभा को गोले कपड़े की तरह निचोड़-निचोड़ कर निशेष कर रहा था। साथ ही, यह भी कह रहा था कि पूर्वी जगत का समस्त साहित्य अंगरेजी साहित्य के पुस्तकालय की किसी एक अल्मारी के एक खाने के साहित्य के भी बराबर नहीं है! यायद, किसी भी वद-

दिमाग अधकारो ने इसमें अधिक जोरदार शब्दों में किन्हीं भी समृद्ध और सत्साहित्य का इसमें अधिक अपमान न किया होगा ! हमारे शरीर को घावों से छलनी करके खान करते हैं कि इसका शरीर कमजोर और बदनमूल है ! हमने उपेक्षापूर्ण घानावरण में लड़खड़ाने हुए पैरों से चक्कर खा-खाकर, बेहोशी के झोंकों में भूम-भूम कर, पस्त मन और जहरीली शिक्षा से भरे मस्तिष्क से सोच-मोच कर हाफते, गिरते पड़ते, मिटते-मिटते अपने आधुनिक साहित्य की रचना की है। हमने स्याही से नहीं, अपने परिधम की उज्ज्वल और रक्त की चाल बुंदों से लिखा है। कागज पर नहीं, परिवार बानों की मुख-मुविधा की लाशों पर लिखा है। प्रजमा से प्रोत्साहित होकर नहीं, ध्वज-भरी मुस्कानों, कटूविनयों और छटपटवा देने सहजों से पीड़ित होकर लिखा है। हिन्दी वालों के इन त्याग और बलिदान का मूल्य कौन आकेगा ! उन्होंने हारी हुई बाजी जीती है। उनसे भूले हुई ओर वे इन कुशिक्षा एवं कु-ध्ववस्था के परिणाम स्वरूप चरित्र में अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले दोषों और कमजोरियों से ग्रस्त भी रहे। और, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि पिछली दो शताब्दियों का अंगरेजी साहित्य अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है। हम यह सब स्वीकार करने में हिचकने नहीं क्यों कि हमें अपने मामर्ष्य और अपने भविष्य के ऊपर अलङ्घ्य विश्वास है। हम मानते हैं कि "कार्यसिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणे"। हम देख रहे हैं कि तुलसी और सूर जागरण की करवटें ले रहे हैं और मिलन और शेक्सपियर की बेचैन वासों एक दूसरे को अयंपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस अंगरेजी शिक्षा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से पड़ा है। तभी तो 'प्रसाद' कालिदास जैसे महान न हो पाये, तभी तो 'निदान' राम की शक्तिपूजा और "तुलसीदास" तक ही पहुँच पाए, "रामचरितमानस" की तबीन अवतारणा न कर सके, तभी तो महादेवी मीरा न हो पाई, तभी तो पंत की कला और बिहारी की कला में इतना अन्तर रह गया, तभी तो भारवि, माघ, बासुभट्ट, की अवतारणा की प्रतीक्षा की अवधि समाप्त न हो पाई। मातृत्विक विषयन रामायण और महाभारत-जैसे महाकाव्यों की पुनर्मृष्टि में बाधक हो रहा है। प्रदल नहीं दिशा की ओर अब अभिमुख हुए हैं। कदम मजिल की ओर अब उठने लगे हैं। उपलब्धि में मग्न तो लगेगा ही। जिस अंगरेजी का हमारा साथ एक शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा उससे हम पूर्णतः अप्रभावित रहते यह असंभव था। इनलिये वर्तमान हिन्दी साहित्य मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य से भिन्न हो गया है। इनलिये भारतेंदु और द्विवेदी से लेकर भूषण और असम तक सब पर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है।

गांधी और शिक्षा—

भारत में अंगरेजी शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार भी प्रारम्भ हो गया था। इस दिग्दर्शनी दिशा में आगे बढ़ने से देश का अन्तर्गत सभ्यतागत कलकत्ता। उनमें द्विप की देश की महान प्रतिभाओं ने पहचान लिया था और अन्तर्गत उनके विरुद्ध प्रचार भी होने लगा था और उनका स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा के स्वल्प की छात्र और उन क्षेत्र में प्रयोग भी प्रारम्भ हो गया। अंगरेजों ने हम में जो व्यापक क्रांति कर दी थी, उनका कारण जीवन जिम दिया में चरपचा था—यह और भारत के अनेक सामूहिक मूल्या और धारणाओं में अनुचित अनुदान और अमान्य बूझि सभी एक स्थापित नहीं हो पाया और जीवन का नवान सामूहिक स्वल्प विनिमित्त नहीं हो पाया अन्तर्गत के गांधी और प्रयाग सफल होकर नई शिक्षा व्यवस्था की मूर्ति भी नहीं कर पाय। अन्तर्गत, एक शिक्षा शास्त्र की जन्म अन्तर्गत हुआ है जो नवीन भारत के विवेक सफल अनुदान, उपजाओ और उचित शिक्षा व्यवस्था की कार्योजना करे। तब एक प्रथम शिक्षा व्यवस्था के कृत्रमावा से यथासम्भव खर्च का प्रयत्न हो जाना ही चाहिए। महा इन्का मन्त्र है। इस दृष्टि से कार्य समाज की गुरुकुल प्रणाली और गांधी जी की बुनियादी तालीम के प्रयत्न स्तुत्य रहे। एक भारतीय संस्कृति के अधिक निरुद्ध रूढ़ और हमारा भारतीय संस्कृति की अनुदान की दिशा में चरपचा हुआ देश के अधिकाधिक निरुद्ध रहा। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा मतलब है अन्तर्गत की ममत्त अन्तर्गत प्रवृत्तियों का पूर्णतः प्रसूत अर्थात् धार्मिक, मानसिक और आन्व्यक्तिक सभी प्रकार की क्षमताओं का विकास। एम०एम० पत्र ने लिखा है कि यह याद रखना चाहिए कि गांधी के शिक्षा दशन की जड़ें भारतीय जीवन और संस्कृति के अन्तर्गत हैं^१। इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्गत निर्माण है अर्थात् 'मा दित्ता या विमुक्तता'। शिक्षा मानव की बाहरी लक्षणाओं से मुक्ति दितानी है। इसी उद्देश्य में पत्र महादय ने आगे लिखा है, 'गांधी जी के शिक्षा दर्शन का अन्तर्गत लक्ष्य आत्मा-नुमूर्ति है।^२ कम से कम पंच की खर्च, सौम्य और कमाने की प्रक्रियाओं को अधिकाधिक समाज मान्य, रचनात्मक क्षमताओं का विकास, श्रम की प्रतिष्ठा, व्यापक स्वावलम्बन, मानव-महत्ता की स्वीकृति, जीवन-मान का सारंगी और आदर-सूचकता की दिशा की ओर ले जाना, एक यत्न आदिकता, विप्ल-

१ 'हरिजन', २१ अगस्त, १९३७।

२. "दि एडुकेशनल फिलासफी आफ् महात्मा गांधी", पृ० ३७।

३ "वही, पृष्ठ ४३।

पर्यात्मकता एवं मिष्ठान्तवादिता की अपेक्षा उसमें राष्ट्रात्मकता, नैतिकता, धार्मिकता रचनात्मकता एवं व्यावहारिकता का भी समावेश गांधी जी की शिक्षानैतिकी का स्वरूप था। इनके लिये उन्होंने मातृभाषा के अध्ययन पर जोर दिया था। मातृभाषा को केवल शिक्षा का माध्यम ही नहीं बनाना चाहिये बल्कि भाषाओं में इसको प्रमुख स्थान मिलना चाहिये। गांधी जी का विचार था कि हिंदी-उर्दू दोनों का ज्ञान प्रत्येक भारतीय बच्चे की और सरकून का ज्ञान प्रत्येक हिन्दू बच्चे को अवश्य होना चाहिये। गांधी जी ने हिंदी भाषा इनलिये अपनाई थी कि उससे सभी काम और सभी का काम चल सकता है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिकता, दार्शनिकता, व्यापार, विज्ञान और उत्पादन जादि सभी क्षेत्रों के कार्य हिंदी में हो सकते हैं। हिंदी राष्ट्र की एकता का साधन और वाहन है-यह गांधी जी जानते थे। इसीलिये उन्होंने हिंदी अपनाई थी। बाकी, उन्हें हिंदी साहित्य में न कोई विशेष प्रेम था, न द्वेष और न शायद इसके लिये कोई कारण ही था। "निराला" ने सदनऊ कांग्रेस के अवसर पर उनसे जो भेंट की थी (जिसका उल्लेख उन्होंने "प्रबन्ध" प्रतिभा" में किया है) उससे यही निष्कर्ष निकलता है। अंगरेजी शिक्षा और उसके परित्याग के बारे में गांधी जी के जो विचार थे उसका उल्लेख राजेन्द्र बाबू ने हम प्रचार किया है, "समा में किसी ने महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप अंगरेजी शिक्षा के विरुद्ध क्यों हैं-अंगरेजी शिक्षा ने ही तो राजा राम मोहनराय, सान्मान्य नितक और आपकी पंदा किया है। महात्मा जी ने उत्तर में कहा-मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर लोकमान्य तिलक जो हैं उससे कहीं अधिक बड़े हुए होते यदि उनको अंगरेजी द्वारा शिक्षा का बोझ डोना न पड़ा होता ! राजा राममोहन राय और लोकमान्य नितक श्री राजराचार्य, गुड नानक, गुड गोविन्द सिंह और कबीरदास के मुखावले में क्या हैं ! आज तो सफर के और प्रचार के इतने साधन मौजूद हैं। उन लोगों के समय में तो तुल्य नहीं था तो भी उन्होंने विचार की दुनिया में जितनी बड़ी क्रान्ति मचायी थी।" प्रायः लोग कहते हैं, कि अंगरेजी बुरा नहीं है, बुरा है साम्राज्यवादी अंगरेज और इसलिये हमें अंगरेजी साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं कि अंगरेजी साहित्य ही क्यों, दुनियामें बुरा तो कुछ भी नहीं है परन्तु क्या हम सबको पढा करेंगे। इसी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, मासीसी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, यूनानी साहित्य भी तो बुरा नहीं है, फिर अंगरेजी ही पढ़ने का आग्रह क्यों। इसीलिये न कि उसे कभी हमें मजबूरन पढ़ना पडा था और अब हमें अपनी ही बेंडियों हथकड़ियों से-जेल की चहारदीवारियों से-मोह हो गया है। हर भाषा और साहित्य की अपनी-अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

होती है। उसमें पूर्ण-स्नात हुए बिना हम उसकी सांस्कृतिक वारीकियों से अपरिचिन रह कर उस साहित्य की वास्तविक सौन्दर्यानुभूतियों से वंचित रह जायेंगे। इसीलिये कई जनम भारत में पैदा होकर भी और हर जनम में बेवक अगरेजी पढ़ कर भी हम अगरेजी साहित्य के अमर साहित्यकार नहीं बन सकते। टंगोर में कम प्रतिभा नहीं थी। विचित्र बात है कि लोग अगरेजी के प्रोफेसर की कल्पना घोंटी-कुंरते में और हिंदी और संस्कृत के एम० ए० की कल्पना पतमून-टाई-नोट में नहीं कर सकते। मेरे एक मित्र संस्कृत में एम० ए० हैं और उनके पास कई गोल्ड मेडल हैं। वे सर्वत्र मंकाते द्वारा निश्चित की गई वेश-भूषा ही धारण करते हैं। वे सबके लिये आरचय, नौतूल, जिज्ञासा एम व्यय के विषय बने हैं। छात्राए उन्हें "पंडित इन मूट" की उपाधि देती हैं। इसका कारण है नियत निश्चित सांस्कृतिक भाव चित्रों का वैपम्य एव बंपरीय। वह दूसरी संस्कृति की बीज है, यह दूसरी संस्कृति की। हम हिंदी संस्कृत इसलिये अपनाती चाहिये कि वह हमारी सांस्कृतिक विभूति है, हमें अगरेजी इसलिये छोड़नी है क्योंकि वह हमारी आत्मीय नहीं, हमारी संस्कृति से उसका कोई मेल-कोई अनुस्पता नहीं। अंग्रेजों अगरेजियत जाती है, अनएथ त्याग्य है। हमें अंग्रेजी की दामता से अनतोष है, दोस्ती से नहीं, और हुआ कुछ ऐसा कि हमें अगरेजी की दामता एव उसके आत्क में ही रहना पडा है। और तब, आत्मा के सत्सकेतो की भाति यदि रामकृष्ण, दयानन्द, विवेकानन्द, तिलक, गांधी, टंगोर, महामना मदन मोहन मालवीय आदि न होते तो हम क्या हो जाते-यह सोचकर मन काप उठता है। दारागना अगरेजी हमारे घर में घुसी, दुसहिन या कुतबघू बन कर महीं-मैम साहब बनकर। बड़ी बूढ़ी सास (संस्कृत) को अवमानना एव तिरस्कार के तमावृष्ट करने में ठकेल दिया। कुल-बघू हिन्दी को असभ्य सेविका की गई गुजरी स्थिति में ला पटका। हमसे कहती रही कि तुम जगती, तुम असभ्य, तुम्हारा खानदान भूखों का, तुम्हारा रहन-सहन, खानपान, तौर-तरीका, सब कुछ मूलतःपूर्ण। हमने मा में माता लोडा। जीवन सगिनी को हीन समझना प्रारम्भ कर दिया। बलात् लादी गई प्रेमिका की भाति उसने हमारे घर के कातावरण को अपनी भिष और अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित कर लिया। समुराल को "संबेण्ड हैंड भायका" बना लिया। हम न अपने रह गये, न विराने हो पाये। हम यह सोचने लगे कि जैसे अगरेज बोलता है यदि जैसे ही हम न बोल पाये तो असभ्य और पिछड़े हुए रह जायेंगे राजेन्द्र बाबू न लिखा है, "अभी तक लोगों के मन में अगरेजी भाषा के लिये यह मोह था कि बचपन से ही अगर यह नहीं पढाई जायगी तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारे मुक्क ससार की होठ में पीछे रह जायेंगे।" ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों का

अभाव सम् १९६३ में भी नहीं है। अगरेजी बोल कर रोब का यीर हिन्दी बोलने में आत्म हीनता का अनुभव करने वालों का बहुमत अब भी है। "देखिए, मेरी इस फाउन्टेन पेन से हिन्दी न लिखिएगा, खराब हो जायगी" कहने-वाले बहुत दिखे हैं किन्तु स्फुट रूप से जोर दान क साथ यह नहने वाला, "देखिये, मरी इस कलम में अगरेजी न लिखिएगा, यह इपकी पवित्रता का अपमान होगा", मैंने अपने इस अल्प जीवन और अल्प अनुभव के सोमिन यंत्र में केवल गुरुवर आचार्य रामकुमार वर्मा को ही पाया। मस्तिष्क में अगरेजी इननी भर गई कि अध्ययन और चिंतन की छपरेला पर पाश्चात्र प्रभावों की अधिकता हो गई। अनुकरण की प्रवृत्ति बढ गई। स्वतंत्र दृष्टिकोण स्वतंत्र चिन्तन एवं मौलिकता का प्रायश अभाव हो गया। जैसे शिक्षा जनता के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ थी, वैसे ही साहित्य जन जीवन एवं जन मानस की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहा। वास्तविक जीवन से बढ बहन दूर पड गया। साहित्य में सैद्धान्तिकता, अध्ययन और चिन्तात्मकता की प्रधानता हो गई, क्योंकि जीवन से विच्छिन्न शुष्क, शिक्षा का भी स्वल्प यही था। उन्मूलित मध्यमवर्ग द्वारा सृजित साहित्य में वास्तविक जीवन के सजीव चित्रों की भासा दुराना ही है। इस साहित्य में मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग की प्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों की प्रधानता है। धान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है, "हमारे काव्य में छायावाद के उठान तक जो सुख-दुःख चिन्ता आया है वह जनता का सुख दुःख न होकर कुछ सीमित व्यक्तियों का राजसी अभ्यास रहा है, राजा के मुकुट की तरह उममें भी एक कला है, किंतु उसमें उम बहुमध्य मानव जगत का यथार्थ नहीं है ... उममें राजा और राज कवि नहीं हैं किंतु उसमें जो कवि हैं वे उनी मध्यकालीन व्यवस्था से उत्पन्न सुख दुःख के परिणाम हैं ... ।" पाश्चात्य साहित्य की प्रवृत्तियों का कुछ ने अनुकरण करना चाहा किन्तु वे भूल गये कि साहित्यिक प्रवृत्तियाँ सामाजिक वातावरण में उद्भूत होती हैं। इसके प्रतिकूल यदि मानसिक और बौद्धिक विलास के लिये हम उन्हें कही दूसरी जगह लेकर उनके अनुसार लिखना प्रारम्भ कर दें तो लिख तो कुछ न कुछ जायगा ही, किंतु वह शास्वत और मत्साहित्य न हो सकेगा। इसीलिये आधुनिक पाश्चात्य साहित्य की अपेक्षा आधुनिक हिन्दी साहित्य कला और मूल्य की दृष्टि से कुछ कम उत्कृष्ट है। इसी युग में उच्च कक्षाओं में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हुआ था। अतएव विद्यार्थियों के लिये गये साहित्य की भरमार हो गई। आलोचनात्मक साहित्य तो अधिकतर इसीलिए ही लिखा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यह आलोचनात्मक साहित्य-अपवादों को छोड कर-उस कोटि तक नहीं उठ पाया है कि पाश्चात्य आलोचना

साहित्य से टकर ले सके । उसमें बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण परिष्कृता नहीं मिलती । क्या हिन्दी अँगरेजी की भ्रष्टापेक्षी है ?

यदि हिन्दी साहित्य केवल इसी शिक्षा पद्धति का परिणाम होता तो उसकी स्थिति कितनी नगण्य होती, इसकी कल्पना करने को मन नहीं करता । कहते हैं कि विप मिला हुआ भोजन खिला देने के पश्चात् दुर्घोषन ने वैमुष्म भीम को नदी में फेंकवा दिया । इव कर वे पानाल पहुँचे जहाँ नागों ने उन्हें डमना प्रारम्भ कर दिया । आश्चर्य कि नागों के विप की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भीम दुर्घोषन के विप से मुक्त हो गये । तो, क्या यह माना जा सकता है कि विप अच्छी चीज है ? विप ने भीम को भीम नहीं बनाया ? उनकी आन्तरिक शक्ति और दमता उनके अन्दर पहले ही से थी । विप ने ही विप को नष्ट किया । भीम को अज विप ने कोई भी सवध नहीं रखना चाहिए दासता को कदापि नहीं । यदि भीम को हिन्दी, दुर्घोषन को अँगरेजी साम्राज्यवाद, शोषण और उपनिवेशवाद को पाताल मान ल, तो अँगरेजी को नागों का विप मानना पड़ेगा । हम यह नहीं मान सकते कि भीम रूपी हिन्दी का इस विप से बचपान हुआ है । हम कहना चाहते हैं कि यदि अँगरेजी न आई होती और हिन्दी ने स्वतंत्र रूप से स्वयं दम से विकास किया होता, तो हिन्दी आज की हिन्दी की अपेक्षा कहीं अधिक समदा, समर्थ और मजबूत होती । 'पृथ्वीराज रामो' से जो "रामचरितमानस" और 'मूर नागर' तब की गौरवपूर्ण श्रृंग से प्राप्त कर सकते हैं वह उसके बाद "कामायनी" अथवा "राम की शक्तिपूजा" से ही रह जाये, यह आश्चर्य है । अह, अर्धगति, यह अधोगति ॥ हिन्दी कहीं नहीं है अंतर केवल यह हुआ कि तब अक्षर महान का राष्ट्रीय शासन था और इस काल में अँगरेजी राजा सम्राट का मुकुट का राष्ट्रीय शासन था । कहानी केवल इतनी है कि हमारी सन्दाहरण में शत्रुओं ने हमारे घर पर ४ दिवार जमा लिया । जब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह गया तो हमने उनका स्वरूप, उनका मुँह, उनकी विद्या अपना ली जो उनके द्वारा प्रचारित जीवन विद्या के अनुकूल भी थी । हमारी आत्मशक्ति थी, उनका मुँह था । हिन्दी इस नये रास्ते पर भी सफलतापूर्वक चली । अँगरेजी शिक्षा के प्रसार के साथ ही माय राष्ट्रीयता का भी प्रसार हुआ था । पुष्टमि मे था १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान् सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अमृततत्र-पूर्ण फल । अँगरेजी का विप उसके कारण अधिक प्रभावशाली न हो पाया, हिन्दी में असाधारण आत्मशक्ति थी, आत्मोत्थान की इच्छा एव तत्त्वधर्म प्रयास प्रारम्भ हो गये । हिन्दी का अन्वेषण भाग उसी का परिणाम है ।

ज्ञान का शिक्षा से अभिन्न सबब होता है। अधिष्ठित जनसमूह के लिये ज्ञान का अर्जन अथवा असम्भव हो जाता है। अपने देश की स्थिति यह थी कि अंगरेजी शिक्षा पद्धति के कारण नव्ये प्रतिशत से भी अधिक जनता अधिष्ठित रह गई। इधर, रामवृष्ण, परमहंस, विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, आदि के उद्देश हम तक अंगरेजी भाषा के माध्यम से ही पहुँचते थे। इनका परिणाम यह हुआ कि नव्ये प्रतिशत से भी अधिक जनता तक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का फल नहीं पहुँचने पाया। बहुत लोग तो आज तक भी उससे बचिन रह गये हैं। यही कारण है कि आत्मोत्थान की इच्छा एवं तत्संबंधी प्रयास थोड़े ही लोगों द्वारा मभव हो सके। एवं आर्य समाज ने, जिसने हिन्दी को सम्पूर्ण माध्यम दी थी जनता तक पहुँच कर ऐसी क्रांति कर दी थी कि लोग चकित हो उठे, एवं कांग्रेस ने हिन्दी को अपना कर मारे देश की काया पलट करके मसार को विरमय प्रिमुख कर दिया। मध्य परिस्थितिया अनुकूल होतीं और उचित समय पर समस्त जनता के अन्दर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का फल पहुँच सका होता तो भारतवर्ष की रण रेशा अब तक कुछ और ही होती तथा हिन्दी का भी स्वल्प कुछ धोर ही होता। कारण यह है कि इन समय हिन्दी में जो कुछ है वह कुछ मुठठी भर सीमा व त्याग, बलिदान, तपस्या चेतना और अनुभूति का फल है। हुआ यह कि दस प्रतिशत से भी अधिक कम लोग शिक्षित हो पाये। उनमें से भी बहुत कम लोग अच्छे ढंग से और ऊँची कक्षाओं तक पढ़ पाये। मुसिखितों से से अधिक लोग हिन्दी का तिरस्कार करने और अंगरेजी के भवन अनुयायी बनने में अपने को शोरवान्वित समझने लगे। अल्प शिक्षितों में से अधिकांश अंगरेजी के लिये तरसने और जितनी तथा जैसी भी हो सके अंगरेजी बोलने लिखने में अपने को बढा और गर्वान्वित समझने लगे। बहुतों को यह कहते हुए मुना गया है कि अमुक सज्जन ने पढ़ा लिखा तो कुछ खास नहीं मगर जब अमुक साहब यहा आया था तो उसके सामने ये ऐसे 'फर' 'फर' 'फर' 'फर' अंगरेजी बोले कि वह भी दग रह गया और बहुत बड़िया 'साटिफिकेट' दे गया। बड़े गर्व से ये वह सर्टीफिकेट दिखलाया करते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के जितने लोग पढ़ लिख भी सके उनमें से भी बहुत कम — बहुत ही कम लोग ऐसे निकले जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ज्योति से अनुरजित हो सकत और हिन्दी के लिये फायल हो सकते। ये थोड़े से लोग थोड़े बहुत अंगरेजी जानते अवश्य थे किन्तु इनमें से किसी की भी चेतना या आत्मा अंगरेजगत के विषम हूकर मिट नहीं चुकी थी। ये असक्त, असमर्थ, अयोग्य, एवं अभावों से पूरा भले ही रहे हो परन्तु इनमें से कोई निरालम थापरात्म नहीं था। कुछ है ही ऐसा कि

हिन्दी, भारत की राष्ट्रीयता आकांक्षा अथवा अपनी सांस्कृतिक गुरुता की पुनर्प्राप्ति की महात्वाकांक्षा की भाषा है। अँगरेजियत या उसकी गुलामी से भरी हुई हतात्मा से हमका कोई संबंध नहीं स्थापित हो पाता। इन थोड़े से लोगों के द्वारा ही आधुनिक हिन्दी साहित्य की नींव पटी और उनका कार्य प्रारम्भ हुआ। इन स्वनाम धम्य व्यक्तियों के अन्दर यह इच्छा पैदा हुई कि जिस उच्चकोटि का और जन्मा समृद्ध अँगरेजी का साहित्य है वैसे ही अपना हिन्दी साहित्य भी होना चाहिये जिसके लिये उन्होंने अपना प्राचीन साहित्य भी देखा और नवीन जीवन भी।

अन्तु, हम शिक्षा के परिणामस्वरूप सबसे बड़ी बात यह हुई कि हिन्दी प्रदेश के अधिकांश लोग अशिक्षित रह गये। एक तो स्वयं उनके अन्दर पुस्तकें पढ़ने खरीदने की क्षमता नहीं थी और दूसरे, मध्यवर्ग के लिये लिखे गये साहित्य को खरीद-पठकर वे करते भी क्या, क्यों कि उस साहित्य का उनके प्रत्यक्ष जीवन से कोई संबंध ही नहीं था। अँगरेजीप्रिय व्यक्तियों को हिन्दी की पुस्तकें पसन्द नहीं आ सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी बालों की पुस्तकें अधिक नहीं बिकी। लेखक आर्थिक दृष्टि से दरिद्र हो गया। प्रकाशकों को हिन्दी की पुस्तकों के छापन में घाटा होने लगा। हिन्दी के समाचार पत्र और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की भी छपन अधिक नहीं थी। हिन्दी का प्रकाशक, सम्पादक और लेखक सभी दरिद्र हो गये। समाचार पत्रों के और पत्रिकाओं के लेखकों को पारिवर्त्मिक अवसर तो दिया ही नहीं जाता था और यदि कभी दिया भी गया तो अल्पतम। लेखक की रायवृत्ति की भी यही स्थिति थी। हिन्दी की पुस्तक या हिन्दी का लेख छप गया, यही क्या कम! प्रकाशन हुआ का परिणाम और इसलिये धन्यवाद का अधिकारी था। लेखकों का शोषण होने लगा और हमारा साहित्य शोषितों का साहित्य पत्रकों का साहित्य ही बना। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य अशक्त पल जटायु हो गया।

अँगरेजी शिक्षा पद्धति के कारण हम अँगरेजी की साहित्यिक विधाओं से परिचित हो गये। वहा ये विधाएँ पारश्चात्य समाज के भीतरी जीवन का परिणाम थी और हमारे यहा वे विदेशी ससर्ग एव अन्य कारणों के परिणामस्वरूप थी। पारश्चात्य जीवन पद्धति, जीवन दर्शन एव मान्यताएँ और इनके साथ-साथ पारश्चात्य साहित्यिक विधाएँ आज भी हमारी अपनी नहीं हो पाई हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि साहित्यिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से उच्चकोटि के होने पर भी आधुनिक गीत, आधुनिक कहानियाँ, आधुनिक उपन्यास, आधुनिक एकांकी और

विपरीत रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, उसके चित्त में रोमांटिक अंगरेजी साहित्य के व्यङ्गिवाद की छाप थी परन्तु बाह्य जगत में उसका सामञ्जस्य नहीं था। यह नवीन मूल्यों को अपनी भाषा में व्यक्त भी नहीं कर पाया था। संवेदनशील युवक के मन में यह दृष्टि ही जतन-तन्त्र का कास था। "..... चित्तगत उन्मुक्तता इस कविता का प्रधान उद्गम थी और बदलते हुए मान्यो के प्रति दृढ़ आस्था हमका प्रधान सबल। इस श्रेणी के कवि आर्थिकाशक्ति से बहुत अधिक संपन्न थे और सामाजिक विपत्तियों और अनामान्यताओं के प्रति अत्यधिक सजग थे।"१ परिणाम यह हुआ कि उन्होंने प्रयत्न करके भाषा को अपने भावों के योग्य बनाया गया। इस प्रयत्न में सफलता भी मिली और रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, "अंगरेजी भाषा अल्प मनुजन्त भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी विशेष अधिभार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिन्दी की अधो-दृष्टान्तियों का किञ्चित् अच्छी वृद्धि और अभिव्यक्तता प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ।"२ पी-एच०डी० और डी० लिट् के लिये लिखे गये अनुदण्डों के रूप में हिन्दी साहित्य सबधी जो शोध और आलोचनाएँ प्राप्त हुई हैं उनका भी श्रेय अंगरेजी शिक्षा पद्धति को है। इतना अवश्य है कि उनमें से अधिकांश रामचन्द्र शुक्ल के "हिन्दी साहित्य का इतिहास" या "त्रिवेणी" अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के "हिन्दी साहित्य की भूमिका" अथवा कवीर" के महत्व के नहीं हैं? ध्यान रखना चाहिये कि शुक्ल और द्विवेदी दोनों में से एक भी मूलतः अंगरेजी शिक्षा पद्धति की दाने नहीं हैं। फिर भी, रामचन्द्र वर्मा द्वारा उद्धृत स्व अमरनाथ शा के शब्दों में कहा जा सकता है, ".... आपुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण और हिन्दी के प्रसार में विश्वविद्यालयों से प्रशमनीय सहायता मिली है।"३ हमी ने परिणाम-स्वरूप अंगरेजी राज्य में हिन्दी साहित्य के अध्ययन की पाश्चात्य पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक और विधिवत् व्यवस्था हो सकी। पाठ्यक्रमों में रखने के लिये प्राचीन और मध्ययुगीन कवियों और लेखकों के श्रवणों की सौजें हुई, उनके शुद्धतम

१. 'हिन्दी साहित्य', पृ० ४२१-४२२-४२३।

२. "हिन्दी साहित्य का इतिहास", ११ वा सस्करण, पृ० ४५०।

३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३१ वें वार्षिक अधिवेशन के साहित्य-परिषद के समापति पद से दिया गया भाषण।

पाठ का निर्धारण किया गया और वैज्ञानिक ढंग से उनका साम्प्रदायिक विधि व्यवस्था समाप्त हो गई और पाश्चात्य मुक्तिवादी दृष्टि और वैज्ञानिक ढंग से आलोचनाएँ की गईं। उनका साहित्यिक मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व निरुपेय किया गया। तुलनात्मक अध्ययन भी इसी व्यवस्था की देन है। अध्ययन का दृष्टिकोण व्यापक और विस्तृत हो गया। भाषा विज्ञान जैसे अनेक नवीन विषयों का भी अध्ययन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार अँगरेजी शिक्षा व्यवस्था ने हमारी हिन्दी को प्रभावित किया।

अध्याय—६

सामाजिक पृष्ठभूमि

हमारे समाज की पिछनी पृष्ठभूमि अंगरेजा का उपशासक दृष्टिकोण, परिणाम और जनता की प्रतिक्रिया * परम्परा-प्रियता और उमका कारण ***
बर्निड एव बर्ग-नेद * * कट्टरता क्यों * कट्टरता वाला दृष्टिकोण बरता ***
हरिजन नारा दयनीय स्थिति * नारी-जागरण * * पर्श उठा *** *
नारी और राष्ट्रीयता * * नारी-सिमा * जागृत नारी * * नारी स्वतन्त्रता
की उपयुक्त दिशा * * यह नारी और हिंदी साहित्य * राम (सत्तम) और
हमारी जीवन-दृष्टि * सुभियोजित काम-भावना विवाह माफी का
सुनाव कैसे हो * * बाल-विवाह दहेज * विवाह का स्थापितब दृष्ट विवाह
और बहु विवाह * * परिवर्तन की प्रक्रिया * प्रेम विवाह क्यों नहीं * * एव
ही गौत्र म बोर एव ही माव में विवाह बर्जित * सम्मिश्रित परिवार *
मास्तीय पत्नी * * बच्चे * * विधवा * तयोहार और श्रुतु आदि * *
वेद्या * * * * * मादव इव्य * * * * * भिन्नारी * बनारी * * * * * फंजन * * * * * मनोरजन
* * * * * प्रेम * * * * * अन्वविद्वाम * * * * * धामिद सद्दृष्टिपुता * * * * * समाज-मुधार-परिवर्तन *
कन्ति * * * * * मातसं * * * * * शोभोत्पात * * * * * लौकिक दृष्टिकोण और भाग्याप
परम्परा * * * * * प्राकृतिक विधन * * * * * मुधार के प्रयत्न ।

सामाजिक पृष्ठभूमि

हमारे समाज की पिछली पृष्ठभूमि—

दो सत्रों के आन्दोलनों के पूर्वार्द्ध में भारतभरमें अथवा हिन्दी प्रदेश की जो सामाजिक स्थिति थी उसे पूरी तरह से हृदय गम करने के लिये उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रक्ता होगा जो अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर अब तक हमारे प्रदेश में थी। ओर गजेब ने कूट्टर इस्लामवाद अथवा उसकी कठोर साम्प्रदायिकता में देश के अन्दर व्याप्त ऐसे सभावित सामाजिक एकाता को नष्ट करके देश के विभिन्न सम्प्रदायों एवं समाजों को अपनी विविधता बनाए रखने के लिये प्रतिरक्षात्मक उपायों का अवलम्बन लेने अथवा उद्यम दिशा में सोचने के लिये बाध्य कर दिया था। जब दिल्ली सम्प्रदाय के मुक्तमानों शुक को अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सुरक्षा की चिन्ता पैदा हो गई थी तब हिन्दुओं की तो बात ही क्या? राजनीतिक पराधीनता एवं विपन्नता की स्थिति में अपने को विपटित होने से बचाये रखने के लिये हिन्दुओं को किलेबन्दी करनी पड़ी। सुरक्षा के लिये जब राजनीतिक अधिकार नहीं रह जाते और यह देखा जाना है कि शक्ति और अधिकारों से संपन्न एक आपदा हमारे सवर्नाश के लिये सभुपस्थित है तब उस सकटकालीन परिस्थिति में सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है एक सुव्यवस्थित, सुगठित एवं सुदृढ़ संगठित और वज्र-अनुशासन। इन बातों में अनुशासन भङ्ग को स्वप्न में भी क्षमादान नहीं किया जा सकता। नियमों - कायदों का फौजवादी कठोरता के साथ पालन होना चाहिये। यदि समाज को बचाना है, यदि संस्कृति की रक्षा करनी है, तो सामाजिक प्रथाओं और रीतियों का तथा सांस्कृतिक विधि निषेधों का और हिन्दू संस्कृति के क्षेत्रों को यदि ध्यान में रखें तो "शास्त्रपुराणनिगमागम सम्पत्तयद्" को कुछ है उस सब का पालन कठोरता के साथ आख मूढ़ कर होना चाहिये। विचार-विनियम, तर्क-वितर्क, बुद्धि और ज्ञान, वर्तमान की अनुकूलता, परिस्थितियों की अनुरूपता, भुख-सुविधा, आदि की दृष्टि से सोचकर धाम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। धर्म और राष्ट्र का अनुशासन तथा महान पुरषों का अनुगमन ही एक मात्र रास्ता है। राजनीतिक अधिकारों की एवं विधि विधान की प्रतिबन्धता में हम किमी को मार तो नहीं सकते किन्तु समाज को विपटित होने से रोकने के लिये हम स्वच्छाचारिता का सामाजिक बहि-

कार तो कर ही सकते हैं ! यदि यह कठोरता और सफलता के साथ नहीं होता तो व्यक्ति मनमानी करने लगता है जैसा कि १९५० के बाद हिन्दू समाज में हो रहा है। ऐसा यदि होने दिया जाता तो समाज की अपनी संस्कृति विशेष मिलने में कोई देरी नहीं लगती। अठारहवीं शताब्दी तक मुसलमानों से बचने के लिये और १९ वीं शताब्दी से लेकर महात्मा गांधी के उदय तक मुसलमानों और ईसाइयों — दोनों से बचने के लिये हिन्दू समाज को प्रतिरक्षात्मक स्थिति में रहना पड़ा। यदि वह इनमें किसी एक को इनके पालन में विधि-विधान बरतता तो मिटा दिया गया होता। बीसवीं शती के पहले और स्वयं इस शती में भी अपनाये गये प्रतिरक्षात्मक विधि-विधानों ने और इनके पालन की कठोरता ने हिन्दू समाज में रुढ़ि परम्परा का रीति-रिवाज का, प्रथा-अनुष्ठान का, धर्मानुशासन का रूप धारण कर लिया था। गुण दोष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। स्वतंत्र-चिन्तन, सामाजिक उदारता, क्रान्तिकारी, कार्य सांस्कृतिक तत्वों के आदान-प्रदान, आदि की अनुचित माना जाने लगा। कुछ भी हो, किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन्हीं प्राचीनों के कारण हमारा समाज प्रलय-परिस्थिति में भी सही मलामत निजल तो आया कि अब सुधार मार्ग पर चल सके ? इन उपायों को न अपनाया गया होता तो चेतना तो एक ओर, चलने वाला हो न रह जाता। अन्ध-विश्वासी होकर हम बचे, लेकिन बचे तो ! यही क्या कम है कि हम अनेक प्राचीन जातियों की तरह नष्ट नहीं हो गये ! जो लोग इस तथ्य को नहीं समझते वे प्रायः कह दिया करते हैं कि हिन्दू बड़ा अंध विश्वासी होता है, हिन्दू समाज बड़ा ही रुढ़िवादी समाज है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा ऐतिहासिक आवश्यकताओं को न समझने बाल लोग हमारे रुढ़िवाद के सही रूप को समझ नहीं पाते और इसके कारण हमारे उपेक्षा एवं हमारा तिरस्कार करते हैं।

अंगरेजों का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण, परिणाम, और जनता की प्रतिक्रिया—

१८५७ ई० की सशस्त्र भारतीय-स्वतंत्र्य-क्रांति के पश्चात् अंगरेजों का भारत संबंधी दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा कुछ बदल गया था, यह हम पीछे देख चुके हैं। हमारे साम्राज्यवादी प्रशासक अंगरेज को हमसे किसी प्रकार की सच्ची सहानुभूति नहीं रह गई थी। अंगरेजी साम्राज्य के एक अनिवार्य अंग एवं शाही मुकुट के सर्वोत्तम रत्न भारत पर उन्हें घामन अवश्य ही करना था, अपने देश एवं अपनी प्रजाति की रक्षा, उन्नति और समृद्धि के लिये भारत का आर्थिक शोषण और भारतीय बाजारों पर एक्छन्न अधिकार बनाये रखना ही था, राज्य करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिये कुछ खोखले सुधारों की घोषणा और भारतीयों की

प्रशासनिक अयोग्यता एवं अनुभवहीनता का ढिंढोरा उन्हें धवसपमेव पीटना था। ऐसे दृष्टिकोण एवं उद्देश्य वाली के लिये उपनिवेशवादियों के लिये यह हितकर नहीं होता कि वे उपनिवेशों के अन्दर निवसित समाज की समृद्धि एवं विकास के लिये आयोजनाएँ बनाएँ और उन्हें न्यायान्वित करें। यही कारण है कि इस युग में अंगरेजों की सरकार की ओर से हमें सामाजिक उत्थान के लिये कोई भी प्रेरणा नहीं मिली। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नत्याणवारी सरकार को इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि जनता किसी हितकारी कार्य के लिये आंदोलन करे। आंदोलन से विवश होकर अपूरे हितकारी अधिनियम पारित करने वाली सरकार राष्ट्रहितकारी सरकार नहीं कही जा सकती। सरकार ने समाज सुधार के लिये यदि एकाध कार्य किये भी थे तो आंदोलन के परिणामस्वरूप। राष्ट्रहित के कार्यों के प्रति सरकार की उपेक्षा ने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दी। जीवन के लिये सर्वथा अनुपयोगी और अत्यन्त महंगी शिक्षा ने जनता को शिक्षित होने से बचित रखा। किसान को पेट भरना और तन ढाकना था। कृत्नीतिपूर्ण आर्थिक घोषण में उसकी स्थिति ऐसी करदी थी कि अथक परिश्रम करने के पश्चात् भी उसको ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होने पाती थी। अपने बच्चों को वह पढ़ाने की स्थिति में नहीं था। एक तो उसके पास पढ़ाने के लिये पैसा भी नहीं था, और दूसरे, वह पढ़ाएँ भी तो क्यों? पढ़ाने का तात्पर्य था लड़के से हाथ धो बैठना। पढ़ कर लड़का न किसानो करने के योग्य नृ जाता था और न भा-जाप-परिवार के प्रति आदर और अनुराग का भाव रखने वाला। अस्तु जनता अशिक्षित रह गई जिसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को अनुभव करने की बौद्धिक पृष्ठभूमि उसके पास रह नहीं गई। एक बात और भी थी।

परम्परा-प्रियता और उसका कारण—

जिन प्रथाओं, रीतियों, रिवाजों और परम्पराओं ने इतने आधीतूफान के बीच उसके समाज के अस्तित्व और रूप को बनाए रखा उनका परिचयाग यह करे भी तो क्यों? अंगरेजी पढ़े लिखे द्वारा प्रस्तावित और प्रचारित सुधार उसके जीवन को वह स्वरूप दे देते थे जो न तो उसके लिये उपयोगी था और न सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य। परिणामतः जनता इन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उपस्थित सुधार के कार्यक्रमों के प्रति शकालु हो उठी। सुधार विचार स्थगित हो गए। सामाजिक एवं पारिवारिक बहिष्कार का भय इतना आघात करने लगा कि कार्य समाज तक के क्रान्तिकारी सुधार उसे स्वीकार्य न हुए। स्थिति की विपत्ता इतनी तीव्र हो गई और जीवन के प्रचलित कार्यक्रमों पर होने वाला विश्वास और उन्हें

बने ही बनाए रखने का आग्रह इतना व्यक्त हो गया कि विचार विनियम का निरस्तकार प्रारम्भ हो गया। वह आपने बहुत नहीं करेगा आपके सामने धुप भी रहेगा जवाना आपसी बात मान भा लगा किन्तु करेगा वहीं जिसका उस परम्परा में समय प्राप्त है। सुधारक स्वामिगण और महात्माओं पर मे भी उसकी उदात्त तब तक बनाए नही रुई जब तक उनका वायक्या न जीवन के भीतर घुस कर अपनी प्रतिपाद्यता स्वयं सिद्ध रूप में उपस्थित नही कर दी।

क्रान्ति या सुधार के निम्न भी कार्यक्रम का जन-मसूतन सर्वप्रथम कनीसी स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार ब्राह्मणता का मद्य जान अदणामा से पवतराज का उन्मत्त गिर और लक्षण सर्वप्रथम वन और कृषि तरलधाम् चरणतत्त तबने धन्य म अमिस्तान्त अथवा अनुरजित होता है उमा प्रकार क्रान्ति की अग्नि शिंश-मी प्राज्वल क्रान्ति से समाप्त के कुल गायस्थ-ममय व्यक्ति सर्वप्रथम मध्यवर्ग का उष्ण रक्त तरल रूप तकुरान्त और उप समाज सर्वमे अन्त में उद्भासित होता है। राजा राममोहनराय द्वारा कथित सुधार सामाज्य जनता में प्रवृत्त कर अब स्वीकृत हो रहे हैं। स्वामी दयानन्द के द्वारा प्रचारित समाज-सुधार एवं धर्म-सुधार सामान्य जनता द्वारा पूर्णतः एवं सर्वथा धर्मी रूप स्वीकृत न हो पाय, यद्यपि उनके प्रभावों में उनका जीवन पूरी तरह से दृढ़ गया है। प्रचलित व्यवस्था का तात्कालिक व्यवस्था के दोषों से जीवन का समा का आकाश रचना है किन्तु उसकी शुभन की अनुभूति से आकाश हो उठने का प्राण या तो उनका हाथ है जिनको उन अनुभूति का धार को प्रखरतर कर देने का और अतना का अनुभूतिशास्त्र बनाना का माधन और माध्यम मुलम हैं और या फिर उनका शक्त हैं जिनका जन्म के साक्षित कला का उष्ण दुर्दमनीय होती है। एक दान और है। क्रान्ति या सुधार के कार्यक्रम को बनाने पर जा तूपान धरा होना है या उनका प्रतिनूत या प्रतिशिक्षा प्रारम्भ हो जाती हैं उन्हें प्रभाव विद्वान् एवं निष्कृत कर नवन का शक्ति स्थिति एवं परिस्थिति भी वा होनी चाहिये। परम्परा के विरुद्ध कोई कार्य यदि जवाहरराज नही करें तो कोई उनका क्या विचार समा। इसी प्रकार यदि किसी प्रतिभाशाली नवयुवक ने अन्तर्राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विवाह सम्पन्न किया तो उसके विरुद्ध काट बना करेगा। हुक्म-शाली बंद करो, वह मिसरे पाने लगेगा ? धन-सम्पन्न व्यक्ति अथवा पदाधिकारी ने विरुद्ध कोई कार्य करत समय लगन आप ही लाग करत हैं। फिर, आप उनका साथ न छाएँ फिर तो शान्ति-मौन में उनका माध देने वाला एवं स्वयं लिए साक्षात्गत लोगों का कमी नहीं रहेगा। उनका बच्चों के शादी-व्याह म्केमे नहीं। जाति विराट् म व्याह करने की उन्हें बँस ही चिन्ता नहीं रहती जाति में बाहर के प्रतिभाशाली तण्डुल-तरणियों की भी कमी नहीं। जिस परम्परा का आज हम ताड रहे हैं उन ताडन के निय आज से बीस बार्स वर्षों के बाद कोई भी न

मिलेगा-यह माना भी नहीं आ सकता । बौद्धिकता एवं युक्तिवाद की तरंगों के प्रसार के साथ परलोक का भय आक्रांत करता नहीं । क्रांति निष्पन्न हो जाती है । धीरे-धीरे इसका अनुकरण होता है और छोटी स्थिति के लोग भी ऐसा हो करने लगते हैं । धीरे-धीरे यही प्रवृत्ति एक सामाजिक प्रवृत्ति बन जाती है । जनता के सामने इस कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप और परिणाम दोनों आ जाता है । इस प्रकार समाज वही ही सनकता के साथ और अनुभव के बाद क्रांति के मार्ग पर चलने को तैयार होता है । नारी-शिक्षा की बात ले लीजिए । "स्त्री-शुद्धो नाधीयाताम्" के आदर्श में आपाद मस्तक झुके हुए समाज के सामने एक सामाजिक क्रांति-स्त्री शिक्षा-का कार्यक्रम आय । पहले समाज के उन व्यक्तिगणों ने, जिनको इसकी सार्थकता बुद्धिप्राप्त थी, अपनी लड़कियों को पढ़ाना प्रारम्भ किया क्योंकि उनके अन्दर इसका सामर्थ्य भी था कि वे इस कार्य की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न तूफान से अच्युत रह सकें । रमति के बौद्धिक-स्तर की समानता की आवश्यकता ने भी इस कार्यक्रम के प्रचार में सहायता दी । विधवाओं के आश्रित स्वावलम्बन और तदुपरान्त परिवार की आर्थिक स्थिति के बेहतर होने के विचार ने भी स्त्री-शिक्षा के कार्यक्रम को और अधिक प्रतिशील किया । अनुभवों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ न तो ईर्ष्या ही हो जाती हैं और न भ्रष्टा ही । प्रत्यक्ष उपयोगिता समाहित आसक्ति की अपेक्षा अधिक स्वोत्कर्ष हुई । कार्यालयों में नौकरी करने वाली महिलाएँ उपयोगी अधिक सिद्ध हुईं, अमुविधा-जनक अपेक्षा-वृत्त बन् । समाज को यह विश्वास हो गया कि इनसे उनका विघटन नहीं होगा और स्त्री-शिक्षा अनुभूत परिस्थिति पाकर बढ़ने लगी । आज यह वाद करके कीचूहल, मनोरंजन और उसकी सावधानी के ऊपर मनोप हाजा है कि हमारे समाज ने किस ढंग से धीरे धीरे लड़कियों को घर से बाहर निकाला है । रामायण पठ मकने भर को घर पर पढ़ये ..... एक बिट्टो में हालबाल लिखकर मायके भेज सकने भर को पढ़ ले... .. बालिका-विद्यालय में नौकरी करके बंधन का जीवन काट सकने भर को पढ़ ले..... अच्छा और योग्य वर प्राप्त करने भर को पढ़ ले ..... घर पर "पढ़ित" रख कर पढ़वा लिया जाय..... घर पर "यास्टर" लगाकर पढ़वा लिया जाय..... सूर्य की किरण और वायु की लहर भी जिनके गानर न आ सके, ऐसे ठेल में भर कर स्तून भेज दिया जाय ..... पदों से धिरो सवारी में बैठा वर माद्री या विश्वसनीय नौकरी से सुरक्षित करके भेज दिया जाय... .. मुहल्ले की लड़कियों के साथ भेज दिया जाय... .. कोई भेज आया करे और ले आया करे . ... घड़ी देवकर जाया और भाषा करे ..... बुर्का अथवा चददर ओढ कर जाया करे और उसको ओढ़े हुए ही कक्षा में बैठा करे ... ओढ कर जाया करे और मात्र वक्षा में ही मुहँ खीत लिया करे..... विद्यालय में मुहँ खांते रहे मगर उसकी चहारदीवारी के शहर

धरावर ओढ़े-ढंके रहे..... मुँह खोल कर जाया करे' !! सुनते हैं कि किसी विश्व विद्यालय में स्त्री-शिक्षा के लिये प्रत्येक कक्षा को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक वर्ग के दोनों तरफ फाले-मोटे पर्दे पड़े रहते थे ।। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज ने क्रांतिकारी कार्यक्रमों को इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी उप-यागिता और हानि-धूम्यना का प्रत्यक्ष अनुभव कर करके अर्पनाया है । इस रहस्य को त समझने वाले नासमझ लोग प्रायः यह कह बैठते हैं कि भारतीय समाज की गति-शीलता और आधुनिक युग में 'भँसागाड़ी' की गतिशीलता एक-सी है । "बरमर बरमर खूँ बरर बरर जा रही चली भँसागाड़ी !!" जिनका विचार है कि भारतीय समाज भयानक रूप से रूढ़िवादी है उनसे मंजूर निवेदन है कि वे अपनी भाषों पर चढ़ा हुआ भ्रष्ट विदेशी दृष्टिकोण का चस्मा उतार दें । भारतीय समाज के मन में आशका के कौटालु मर जाने से, तथाकथित समाज-सुधारकों के दूषित एवं विपाक्त दृष्टिकोण के मायात् अनुभवों और इनकी तुलना में अपने ऋषियों-भुनियों-वेद शास्त्र पर भल्लड विद्वान होने के कारण वह जल्दी उफना नहीं जाता । वह सोच समझ कर कदम उठाता है । सुधारकों के प्रति विश्वास, समुचित सादावरण उचित प्रेरणा, और सुयोग्य प्रोत्साहन पाकर भारतीय समाज कितना गतिशील हो उठता है इसका एक उदाहरण गांधी जी द्वारा संचालित आन्दोलनों की सफलता में मिल सकता है । गांधी के आन्दोलनों में भारतीय समाज को कितना और कितनी सैजी ॥ बदल दिया है यह पुरानों आखें ही बता सकती हैं, पुराने हृदय ही अनुभव कर सकते हैं । बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ऐमे सामाजिक क्रांति के कार्य सपना करके आपस्तियों और नटिनाइयों को सहन करने का साहस प्रायः सभी वर्गों के शोटे-बहुत व्यक्तियों में आ गया था । त्याग और बलिदान करने तथा कष्ट उठाने और साहस करने की शक्ति से सम्पन्न तथा बौद्धिक उदारता से युक्त जिन महामानवों के अन्दर सामाजिक क्रांति करने की इच्छा पंदा हुई थी उन्हीं में से अधिकांश ने आधुनिक हिन्दी साहित्य की रचना भी की है । दोष लोग अँगरेजी लिख-पढ़कर अँगरेजी सोच-बोल कर और अँगरेजी रह-सहकर स्वयं और अधिकार भोगते हुए परम्परित मार्ग पर अपने प्वासों प्रशवासों और उच्छ्वासों से शरीर की गाड़ो रुनेलते रहे । इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे आधुनिक साहित्य में हमारे तात्कालीन समाज और उसकी समस्याओं का प्रदास्त चित्रण प्राप्त है ।

जाति पांति—

शिक्षा-व्यवस्था, नवीन आर्थिक जीवन और उसके परिणामस्वरूप निमित्त

१. भगवता प्रसाद वर्मा की 'भँसागाड़ी' कविता की प्रथम पंक्ति ।

मनोवृत्ति न एव सबन बडा कार्य यह क्रिया कि जिन लोगों को इन्होंने प्रभावित कर रक्ता था उनके मन मे से जातिवाद के विधि-नियमों का मय समाप्त कर दिया । न मालूम कितने हजार वर्ग बंते जब (महारभारत के घन्दी मे) श्रीकृष्ण ने गुण और वर्ग के आधार पर चार वर्गों को रचना की थी । अलग-अलग जातियों और वर्गों को एक सामाजिक संगठन के अन्दर लाने का यह सफल प्रयास था तब से आज तक हिमी न क्रिमी रूप से हिन्दू समाज के अन्दर जाति-व्यवस्था प्रचलित है । अनन्त जीवनी शक्ति लेकर यह प्रयास जनमी थी कि हजारों वर्गों के बाद आज भी जीवित है । आज तक हमारे सजीव एव सखिय तथा समाज के लिये किमी न किसी रूप मे उपयोगी बने रहने का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि एक तो यह मानव की कुछ भौतिक शाश्वत प्रवृत्तियों एव प्रकृतियों के आधार पर विनिर्मित हुई थी और दूसरे यह कि समाज क विकास के साथ उपो-ज्यो के प्रवृत्तिया और प्रकृतिया बदलती रही एवो-रयो हमने भी परिवर्तन स्वीकार किये । सांत्विक, राजमिक और सामसिक वृत्तिया तथा सेवा कार्य मानव की शाश्वत प्रकृतिया हैं ।

प्रसाद ने 'चन्द्रगुप्त' नाटक मे ब्राह्मणत्व की जो व्याख्या की है वह हमी प्रवृत्ति का द्योतक है । ये प्राचीन काल के मानव समाज मे थी और आज के मानव समाज मे भी है । इनके द्योतक कार्य मनुष्य पिछले युग मे भी करता था और आज के युग मे भी करता है, और एक तरह के कार्य करने वालों का एक वर्ग—एक समाज—बहले भी बनता था और आज भी बनता है । यह वर्गों का विभिष्टीकरण था जो उस युग मे भी था और आज भी है । एक तरह, एक स्वभाव और एक उत्तान के लोगों मे पारम्परिक छान-पान, विचार विनिमय, धार्मी-ब्याह का चल पडना न तब अस्वा-भावाविक था और न आज है । राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञों को और व्यापारी व्यापारियों को ही दापने देगा । तिसन पडन वाले स्वभाव की तडकी को व्यापारी तडके की कृष्टिणी बना देने मे कोई भी समझदारी न तब थी, न आज है । अन्तर वैदल इनका है कि हिन्दू समाज घास्त्रियों ने इते एक व्यवस्था का रूप दे दिया था, आज इसे अवसर और परिस्थितियों को सहरो पर द्योड दिया गया है ।

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, 'यह व्यवस्था एक विशेष युग की परिस्थितियों मे बनी थी और इसका उद्देश्य समाज का संगठन और उसमे समतोल पंदा करना था लेकिन हमना विकास कुछ ऐसा हुआ कि यह उसी समाज के लिये और मानवीय महत्तक के लिये बन्दी घर बन गई ।' अस्तु, नुराई केवल तब आई जब इस जाति-व्यवस्था मे बदरता आ गई । कहना यह है कि यह बदरता हम जाति-व्यवस्था अनि-

उद्भूत एवं विकसित भी नहीं हुआ है। वह बाहर से लाकर लादा गया है। हमारी नब्बे प्रतिशत जनता आज भी उसी मध्यवर्गीय प्रवृत्तियों में बसी है। दो सौ वर्षों तक उसके चित्रण को रोके रखा गया जोर इधर कुछ दशाब्दियों की अवधि में उसके अन्दर आधुनिक युग का आतावरण लाने का प्रयत्न किया जा रहा है! इसलिये यदि अपने आलोच्यमान के भारतीय समाज को हम देखते हैं तो वह उन प्रवृत्तियों और दोषों से भरा हुआ दीखता है जो मध्य-युगीन हैं और जिसकी जड़ में कट्टर जातिवाद है। हमारा समाज जाति एवं उन्नति के टुकड़ों में बँटा हुआ है। उच्च-नीच का भेद गाँव गहन है। इसके अनुसार जन्म से ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निर्दिष्ट हो जाता है। प्रतिभा और सम्पत्ति के बल पर उसे बदलना नहीं जा सकता। इसके अनुसार अपनी जाति से बाहर जाने की जा सकती। असुस्थता की भावना को इसी नमस्सा ने जन्म दिया है। इसका कारण सामाजिकता की व्यापक भावना विकसित नहीं होने पानी। व्यक्ति का दृष्टिकोण जाति विरुद्ध ही तक ही सीमित रह जाता है। जति भावना जीवन-काल भर प्रमुखता पायेगी। अतएव व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। हमारे अतीत काल में खान-पान, शादी-ब्याह, ऊँच नीच और व्यवसाय की सीमाबन्दी की प्रमुखता रही। इन बातों के प्राग्भ में जब गजेंद्र बच्चू कलकत्ता पढ़ने गया तब 'जाति-पारि' का शगडा इतना साथ लेते गये थे कि हिंदू होस्टल में हलन अपने लिये अलग खोदवा रखा था जिसमें बिहारों बाह्य राई बनाता था। यद्यपि मैं डाक्टर गणेश प्रसाद के साथ भोज में घातक हुआ था, तथापि जाति का बंधन बहुत मानना था। वह सो मेरी अपनी जाति के आदमी (कायस्थ) थे, किसी भी दूसरी जाति के आदमी का छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने दल (बिहार) में नहीं खाया जाता है, दहा नहीं खाया। इन दिनों तक बहा रहा, मगर बंगाली 'भेस' में बच्चा रमोई एक दिन भी नहीं खाया। 'यह एक आदमी या एक परिवार की बात नहीं थी। ".... न बिहार के गाँव का रहने वाला कोई आदमी हाटल में रहकर बहा खाता पसन्द करता था .." १२ 'मेरी जीवन यात्रा' में राहुल नाट्यसंगम ने समुद्र-यात्रा के अतिरिक्त जाने की बात लिखी है। समुद्र-यात्रा करने ही के कारण बलिया ने विश्व विख्यात गणितज्ञ डाक्टर गणेश प्रसाद और गुजरात के महात्मा गांधी जाति से निहाल दिख गये थे। गांधी जो कि लिये उनकी जाति की पचायत ने यह दण्ड घोषित किया था, यह सडका आज तक जाति च्युत माना जायगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे चिदा करन जायगा, पच उसल

१. "आत्मकथा", पृ ७८।

२. "बापू के कदमों में", पृ ३।

जवाब तलब करेंगे और उमसे मया रूपया दंड का लिया जायगा ।” जातिवाद ने सोखले अहंकार को भावना पैदा कर दी है और इसका सबसे बड़ा शिकार लालची और खुशामदी ‘वाभन’ बर्ग हुआ है । छोटे बर्ग के नौकर “सलाम करते हैं और अहंकारी ‘वाभन चपरामी “सलाम” को अपमान समझकर पहले ही ‘आभिरवाद हजूर कह कर उमकी पूति करता है । जो किमी का परिणाम था वह वास्तविक परिणाम का कारण बन जाता है । सलाम करके माहद की जो अनुभूतता अहौर चपरामी प्राप्त करता है वही ‘आभिरवाद’ कहकर “वाभन-देवता” प्राप्त करते हैं यह जातिवाद अत्र शादी व्याहृ घर मयवा ससु ल में खान-पान, और कुछ सस्कारी के भवनों तक ही सीमित रह गया है ।

कट्टरता वाला दृष्टिकोण बदला —

आपत्ति युग के अन्त और नवीन युग के आगमन के युग-विशेष द्वारा जनिन और मान्यता प्राप्त कट्टरता को समाप्त कर दिया है, क्योंकि उम युग की प्रवृत्तिया नये युग के जीवन, नई विचारधाराओं, और नई प्रवृत्तियों के प्रतिकूल हैं । के० एम० पॉपिनकर का विचार है कि जातिवाद और प्रजातंत्र ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि एक का आधार समानता है और दूसरे का, अमक आधार पर नियत छोटार्ड-बहाई ।^१ साम्प्रतिक पुनर्जात क परिवर्तनमूलक हिंदू जाति में जो विचार-मैथन हुआ उमसे यह सवनीत या अमृत निकला कि हिंदू धर्म सप्रणय नहीं है । उसका बहुत बड़ा गुण, उसका सबसे बड़ा गौरव और उपकी मयमे वही विशेषता यह है कि वह अमक सप्रदायों की समाधि होने पर भी स्वत सप्रदाय नहीं है । अत जाति की पवित्रता एवं विमुद्धता के नाम पर अन्य लोगों में दूर रहना और मनुष्य से परदेज करना वास्तविक पवित्रता एवं विमुद्धता नहीं है । छुआछुन, खान पान शादी-व्याहृ आदि सामाजिक बातें हैं जो समय और परिस्थिति के मय्य बदलती रहती हैं । य हमारे धर्म के शादवन एवं मौनिक तत्व नहीं । इन प्रकार धम जातिवाद से अलग हा गया । समाज क मटस्वपण लोगों की समझ म यह बात आ गई जिसका परिणाम यह हुआ कि तब और कट्टरता समाप्त हो गई और दूसरी ओर जातियों की उत्पत्ति उनके विकास और उनक महत्व को सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से देखा जाने लगा । भगवानदाम ने लिखा है आदर्शव्यं नहीं कि जब दो महत्व वप धहन श्रादय जाति बाहर से आई तब एक शाखा सलवार-बहादुर होने के कारण शत्रियों में निज गई और दूसरी शाखा बलम की दृष्टिमारी होने क कारण, किन्तु सर्वथा प्राहाण वृत्ति की अनिलापा न करक, एक अनिश्चित रूप से नये नाम से बिल्यान हो गई जिसक व्यक्ति अपनी — अपनी विशेष प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और आधार-विचार क अनुपात वमी धर्मियों की ओर (शाक्य), वमी वंश्यों की ओर, कभी गूदो की ओर झुंते रहे तथा

१ भाषा जो की आत्मकथा का पन्द्रहवा प्रमा ।

२ ‘वास्ट’, नामक पुस्तक ।

इस जाति की एक तीसरी शाखा, जिसने सर्वथा ब्राह्मण वृत्ति अंगीकार की वह प्रायः 'शाक्यीयों' ब्राह्मण हो गई।^१ इसी जाति की मनोवैज्ञानिक ध्येया करते हुए जर्मन विद्वान ने लिखा है, 'मनुष्य की स्मृति, मनुष्य का हृदय, चित्त ही तात्विक वास्तविक आध्यात्मिक 'महाफिय दपनर' "रेड कोपर" मूल चित्रपुस्त है।^२ इस प्रकार जातिवा एक नई ही शक्त में हमारे सामने आई। उनकी मध्यमगीन बहुरता समाप्त हो गई। इस गुण में आर्यसमाज के पादोत्पन्न ने भा इस कट्टरता को मिटाने में बड़ा योग दिया। इसके लिये त्याग बलिदान न—रत पड़े ही, आधीनत बंध न सहना पड़ा हा एषी बान नहीं किन्तु तत्त्व की प्राप्ति ही बनी। नई जीवन—मूर्ति, नवीन आध्यात्मिकता की ओर नई मजबूतियों न छोड़े—थीरे इन बंधना की काट फेंका। पहले धिय कर उन्हें तोय गया, फिर बुद्धमधुक्ता सद्के सामने। जीवन बदला। रहन-सहन के ढंग बदले। मानव के महत्व—मूल्यात्मन की बतौंगे बनीं उाकी घोष्यता, उनके व्यक्तित्व गुण, और उनकी विद्येपताएँ। जातिवाद न तो धार्मिक एव आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति में सहायक रह गया और न उमकी सामाजिक आवश्यकता ही रह गई। आर्य के जीवन के राक्षसीतिक प्रजातन्त्र, आर्थिक प्रजातन्त्र, और सामाजिक प्रजातन्त्र ने इनकी बहुरता को निर्मूल कर दिया। गांधी की कुरमडूकता की उपाप्ति, भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्टस्था, भीषी-गीकरण और मय-नय व्यवसाय, दारुता के पेचीरा जीवन तत्रके लिये बतों और रेलों में यात्रा करने के एक समान अधिकार दृष्ट्या या अनि-च्छापूर्वक विस्तृत जनममूत्र के साथ माक, आदि के कारण जातिप्रथा का व्यावसायिक महत्व समाप्त हो गया। दर देण में जाकर कमाले की प्रवृत्ति ने स्थानीय समाज या विरादरी के वहिष्कार को निरपेक्ष कर दिया बगड अब सरकार दती है। गंध का बडा-बूडा या पंडित जी अब दंड-अवस्था नहीं दे सकते। अधिक बड़े के छो सरकारी कानून की पकड में आ जायेंगे। पंडित जो इन शूद्र सममत हैं! हुक्का न पियोगे, ताना न खाओगे तो क्या हो जायगा? पैसा हां बवेगा। और फिर, जीवन के लिये उपयोगी व्यवहार तो बूतारे ही समाज के लोगो से करना होता है। ये लोग हमारे काम न आउंगे। सुभद्रानुमारी चौहान को सडकी के ब्याह में उनके कुटुम्ब और जाति वाले नहीं गय तो न तो शादी रची न शादी का गौरव और न उमका नवदम्पति क जीवन पर कोद अनिष्टकारी प्रभाव ही पडा। मय की तालच और 'बड़े आदमियों के रोव में आकर बृद्ध पंडित जी लोग अनुकूल

१ 'समय', पृ० २०५-२०६।

२. वही, पृ० २३०।

भी काम नहीं कर सकते, (३) ये सर्वत्र हिन्दुओं को पानी नहीं पिना सकते, (४) ये हिन्दू-मंदिरों के भीतर नहीं जा सकते, (५) जन साधारण के लिये निर्मित सबको पुलों, कुशों, स्कूलों, आदि का इनके लिये उपयोग बन्धित है, और (६) गन्दे एवं घृणित काम करने से इनकार नहीं कर सकते। ये छोड़ो प्रतिबन्ध मभी अद्भुत बर्गों पर एक माय ही लागू हो एसी बात नहीं है। जाति एवं प्रदेश के भाष इन में बन्धी-बन्धी हो सकती है। आजकल अधिकतर ऐसा हो गया है कि गन्दगी उदात्त समय लोग इनको न छूने हैं, न सामान्यन इनके हाथ का छुआ करते हैं और न इनके हाथ का पानी पीते हैं। इन अद्भुतों में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो औरों के द्वारा अस्पृश्य माने जाते हुए भी अपने में तयाव्ययिण निम्नवर्ग वालों का अद्भुत समझते हैं। इसकी भयानकता नगरों में उतनी अधिक नहीं दिखलाई पड़ती जितनी देहातों में क्योंकि एक तो दाहरी में आवश्यकता, परिस्थिति, वौदिकता एवं विशेषता-जन्य, प्रजासत्तात्मकता-एक नागरिक स्वतन्त्रता के पीछे इनकी दुर्गति की भयानकता छिप जाती है, और दूसरे, ये लोग ग्रहों में जहाँ ५१ लाख के लगभग हैं वहाँ देहात में ५ करोड़ से भी अधिक हैं। मगरी चमार, पानी, चोरी, खटिक, घोषी, डोम, दुमाध, मोषी, आदि इन अद्भुत वर्गों में माने जाते हैं। १९२१ में इनकी संख्या ५ करोड़ २७ लाख थी जो १९३१ में ५ करोड़ २ लाख रह गई। १९४१ में इनकी संख्या और भी घटी और कुछ ४ करोड़ ३ लाख रह गई किन्तु १९४१ में यह फिर बढ़ कर ५ करोड़ ५३ लाख हो गये। मनुष्य जाति के इनके बड़े वर्ग को मनुष्य के सामान्य अथवा नागरिकता के मूलमूल अधिकारों में दक्षिण रखना मनुष्य मानवता का अपमान था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण अथवा वौदिक भवोत्थान की ज्योति से इनकी दुर्दशा का नया अर्थ हमारी समझ में आने लगा। जाति के एक भाग को पशुवन् जीवन बिनाने के लिये विवश करके हम समस्त भारत को प्रगति और आत्मगौरव की प्राप्ति के पथ पर पथ्य गति में गतिशील कर सकते हैं यह सोचा जाने लगा। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद के अन्वय २६ वे के दूसरे श्लोक का उद्धरण घेत हुए अद्भुतों के व्यवयन के अधिकार का समयन किया और फिर लिखा "और जो आजकल छुट्टान और घम नष्ट होने की शका है वह केवल मूर्खों के बहाने और अज्ञान बढ़ाने से है ... .. आपों के घर में गूढ़ अर्थात् भूखें स्त्री पुरुष पादादि सेवा करे परन्तु वे शरीर-वस्त्र आदि से पवित्र रहे" ... १२ गांधी जो इनको हिन्दू जाति का ऐसा अक्षय्य और भयानक पाप समझते थे जिनके परिणामस्वरूप उसे न मानूँ किन्तु नष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह कि हम में

१ "सत्याय प्रवास", तृतीय ममुल्लभम।

२ प्रवास", प्रवास दसम ममुल्लास।

ऊँचता-नीचता नहीं होनी चाहिए। हमारे हरिजन माई हैं जिनको हम जाने कितने पुत्रों से दशाए हुए हैं। यह बात सत्य हो जानी चाहिये।”^१ इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अरनी स्थिति से असंतुष्ट होकर और उमसे श्रेष्ठतर स्थिति में रये जाने का आदवानन पाकर ये लोग हिन्दूधर्म छोड़ने लगे। इनके नेता डा० अम्बेदकर ने यह कहा था कि असृश्य लोग मुमलमान और ईसाई हो जायेंगे। मरने से कुछ वर्ष पूर्व य काफ़ी लोगो का साथ लेकर बीड हो ही गये थे। वैसे भी, इनके नेताओं ने अपने को हिंदू कहना छोड़ दिया और अपने हितों के लिये हिंदूओं में पृथक् होने का प्रयत्न करने लगे। अंगरेजों सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाया और दलित या अद्वल जातियों की मनोबंज्ञानिक स्थिति का लाभ उठाकर इनके हितों के प्रश्न को उकमा कर, स्वराज्य आंदोलन के विरुद्ध एक अशोध अस्त्र के रूप में इनका उपयोग किया। इनकी स्थिति में सुधार के प्रयत्न किये गये स्वयं इन लोगो ने ‘अखिल भारतीय दलित सभ’, ‘अखिल भारतीय दलित बंग फेडरेशन’, आदि संस्थाएँ बनाकर, पत्र पत्र कर, व्यापार, आदि के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करके, हडनाल, आदि द्वारा अपना श्रमिक बदवा कर और स्वतः अपन सामाजिक महत्त्व की घोटी-बहुत अनुभूति करके अपने को अच्छा मनके जाने योग्य बनाया। १९३१ में जब अंगरेजी सरकार ने अपना “साम्प्रदायिक परिनिर्णय” घोषित किया था तब उसके विरुद्ध गांधी ने जो अनशन किया था उसने देश भर में अडतोडार की एक सफल सतह फैला दी और एक सप्ताह के अन्दर ही जमे देश की कायापलट हो गई। राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में, “नतीजा यह हुआ कि आज असृश्यता आहिस्ता-आहिस्ता अपने दुर्ग के एक एक कोन से निकलती जा रही है।”^२ आर्यसमाज पहले ही से इस प्रश्न को उठाये था। सम्मेलनों में भगियों के हाथ से बनाते बँटवाना, उनसे भोजन बनवा कर परोसवाना, उनको अपने पास बिठाना, आदि आधे दिन का कार्यक्रम हा गया था।

गांधी जी द्वारा स्थापित ‘हरिजन सेवक सभ’ ने भी इनकी स्थिति में भालने में अमाधारण योग दिया। हरिजनों के लिये स्कूल खुले, छात्रावास स्थापित हुए, छात्र-वृत्तिथा और पुस्तक-महायताएँ दी गई, हरिजन वस्तियों की सफाई हुई, स्वयं गांधी जी हरिजन वस्तियों में ठहरने लगे, और अनेक मन्दिर इनके लिये खुल गए। ब्रह्म समाज, आर्यसमाज, सामाजिक क्रान्ति एवं समाज सुधार की याचना ने असृश्यता के उन्मूलन के प्रयत्नों को वेगवान बना दिया। हिंदू पुनरुत्थान की दृष्टि से यह कार्य

१. “हिन्दुस्तान की समस्याएँ”, पृ. १५।

२. “बापू के बदर्शों में”, पृ. ७६।

अनिवार्य था। व्यापक मानवता भी इसी की मांग कर रही थी। राष्ट्रीयता एकता, दान्ति और सगठन के नाम पर भी इस कुप्रथा का अंत हा जाना चाहिये था। आर्यसमाज के शुद्धि-आंदोलन और शुद्धि और हरिजनोद्धार के लिये महात्मा मालवीय के समर्थन ने भी हिन्दुओं को इस कार्य के लिये प्रोत्साहित किया अंगरेजी सरकार ने इस संबंध में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। जन आंदोलनों से प्रभावित होकर १९३५ ई० के गविवधान में अछूत जातियों की एक अनुसूची तैयार की गी जिसका उद्देश्य इनकी दशा सुधारना था। १९३७ के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने हरिजनों के उत्थान के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाईं। इस समय इनकी दशा और मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन उपस्थित हो गया है, यद्यपि न ता वह पर्याप्त है और न व्यापक। जो कुछ है वह सहर तक सीमित है। हिन्दुओं के प्रागतिशील साहित्य में इन अस्वृष्टियों की जागृति और विद्रोह के बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली चित्र मिलते हैं। इसके पूर्व साहित्य में विनोदपन मद्य-सुधारवादी मनोवृत्ति अर्थात् हरिजनों के प्रति महानुभूति-सूचक दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। सम्भ्रान्त कुल के सड़के खूबमूरत हरिजन लडकी से धादो करने की क्रांति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कबिता में इन सुधारवादी दृष्टिकोण की भावात्मक अभिव्यक्ति हुई है।

नारी दयनीय स्थिति—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के वातावरण ने ह देवने की जो दृष्टि दी अथवा मन आत्मगौरव की पुनर्प्राप्ति के अभिनायियों ने जब अपन समाज की देखना प्रारम्भ किया, तात्पर्य यह कि जब हमने यह मोचना प्रारम्भ किया कि यदि हम पहले-जैना महान् बनना है तो अपनी किन्-किन् कमियों को भिगाना होगा तब हमने पाया कि हमारे समाज का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ग हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य अंग सभी दृष्टियों से अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। उनको अनिवार्य रूप से हमारे के घर जाकर रहना है-इस विचार और इन मनोविज्ञान ने परिवार में उसकी स्थिति गौरव कर रखी है। सामान्यतः लोग ऐसी लडकी से अपन सड़के का ब्याह करना पसंद करते हैं जो अमूर्त्यवस्था हो, जिसे किसी पर-पुरुष ने छुआ तक न हो, जो मर भुकाकर चलती हो, जो आस उठाकर, आस भर, आस मिलाकर देगी न हो जोर से बोलती न हो, मुँह खोलकर चलती न हो, मन की बातों को मन में दबा कर रखना जानती हा, नय घर में आकर अधिकार जमाने की इच्छा न रखती हो, बहस न करता हो जा दिया जाय वही छाय, जो कहा जाय वही सुने, जितना बहा जाय उतना ही कर, उल्टा-सीधा जो भी आदेश हो उसे बिना भीन भेख निवाले मन से जिसके पास न अपना कोई मन हो, न अपनी बोड रुचि, न अपना नाई अधिकार, जा अपने घर के

उनके लिये दो ही मांग थे — या तो वे परिवार की दासना स्वीकार करके प्राजीवन कष्टमय स्थिति में रहकर सबके व्यर्थ और अत्याचार सहनी रहे या वैभवावृत्ति स्वीकार कर लें। पुरुष बुद्ध भी करके क्षम्य था म्रियया स्वानाविक भूल चक्र से भी बुद्ध भी करने पर अक्षम्य थी। बाल विवाह की चरम सीमा भ्रूण विवाहों के रूप में दिखाई पड़ने लगी थी। नवसमय बच्चों को ससुराल की इच्छानुसार रहने के लिये बाध्य करना सरल भी तो होता है। सम्पत्ति पर उनका कभी भी कोई भी अधिकार नहीं था — न पुत्री की हैसियत से न पत्नी की हैसियत से, न विधवा की हैसियत से। हमारे पाम दो मापदण्ड थे पुरुष के लिये दूसरा और नारी के लिये दूसरा। पुरुषनिष्ठ पत्नी पतिव्रता है शोभा है पूज्या है, पत्नी-निष्ठ पत्य जोर का गुणाम है स्वर्ण, ऋणोभनीय। स्त्रो के लिये ब्रह्मचर्य निषिद्ध है अकल्पनीय, पुरुष के लिये वह महत्सा का माध्यम है करणीय। लाला लाजपतराय ने लिखा है 'जिम दग में पुर्या की राजनतिक और सामाजिक स्थिति गुलामी को सी हो वहा स्त्रियो की स्थिति स्त्रियो दशा में अच्छी नही हो सना। भारतीय स्त्रियो की वर्तमान दशा पश्चिमीय स्त्रियो की जप्या उतना ही बुरी है जितनी कि भारतीय पुरयो की दशा पश्चिमीय पुरयो की दगा से बुरी है।'

नारी-जागरण—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आंदोलनों ने इस स्थिति की अवाञ्छनीयता प्रकट कर दी। हमने विचार विनिमय प्रारम्भ किया। गिछन इतिहास पर दृष्टि डाली और पाया कि वैदिक युग में शिक्षा और सामाजिकता की दृष्टि में नारी की स्थिति पुरुष के समान थी। हिंदू नारी का आदर्श स्वरूप हमें सीरा में मिला। महाभारत में नारी की स्थिति इतनी अच्छी थी कि वे पुरुषों की घम और समाज की समस्याओं पर राय दे सकती थी। द्रोपदी को पंडित कहा गया है। भीष्म न नारी को 'नात्मित्वा रखने को राय दे है और पूज्या माना गया है। प्रियदर्शना सौभाग्ययुक्ता एव 'गुणान्विता' कहा है। दान्ति एव में उन्होंने पुत्र रहित राजा की मृत्यु पर उमकी कथा को रानी पद देने का विधान दिया है (जा आज के भी सभी क्षम्य राजतंत्रों में प्रचलित है)। स्मृतियों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु ने 'पूज्या भूयमित्वा' कहा है। दास्त्रो में यह भी विधान है कि यदि पुत्री ऐसे वर को दो जाती है जो गुणहीन या चरित्रहीन है तो पुत्री को ऐसा वर कभी भी नहीं स्वीकार करना चाहिये। वह चाहे तो मृत्युपर्यन्त रिता के घर में कुमारी बनी रह सकती है। श्रुमन्त्री होने के तीन वरों में भी यदि

यह पिता के प्रयत्नों के द्वारा विवाहिता न हो पाये तो उसे अपना वर स्वयं चुन लेने का अधिकार दिया गया था जिसका उपयोग अपने पिता की तथा धर्मप्राण नाराद की राय से सावित्री ने किया था। पहले नारी को मनपूज किया जा सकता था, वद पढ़ाया जा सकता था, सावित्री मात्र के उच्चारण का अधिकार दिया गया था। मनु ने कहा है कि गृहस्थ को अपनी कन्या के साथ बड़ी ही सावधानी से एव स्नेह-प्रेम सव्यवहार करना चाहिये। उन्ही के अनुसार अपनी बहन, पिता की बहन और माता की बहन को मा-सी समझना चाहिये। गुरु से पिता सौ गुना और पिता से माता हजार गुनी अधिक आदरणीय होती है। बराहमिहिर कहते हैं कि सब बताइये, नारी में कौन ऐसे दोष हैं जो पुरुष में नहीं पाये जाते। मनु कहते हैं —सौमात्तासाम् अदा-ध्योचम् गन्धर्वां शिशिताम् गिराम, अग्निश्च मवं-भक्षित्वम् तस्मान् निष्कसमा स्वियम्-वे सोनं जन्ती हैं। वे मयी प्रकार से बुद्धिसौजा और पवित्र होती हैं। निर्दोष होती हैं। उनको पतित करने का उत्तरदायी पुरुष होता है। हमारे सभी आश्रम नारी के लिये सुलभ थे। जहाँ हमने देव-योगिनि में पुरणों की कल्पना की है, वहाँ नारियों का भी की है। उनको सर्वप्रमुख स्थान दिया है। सबसे अधिक पवित्र मन की कल्पना (गायत्री), मानव की सर्वोत्कृष्ट वृत्ति-भी की कल्पना (सरस्वती), लौकिक एव सामाजिक जीवन के श्रेष्ठतम साधन-धन-की कल्पना (सदमी), एव सब-कुछ सुरक्षित रखने के श्रेष्ठतम साधन-नाकन-की पूर्णतम कल्पना (महाशक्ति, दुर्गा) भारत में नारी स्वरूप है? हम "राम" बाद में कहते हैं, "सौना" पहल करते हैं, "वृष्ण" बाद में कहते हैं, "राधा" पहले कहते हैं। हमारा आदर मूक विरोध "धो" है जो स्त्री-तिम है।

एक ओर यह स्थिति और दूसरी ओर वह। हम मोचना पडा कि इसका कारण क्या है। हमें लगा कि हमारी वर्तमान स्थिति युग एव परिस्थितिजन्य है, वह हमारी शाश्वत प्रकृति नहीं है। हमें अपने जीवन को मास्कृतिक दृष्टि में जिम ओर ले जाना था उसका जो चित्र हमें मिला वह उर्ध्वंक्त वैदिक युग की स्थिति के अनुदप था-बल्कि तात्विक दृष्टि से लगभग बड़ी था। हम कारणों के पीछे अधिक न उत्पन्न कर वर्तमान स्थिति की मत्संज्ञा और वाच्यन स्थिति की ओर बढ़ने का उद्बोधन देने लगे। सन् १९३६ में स्वामी दयानन्द ने लिखा कि "स्त्रीसूत्री नाधोयातामिति श्रुते" कपोल कल्पना है, किसी प्रामाणिक ग्रथ की वात नहीं है। स्त्री मुधार की दृष्टि में स्वामी दयानन्द के "सत्यायप्रकाश" का चतुर्थ समुल्लास अमाधारण रूप में प्रानि-कारी अनुवद है। उद्धरण सभी कार्यप्रयोगों ने हैं और दृष्टिकरु रत्नना प्रानि-कारी है कि उसको पूर्णरूप से हिन्दू-ममाज भाज तक में नहीं अपना पाया है। तब

१. "सत्यायप्रकाश", चतुर्थसमुल्लास।

परदे में रखने का विवाज है। मुझे इसका और भी अधिक विद्वान है कि इस बंदर विवाज का पूरा तरह अंत होगा हमारे समाजों जीवन की उन्नति के लिये अनिवार्य है" ^१, और दूसरी ओर स्वामी भिवानन्द के इसी प्रकार के निर्णय में कि पर्दा प्रथा का जन्म सूतान में हुआ जहाँ से यह ईरान में आकर वहाँ के प्रारंभिक मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा भारत में लाई गई।^२ इस विवाज के पूर्णतया उन्मूलन में कानादिपों में चलनी जाती हुई सपूत की एक भ्रमपूर्ण धारणा, मनोवृत्ति, मात्र बाधा के रूप में रह गई है। कोई भी समझदार व्यक्ति अब इसका समर्थन नहीं करता। नारी को जिज्ञे में बन्ध रखने की जिनती में धार्मिक यत्निया या कतवे से उन सबका निरन्कार हो गया। भारत की प्राचीन नारी की स्थिति स्वागतार्ह हुई।

नारी और राष्ट्रीयता—

पश्चिम की आधुनिक नारी की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से भी नारी-स्वतन्त्रता की भावना को प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी का महत्व इन दृष्टि में समाधारण था। जिस नारी का समाज ने मौल्य स्थान दे रखा था उसे गांधी जी ने हिन्दू सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ तत्व "अहिंसा" और युग के सर्वश्रेष्ठ हथियार, सत्याग्रह, का प्रतीक भाषण अवधार-भाकार स्वल्प-वोपित किया। युगो-युगों के बाद पहली बार भारतीय नारी ने (गांधी जी द्वारा संचालित) राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सर्वों के समान खुद कर उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस प्रकार आधुनिक युग में पहली बार नारियों में निहित शक्ति और क्षमता की सामूहिक एवं प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुई। तबसे जिनके ने निष्ठा है कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आज की भारतीय नारी महात्मा गांधी की मृष्टि है।^३ उदार दृष्टिकोण और युक्तिवादी विचारों की तलवार ने नारी के समस्त बन्धन छिन्न भिन्न कर दिये। पर्दा अब लाज-विहाज और आकर्षण-शुद्धि के लिये किया-कराया जाता है। समझदारी आने के साथ साथ बाल विवाह स्थान छोड़े गया। यथाव्यवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण ने विधवा-विवाह को मान्यता दिला दी।

नारी-शिक्षा

ब्राह्मणमाज, आर्यसमाज रामकृष्ण मिशन एवं उदारचिन्ता व्यक्तियों, आदि ने नारी शिक्षा का कार्यक्रम उठाया। १८१६ ई० में डॉ०के० कर्वे जी की 'दि इंडियन वीमेस यूनिवर्सिटी' स्थापित हुई। १८१७ में छात्राओं की संख्या १२६०००० थी

१. 'हिन्दुस्तान की कहानी', पृ. २०४-२०५।

२. 'हिन्दुस्तान की कहानी', पृ. २०४-२०५।

३. "वर्ल्ड पब्लिशिंगमेट आफ रिजोत्रम" का कमेमोरेसन वाल्यूम, पृ. ४१३।

और १९३७ ई० म २८६०००० हो गई। यह अवश्य है कि लड़कियों के जीवन के लिये उपयोगी पाठ्यक्रमों का अभाव था। इन्हे मूर्खता की नहीं, सद्दिशा की आवश्यकता थी। प्रथम महिला विद्यापीठ, प्रयाग, न इस अभाव की पूर्ति का प्रमाण किया था पर उसका ध्यान न पड़ सका। योग्य अध्यापिकाओं का भी अभाव था क्या कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'कुछ दिन पहले अपने देश में स्त्रियों के बीच में पढ़ना लिखना विषयों का कार्य समझा जाता था और प्रारम्भ में प्रायः था भी ऐसा ही' 'अध्यापिकाएँ प्रायः विधवाएँ या कुमारी वर्ग की हैं' 'यदि सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से उसे ऐसी कुमारी अध्यापिका अथवा विधवा अध्यापिका बदरूर गृहस्थिना—मा बनना पड़े तो उस का सारा जन्म दुःख में बटे'। भारत की नारी को शिक्षा की प्रवृत्ति में बड़ी-बड़ी बाधाएँ थी, जैसे पर्दा, बाल-विवाह, लड़कियों के पढ़वाने में सामाजिक असुविधाओं और अनर्थ की आशंकाओं के कारण मा-बाप की हिचकिचाहट, नारी शिक्षा के पाठ्यक्रम पर अविश्वास, मध्य वर्ग की आर्थिक दुरवस्था, आदि। "फिर भी, पिछले ५० वर्षों के अन्दर उपहास और उपेक्षा की स्थिति से आगे बढ़कर उत्साह प्रेरित क्रियाशीलताओं और उत्सुकताओं तक की स्थिति आ गई है।^१ स० १९५१ ई० के जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षित नारियों की कुल संख्या १२६५०६८३ थी जिसमें २६२०६० हाई स्कूल पास थी, ५६३७६ इन्टर, और १८३०६४ डिग्री या डिप्लोमा पाये थी। ३६६४४ बी० ए० और बी०एस—सी० की, ६८३७ एम०ए०—एम० एल—सी०, ६३२ इजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा पाये थी, ८५३ औपधि विज्ञान की, १०३५ वाणिज्य विज्ञान की, ८३३१ औपधि कला में दीक्षित थी, और ३७७७७ प्रशिक्षण में।

जागृत-नारी—

जब नारियों ने मुल कर अधिकारों की माग की। शिक्षा, महात् विभूतियों के सद्भावना सूचक दृष्टिकोण, उद्धारों, एवं क्रियात्मक सहयोग ने नारी की माहस प्रदान किया। उसे अपनी बुद्धि और नैतिक दृढता पर आत्मविश्वास हुआ। पर्दा हटा। यह बाहर निवली। 'पाद' में प्रकाशित लेखों और महादेवी वर्मा की 'श्रृंखला की कहिया' नामक पुस्तक के लेखों ने क्रांति भवा दी। रुढ़िवादियों ने अपनी बालिकाओं को ऐसे साहित्य के पढ़ने से रोकना चाहा। धरतचन्द्र बटर्जी की कहानियों और उपन्यासों के अनुवादों ने उसके नैतिक आत्म-बलिदान की सराहना का प्रचार किया। माधो ने कहा कि जिस दिन भारत की नारियाँ डरना छोड़

१ "विचारपात्र", पृ० १३०।

दुनी उस दिन काई इन दर की ओर आस उठा कर देव भी न सकेगा । नारी का मन्व प्रतियोगिता हो गया । उनका व्यक्तित्व मजल, स्वतन्त्र, और महत्वपूर्ण हो गया । ए०आर० देसाई ने लिखा है "हजारों महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र के जन आन्दोलन में भाग ले रही हैं—दरार की मद्रियो और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर विरोध कर रही हैं, जुलूम में आगे आगे चले रही हैं, साठियों की मारों और गालियों की बौद्धिक भेद रही हैं, जल जा रहा है । ये दृश्य महिला समाज के ये काम सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में अद्वितीय थे—अनोखे थे ।" हजारों स्वतन्त्र राएँ कमल कोमल किन्तु बजादपि बठार करो से तिरगे भडे कहराती हुई तथा 'स्वनाद निदावाद' के नारे लगाकर वायुमंडल का प्रकृषित करती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बन्ध को अपने पाचजयी घाय एव बाडीवा निनाद में आलोचित विलाडित करती हुई निकल पडी । और जो बाहर नहीं निकली—उहान मूर भाव में विहापित न करते हुए भी जिनन असाधारण कष्ट सहसहकर भी अपने घर के पुष्टों को घर की जिम्मेदारी से मुक्त करके राष्ट्र-सेवा के लिये जीवन अर्पित करने का जो मुअससर प्रदान किया उसमें भारतमाता की छाती गौरव न फूल उठो होगी, हृदय जावेग से प्रकम्पित हो उठा होगा, आस भावावेद्य न गीली हो उठी होगी । 'यशोधरा' ने पूछा था—सखि, वे मुझसे कह कर जाते, यह, तो क्या मुझका वे अपनी पय बाधा ही णते ? २ इसका उत्तर भारत की इही बेटियों ने अपने बलिदानों में किया । मुझे तो ऐसा लगता है कि यशोधरा के निम्नलिखित शब्दों में यह भारतीय नारी ही बोलती है—

जाओ नाथ ! अमृत तुम लाजो मुझमें मेरा पानी

चेरी ही मैं बतूत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी राती ।

प्रिय तुम तपो, सङ्ग मैं भरमक देखूँ बस हे दानी

बहा तुम्हारी गुण गाथा में मरी नरुण कहानी

तुम्हें अप्परा विघ्न न व्यापे यशोधरा कर-धारी

थव कटार हो बजादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी

आर्यपुत्र दे चक्रे परीक्षा, अरु है मेरी बारी ।^३

भारतीय महिला समाज के इतिहास के नवीनतम एव गौरवपूर्ण आलोकन में अर्पण का आलम्ब आरम्भ हुआ । अस्तित्क में सात्विक विवेक क्षीर पर खदर, धन्तर

१ 'दि सांगल वनगाउण्ड आफ इंडियन नेशनलिज्म', पृ० २५७ ।

२ मैथिलीकरण गृह लिखित 'यशोधरा' ।

३ वही ।

मे देशभक्ति की भावना एवं स्वतन्त्रता की प्रज्वलित वह्नि, एक हाथ मे कन्ध, दूसरे मे तिरंगा, आगे उठे हुए चरण यह भारत की नवीनतम रणजिजीवा चित्र है दुर्गा का स्वरूप है। इसकी एक आंख मे प्राचीन शील और मर्यादा सुरक्षित है और दूसरी मे नवीनतम जागृत की आभा है। इसके पास प्रेम-भक्तत्व की पयस्विनी भी है और सुधार की दीपशिला भी। सीता - सावित्री - गार्गी - दमयन्ती - द्रौपदी लक्ष्मीबाई, आदि ने बमला, विजयलक्ष्मी, सरोजिनी, अरुणा, इन्दिरा, कॅप्टेन लक्ष्मी, आदि का रूप धारण कर लिया। कौशल्या, मुमित्रा, आदि वस्तुतः, स्वरूप रातां, आदि का रूप धारण करके निकल पड़ी। एक ही झटके मे भारतीय नारी ने युगो-युगो की अनावश्यक धूल खलाओ को तोड़ फेंका। जागृत भारतीय नारी के साहस उल्लेखी शक्ति, उसकी क्रियाशीलता का उल्लेख करते हुए साया जिनकिन ने जो कुछ लिखा है^१ उससे पता चलता है कि आज नारी सारी कठिनाइया उठा-उठा कर, पैदल दौड़-दौड़ कर, धूप-सर्दों गर्मी वरमात सह-सह कर, जमीन पर और मोटरो पर सारथिया ले-ले कर, झूमे रह रह कर, देहात की धूल फाक-फाक कर, हर तरह के स्वतरे उठा-उठा कर और हर तरह से उन्हें भुगत भुगत कर नये भारत का निर्माण इस तरह कर रही है कि उसे देख कर एक बार पुरुष भी कांप उठा है। इस नारी ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों मे नीररिया कर कर ईश्वर अपने और अपने परिवार के आर्थिक बोझ को कम किया है। वह अत्यापिका बनी, नर्स बनी, समाज सेविका बनी, टाइपिस्ट बनी, मिलों मे काम किया, और धर्म-क इक्टर बनी। आज यह धारणा निर्मूल हो चुकी है कि औरतो की दुनिया चार-दीवारी के भीतर है और मर्दों को उसके बाहर। के०एम० कपाडिया ने लिखा है, "आधुनिक वैज्ञानिक विचारो ने स्पष्टन यह दिलसा दिया है कि नारी योनि पाने ही के कारण कोई ऐसी बात नहीं हो जानी जिसके कारण नारी को कोई विशेष अधिकार न दिये जा सकें। नारी की हीन स्थिति उर पर समाज के द्वारा लादी गई है। मनोवैज्ञानिक या युक्तिवादी आधारो पर इसकी कोई विशेष सन्तोष जनक ध्यापना नहीं की जा सकती। परिणामत नारी ने समानता की भाग की है और वह अपने व्यक्तित्व को मान्यता दिलाने के निश्चि आग्रहशील है^२ " औद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन का स्वरूप इस प्रकार बदला कि शारीरिक श्रम पहले जेमा अनिवार्य नहीं रह गया और औरतें काम करन निकल पड़ी। १९५० की सख्याओ के आधार पर विभिन्न वेगो मे स्त्रियों की मन्दा इस प्रकार है^३ - लगभग ५, १०, ००० प्राथमिक तथा बुनियादी स्कुलो की अत्याधिकार, ३१००० माध्यमिक स्कुलो

१ "इंडिया सज्ज", पृ ४४।

२ "मैरिज एंड नेमिली इन इंडिया", पृ० १८२।

३ कैलाशनाथ शर्मा मंडित "भारतीय समाज और संस्कृत", पृ० २०४-२२५।

में अध्यापिकाएँ, २६०२ रजिस्टर्ड डाक्टर, २३६४ अन्य महिला डाक्टर, १७,६८३ नर्स, ३४२१४८ फ़ैक्ट्रियो में श्रम करने वाली, ५३२४०६ चाय बगानों में काम करने वाली, ६६५०६ खानों में काम करने वाली, ३२८६०४ धरेलू उद्यानों में काम करने वाली, एसा करने में उसका उत्तरदायित्व दूना हो गया। वह घर भी संभालेनी हैं और नौबरी भी करती हैं। चाय-खाना तो उसे अवश्य ही नैयार करना होता है क्योंकि माँ और पत्नी के हाथ की रोटी बड़ी मीठी होती है न। मर्द अपना काम से लौटने पर आराम करता है पत्नी परिवार की सेवा किया करती है बाद में लोगों को इस "मिटाई" का मोह कुछ छोड़ना पडा। अब यह कर्तव्य-निष्ठ नारी कामिनी, मोहिनी, रमणीमात्र नहीं रह गई। उसने जहरीली आँखों को फोड़ना और गुण्डों के सिरों पर चप्पे डरमाना भी सीख लिया। वह गुडिया मात्र नहीं रह गई। अनुल चन्द्र बटर्जी ने लिखा है, "सभी धारणाओं एक राजनीतिक बिधारधारकों वाली महिलाएँ चाहे वे राजपरानों की हो चाहे मामान्य स्थिति वाली के घरों की सारी जनता की और विशेष रूप से नारियों की अवस्थाएँ सकारण के उद्देश्य से अखिल भारतीय गठनों एक मस्याओं में अपूर्व उत्साह, स्फूर्ति तेज और सक्रियतापूर्वक भाग लेने लगी हैं" के० नटराजन ने खिलडुल ठीक लिखा है कि यदि एसा कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु आज से सौ वर्ष पहले हुई हो आज मरना जीवित हो उठे तो उसके मस्तिष्क को झरझोर देने वाली सबसे पहले ओर सहायिक महत्वपूर्ण बात लगेनी नारी की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन। भारतोय नारी ने उन सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पदों को प्राप्त किया है और सभार में पहली बार प्राप्त किया है, जिसे पावर कोई भी पुरुष धन्य हो उठना। वह विश्वविद्यालय की उपकुलपति रह चुकी है वह राष्ट्रीय कांग्रेस की सभापति रह चुकी है, वह प्रान्त की गवर्नर रह चुकी है। हम दृष्टि से हमा मेहता, सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृतकीट, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्दिरा गांधी, रामेन्दरी तहल, आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

नारी स्वतन्त्रता की उपयुक्त दिशा ?

प्रश्न एक ही है नारी स्वतन्त्रता की यह दिशा या उसका स्वरूप क्या होगा। महादेवी वर्मा ने 'शृङ्खला की बन्धिका' में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि भारतीय नारी को पश्चिम की नारी की तरह फँसने की पृथक् नहीं बनना है।

२. 'न्यू इंडिया', पृ० ४८।

३. "इंडियन सोशल रिफॉर्म", ने २५ सितम्बर, १९३७ वाला अंक।

स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है —“इस पश्चिम में नारा पूजा को बान रहन मुनन हैं पर यहा नारी केवल अरु यौवन और सुन्दरता के निम्ने ही पूजी जाती हैं। हमारे गुरु प्रत्येक नारी को अग्रयदायिनी माना ही मानकर पूजते, अन्य किसी कारण से नहीं”।^१ भारतीय नारी को अपने टमी गौरवमय पद की रक्षा करनी है। उसे सफाई देनी बनना है। यह कैम होमा हमरो अभी निश्चिन हम्ना है। गये युग की पृथ्वी में भारतीय समाज और परिवार के अन्दर स्त्रिया का स्थान क्या हो तथा पति-पत्नी के मध्य का क्या क्या होना चाहिए इस विषय में अभी भी विचारों में स्थिरता नहीं आ सकी है। यह एक गहन मास्कुलिन प्रश्न है।^२ इसका उत्तर समय देगा। वैसे भारतीय नारी अपना स्थान जानती है। उसका लिए उस साहसा नहीं। पुरुष अपनी उन्नति का बिरोधी नहीं, महाधक है।

यह नारी और हिन्दी साहित्य—

आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी के सभी रूप और उसके विषयों को लक्ष्य की सभी स्थितियाँ मिलती हैं। उसके उस रूप का भी निरूपण है जो मरदाक मगदमिह की 'दीरी' का है, और उसके दहाका के उस रूप का भी जहा उपयुक्त विकास के आलोक की एक भी निरूपण नहीं पहुँचने पाई है। प्रेमचन्द के "गोदान" की माननी, मुनिया और अनिया नारी के विकास की तीन स्थितियाँ एक साथ का प्रतिनिधित्व करती हैं। 'प्रनाद', चन्द्र निरुपण मोनगिना पन्न गुप्त पहाडा, यज्ञास, अदि लगभग सभी कथाकारों की कृतियाँ में ये चित्र भरे हैं। प्रनाद की श्रद्धा, गुप्त की योगेश्वर और उमिशा, और 'मुक्त करो नारी' का मानव का आह्वान करने का पत्र की 'कल्याण', यज्ञान की 'दिन्याग', आदि नारी जागरण की इसी पृथ्वी पर कल्पित एक चित्रित हुई हैं। भावगी चरण वर्मा की चित्रनेता के रूप में जैसे आधुनिक नारी ने ही कुमार गिरि की पूजा को चुतीनी दी है और वह हाथ कर भी जोती है। प्रेमचन्द महादेवी, आदि पन्नाथ कथाकारों को छोड़ कर देव कथाकारों की कृतियों में नगरी के मध्य वर्ग की ही नारी के चित्र अधिा मिलते हैं। शाय चित्रणों में कल्पना और आदर्श के रंगों की अधिष्ठा हो जाती है जो कदाचिन् इन साहित्यिकों की अपनी सीमाओं के परिणामस्वरूप है। नारी जागरण का एक शुभ प्रभाव हमारे साहित्य पर यह भी पडा है कि कितनी नारियों की एक बड़ा सत्या साहित्य सेवा में लग गई और इस क्षेत्र में उतना योग देते ही मन्वपूणों है। महादेवी वर्मा, मुनदाकुमारी चौहान विद्यादत्ता 'राजिन' चन्द्रमुपा आदि

२. भक्ति और बन्धन, पृ० ३०।

१. 'मध्यमक एतिहासिक तथा सास्कुलिन मिहावलक्षण', पृ० १८८।

'सुधा', हीरादेवी चतुर्वेदी, रामेश्वरी देवी 'चकोरी', होमवती देवी, ज्ञाना मित्रा, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, आदि के अभाव में हमारा आधुनिक साहित्य निश्चित रूप से बहुत कुछ खो बैठता ।

काम (सेक्स) और हमारी जीवन दृष्टि—

इस सृष्टि के चेतन प्राणी प्रायः जिन दो मूल बलों में विभाजित है उनमें से एक है नर और दूसरा मादा । एक को दूसरे में अमृत रहकर सर्वथा पृथक् रूप धारण न करने देने के लिये प्रकृति ने उनके अन्दर एक दूसरे के प्रति अनन्त आकर्षण पैदा कर दिया है । सभी अणु के पूर्णतः विरुद्ध हो जाने पर और अपने वास्तविक अस्तित्व के प्रति यथायथ रूप से जागृत हो जाने पर जब ये एक दूसरे को छूते हैं तो इनके मन को एक विशेष प्रकार की तृप्ति मिलती है । दोनों के अन्दर अपने-अपने अस्तित्व के मूल तत्व को एक-दूसरे में समाहित कर देने की एक दूसरे में समा जाने की बेगवती कामना पैदा होती है । अपने मानस में अज्ञात रूप में ही विनिर्मित अपने सखा या मेली के भावाचित्र के अनुरूप व्यक्तित्व को देख लेने पर उत्पन्न हो जाने वाली इस बेगवती कामना, लाजसा या आधी को रोक सकना दुर्निवार होता है । यही आधी 'काम' कहलाती है । अंगरेजी में यही 'सेक्स' अनुभूति कहलाती है । स्थिर हो जाने पर यह आधी प्राणदायिनी चीजल मद्र-मुग्ध समीर का रूप धारण कर लेती है । स्थायित्व पा जाने पर यही भावना जीवनभरानी एक ऐसी अनुपम-रागात्मिका प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है जो जीवन यात्रा को स्निग्धता से सुकर, मधुर एवं सुंदर बना देता है । यह जीवन-यात्रा प्यारी और अच्छी लगने लगती है । बंध कर-मर्यादिन होकर एकोन्मुखी-एकनिष्ठ होकर यह भावना मगलमय वातावरण की सृष्टि कर सकती है । अमृत एवं अमर्यादिन होने पर यह मानव को पशु बना देती है । भारतीय मस्कृति ने इसके अस्तित्व और इसके बेग को अस्वीकार नहीं किया किन्तु यह भी नहीं किया कि ज्ञानविज्ञान-धर्म और साहित्य-मर्मों क्षेत्रों में सिद्धान्त इसी का डिढ़ोरा पीटा हो, एकमान इसी की ही प्रमुखता मानी हो, इसी का उपदेश दिया हो, इसी पर भरोसा लिखे हो, इसी पर कहानियाँ लिखी हो और इसी की उभार-उभार कर आलोचकों में इसी का रूप उतारने और चित्र खींचने वाली तस्वीरों की भरमार कर दी हो । हमारे यहां इसकी व्यापकता, इसकी शक्ति, इसकी प्रभुता यदि दिखाने गई है तो इसलिये कि इन हाथों पर का अंकुश कभी ढीला न किया जाय वरों यह अनर्थ कर देगा—इसलिये नहीं कि एक तो यह स्वयं हमारे अंदर मौके की ताज लगाये बैठे हैं, और दूसरे, हमारा साहित्य भी इसको हमारे चारों ओर नाचता हुआ दिखाए । हम

कविता पढ़ें तो काम-मयी, कहानी पढ़ें तो नाम पूर्ण, उपन्यास पढ़ें तो काम पूरित, नाटक देखें तो कामलोला का, सिद्धान्त पढ़ें तो काम की व्यापकता का ! कौन नहीं जानता कि तरण या तरुणी से एगान में काम-भावना से भरी चार कलापूर्ण वागें कर लेना उसी कामोत्तेजित तथा नाम-शिथिल कर देना है किन्तु ये कलाकार काम के सबल, आकर्षक, प्रभावशाली चित्रों से परिपूर्ण माहित्य हमारे नवजीवन को एकात में पढ़ने के लिये प्रचुर मात्रा में देने को तत्पर हैं। मर्याप के नाम पर ये लोग बड़े भारी मनोवैज्ञानिक अवयव की मृष्टि कर रहे हैं। लेनिन भी मयम का महत्व एव उसकी उपादेयता स्वीकार करता था^१ किन्तु शायद ये महा-नुभाव समाज में सयम विहोन, कामोत्तेजक तन्त्रों में पूर्ण, वातावरण की सृष्टि करना चाहते हैं, शायद ये कारिक्त के कुत्तो और कुतियो के दृश्य कालेस्रो, सडको, दूकानो, रेलों, सिनेमाघरो, स्टेशनो, आदि पर देखने के शौकीन हैं (ये दृश्य किसी न किसी रूप में अब दिखाई भी पड़ने लगे हैं ।) भारतीय सस्कृति ने कहा है, "कामानुशासो न भय न लज्जा", अब ये कहते हैं—यही तो स्वाभाविक है, तुलसीदास ने कहा - "सियाराममय सब जग जानी-करहुँ प्रसाम जोरि जुग पावो", अब ये कहते हैं— यह तो कोरा, अस्वाभाविक और अव्यावहारिक आदर्श है—वास्तविकता एव मर्याप है एक काममय सब जग जानी, अरपव सब तन मन-धन वानी। भारतीय सस्कृति ने "काम" की भावना को इतना सुमस्तुन एव मर्यापित कर रक्खा है जितना हस्त सृष्टि में किसी के भी लिये सम्भव हो सकता है। यहा स अधिक शायद और कहीं भी यह इतना सुमस्तुत, मर्यापित एव सुनियोजित नहीं है। दिल्ली में स्थित अनेक देशों के राजदूतो का यह अनुभव है कि उनके परिवारो की तरुणिया जिनकी निदिचन्तता के माध भारतीय वातावरण में धूम फिर लती हैं उतनी और कही नहीं। महा भियुन-रत पशुओं को भी दखना वञ्चित है। हम नारो शरीर को पवित्र मानते हैं। उसे दिगम्बरा देखना उम पवित्रता का सास्कृतिक अपमान करना माना गया है। तायाजिनकिन ने लिखा है कि उनको वस्त्र रहित स्नान करने देखकर दूसरे घर के कोठे पर नाम करने वाले मजदूर भी काम करना छोड कर नीचे उतर जाते थे।^२ "काम की दृष्टि ने हिन्दू दहा ही विनम्र, सरमित एव मर्यापित होता है। ब्रह्मचर्य की महिषा, शादो के बाद भी ब्रह्मचर्य के कार्यक्रम, आदि हमारी काम-वागना को सयमित एव मर्यापित रखते हैं। मयमिन वातना हमारी सास्कृतिक मनोवृत्ति है। इसका प्रभाव आधुनिक हिंदी साहित्य पर ही नहीं, सम्पूर्ण साहित्य पर पडा है। आधुनिक भारतीय साहित्य काम-

१—"महादेवी का विवेचनात्मक गद्य" पृ० २४५-२४८ ।

२—"द डिया चेंजेज",

वासना की दृष्टि से उनका ही शुद्ध एवं सुमस्कृत है जितना भारतीय जनता का दृष्टिकोण, उनका ही मनोहर है जितनी नवपरिणीता कुलवधू । हिन्दी साहित्य इसका अपवाद नहीं, मन्से अच्छा उदाहरण है । काम-अपराधो एवं कामी-उच्छृंखलताओ का साहित्य हिन्दी में नगण्य है । उनके नम्र चित्रण को शिष्ट समुदाय ने न सिर्फ मान्यता ही नहीं दी है बल्कि उनको हनीषाहित भी किया है । वह चोरी और बहानेबाजी की बीज है । जैनेन्द्र (सुनीता), यशपाल (दादा कामरेड), बलवन्तमिह (रात चोर और चादनी), पहाडी (यथार्थवादी रोमांस), धर्मशोर भारती (मूरज का सातवा घोट) आदि समाज को ग्राह्य नहीं हुए ।

सुनियोजित काम-भावना-विवाह—

कमजोरी यदि मानव-अस्तित्व के भाग्य अनिवार्य रूप से लगी हुई है, गलती किये बिना यदि वह नहीं रह सकता, नम्रता यदि उसकी विवशता है, और काम-वासना की यदि उसके अन्दर प्रवृत्तता है तो भारतीय सस्कृति की सिफारिश है कि उसे किसी एक तक ही सीमित कर दिया जाय और उसे मानव की किसी महत् प्रवृत्ति के साथ नियोजित कर दिया जाय, उसे किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति का साधन बना लिया जाय, एवं उसको बाधित, मजबूत व सुमस्कृत कर दिया जाय । हमारी सस्कृति अन्धकार, अपूर्णता और कम-ओरियों का सैद्धान्तिक समर्थन करके उनकी शाश्वतता घोषित करने के प्रतिमूल है । इनके निरर्थक-याज्ञिक, एवं मानव समाज के शौराहे पर किये जाने वाले प्रदर्शन को हमारी सस्कृति ने घृणित एवं गदित माना है । उसने इनको निवारणीय, दमनीय, अतार्किक तथा अशाश्वत माना है । इनके कारण सामाजिक जीवन में उपद्रव न मचने पाएँ, मनुष्य की दुर्बलताओ और आवेशों की क्षणिक तृप्ति उनके शमन का कारण बन कर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं आत्मिक विकास एवं माधुर्य का साधन बन जाए, जोवन-यात्रा मधुर हो, मानव लघुता और सीमा में महानता और असीम की ओर बढ़ने का वातावरण और मनोवृत्ति पा सके, इसलिये भारतीय सस्कृति ने कामवासनाओ तथा अन्य मनोविकारों से पूर्ण दो विभिन्न म नवीय व्यक्तित्वों को विवाह के द्वारा अदृष्ट बन्धन में बाधकर सदा सदा के लिये एक दूसरे का बनाकर, दोनों के बीच के अन्तर को मनोवैज्ञानिक ढंग से मिटाकर दोनों को एक दूसरे का समी परिस्थितियों में स्थायी साथी घोषित करके विवाह का अत्यन्त फलप्राप्तकारी मार्ग प्रदर्शित किया है । भारतीय सस्कृति में विवाह वा तात्त्विक स्वरूप और उद्देश्य यही है, हिन्दी साहित्य में विवाह का यही स्वरूप और यही उद्देश्य मान्य है । गौडा जिले के बल रामपुर जैसी छोटी जगह के बहुत ही छोटे कवि स्वामी दयाल "शान्त" ने निम्नलिखित पंक्तियों में ये ही उदात्त भाव व्यक्त किये हैं

यह बन्धन प्रेम का बन्धा है महा दो दिलों के अरमान मिले ।
 यहा दो पथिकों को सुमार्ग मिला यहा दो विधिना के विधान मिले ।
 यहा दो गुरु, कर्म, स्वभाव मिले, उर से उर प्राण से प्राण मिले ।
 वर को भी यहा वरदान मिला, है वधु को स्वयं भगवान मिले ।
 इति प्रेम कहानी न हो इसने यहा दो इतिहासों का है मिलना ।
 न सजीवता की क्षति हो इससे यहा स्वासो से स्वासो का है मिलना ।
 पतलाड न आये नभी इससे यहा दो मधुमासों का है मिलना ।
 हम विषय अतृप्त से तृप्ति की शोज न दो चिर प्यारों का है मिलना ।
 यह ग्रथि नहीं, यह ग्रथि नहीं, यहा धार्मिक साधना जोड़ी गई ।
 शुभ भाव पराधर्म के लाये गये और स्वार्थ की भावना तोड़ी गई ।
 अनुशासक की डाटिका सीचने को गति जीवन धरा की मोड़ी गई ।
 यहा प्रेम की चंचलता नव स्नेह के सूत्र से बाध के छोड़ी गई ।

भारतीय विवाह का लक्ष्य अलक्ष्य मंथन नहीं, भावी सुयोग्य नागरिक की
 सृष्टि है । यह 'काम' के ऊपर धर्म और अर्थ का बन्धन है । यहा मंथन निरुद्देश्य
 राग-रग सुख नहीं, वह सन्तान-सुख का साधन है जो स्वतः अपने से महान् उद्देश्य
 है । इसीलिये यह सन्तान आवस्मिक घटना या भूल गलती नहीं, मुनियोजित धर्म है ।
 अपवाद रूप, अद्वितीय महात्माओं के अतिरिक्त सब के लिये विवाह अनिवार्य है
 क्योंकि सामान्य जनो के हित लोक और उस लोक के सुख के लिये सन्तान अनिवार्य
 है । मनु ने साधारण नर नारी का उद्देश्य सन्तान-प्राप्ति बताकर इसके साधन विवाह
 को सामान्य धर्म की सजा दे दी है— "अजन्नाथ रिश्रय सूद सन्तानार्थ च मानव-
 तस्मात् साधारणो धर्मः, धृतीपत्या सरोदित ।

साथी का चुनाव कैसे हो—

और, जब ब्याह करना है तो प्रश्न उठता है कि ब्याह किससे किया जाय,
 कब किया जाय, कब तक के लिये किया जाय, कैसे किया जाय, आदि । क्या राह
 चलते जो भी मिल जाय और इस चिर च चतमन और छल-छल परिवर्तित होती
 हुई, नवीनता की चिरप्यामी, मनोवृत्ति को जिस घड़ी जो भी जैव जाय उन्ही से
 ब्याह करने और जब उससे न पटे सब उसको छोड़ दे ? पशु भी तो सामान्यतः,
 यती करते हैं । जब जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में बड़ों के अनुभव और विवेक द्वारा
 किया गया निर्णय अधिक व्यवहार्य, अधिक उपयोगी, अधिक लाभप्रद और अधिक

अच्छा होना है नव जीवन-साथी के चुनाव-जैसे महत्वपूर्ण कार्य में वासना के अन्धे, आयु में कच्चे और अनुभव की दृष्टि से नितान्त बच्चे की राय या निर्णय को प्राथमिकता न देने वाली हिंदू व्यवस्था कैसे दोषपूर्ण है—यह सोचने की बात है ! एक बार चुने हुए साथी को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि बहुतेको अपनी लाज का अधिकारी बनाना स्वतः एक निर्जङ्गता है—पशुता है । ऐसी स्थिति में चुनते समय ही एक बार खूब ठोस बजा कर चुन लेना चाहिये । पू कि नारी एव पुरुष का शरीर बाजार की वस्तु नहीं है, इसलिये साथी की उपयुक्तता की कमी की कुछ सामान्य सफलता ही बताये जा सकते हैं और इन लक्षणों का निर्धारण सताब्दियों के अनुभव ही कर सकते हैं । वास्तविकता से अलग कुटुम्ब के वर्तमान बृद्ध जनो तक का भी निर्णय यदि गलत हो सकता है तो बीम-बाइस के छोकरे और छोकरियों का अहंकार कितना दयनीय है—इसे हम क्या बताएँ ? और फिर, क्या सत्कार में किसी भी दो ऐसे पुरुष व्यक्तियों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है जिनमें विभिन्नता न हो—पूर्णतः अनुरूपता एव एकता ही हो ? जब यह स्थिति इतिहास और समाज-शेनो ही क्षेत्रों में एक मात्र कल्पना का खेल है तब नये लोगों की ऐसी खोज बिबबना ही तो है ! इन बच्चों की समझ में यह नहीं आता कि दोष बंधम्य एव विभिन्नतामें नहीं है, दोष है निवाह न करने का निश्चय करने वाली उद्दण्डता में । जो नवयुवक पति-पत्नी के बीच के सम्बन्धों के टूटने की बात पर जोर देता है उसमें येरी यह पूछने की इच्छा होनी है कि क्या आप अपने अफसरो, अपने सहकारियों और अपने मित्रों से भी विभिन्नता एव विदमना के अवसरों पर इसी प्रकार सम्बन्ध विच्छेद करते रहेंगे; और यदि हा, तो क्या एक दिन आपको कुआ-ताल न देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपकी पत्नी से अधिक आपके हितैषी न सिद्ध हो सकेंगे ? किसी भी स्थिति में समस्या का अंत तनाक नहीं—निवाह है ! जीवन के क्षितिज पर सुख और माधुर्य के इन्द्रपनुप के सौन्दर्योद्भय का आकलन निवाह की तूलिका से ही संभव है । अस्तु, साथी खोजने के सम्बन्ध में अनुभवों के आधार पर एक व्यापक कसौटी बना लेने की व्यवस्था और सामान्यतः उसके पालन का आदेश भारतीय संस्कृति में है । हमारी व्यवस्था कहती है कि विवाह अपनी ही जाति के लोगों में होना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक समाज का नियम है कि व्याह-सम्बन्ध लोग उन्ही लोगों से करते हैं जो समान स्वभाव तथा आचार रचते हैं । पू कि एक ही व्यवसाय के लोगों में सामान्य सांस्कृतिक परम्परा का विद्यमान अधिक संभव है अतः समान व्यवसाय के लोगों में व्याह-सम्बन्ध एक नियम जा हो जाता है । दो विभिन्न “भूड” और प्रकृति वाले लोगों का व्यावहारिक सामंजस्य दो विभिन्न संस्कारों बात—सांस्कृतिक परम्पराओं वाले लोगों

की अपेक्षा अधिक सम्भव है। इमीलिये एक जाति वालों में विवाह का—गधरां विवाह का—अनुमोदन किया गया है। जाति का अर्थ है कोटि, श्रेणी, एक-सी विशिष्टताओं वाला वर्ग आदि। इसमें पंचुक परम्परा तथा पर्यावरण जनित गुण, कर्म, स्वभाव एवं सकारों की बात सन्निहित है। मुझे मलत न समझा जाय। मेरा अनुभव है कि हिन्दू व्यवस्था ने जिन जातियों का निर्माण किया है उनकी अपनी विशिष्ट आत्मगत विशेषताएँ ऐसी हैं जो ओरों में नहीं मिलती। हर क्षेत्र की एक-सी विशेषता नहीं होती, हर वोज हर तरह की मिट्टी में ठीक से फूल फल नहीं सकता। एक से अगो अवयवों, प्रकृति और मनोविज्ञान वाली होकर भी हर नारी समान नहीं है और किसी ब्रह्म-विशेष की परम्पराओं और विशेषताओं को भक्षत रख कर उसकी शोभा-वृद्धि करने वाला पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती। हर नारी पुत्र का भोग पाकर जीव पंदा कर देगी बिन्दु कुल को रोशन करने वाला पितरों को “नरक” से “स्वर्ग” भेज सकने वाला, पितरों को ‘पानों’ दे मरने वाला पुत्र देवल कुल-सलना—पुत्रीय सलना ही पंदा कर सकती है। मैं अपवादों की बात नहीं करता, किन्तु “राम” को जन्म वीक्षित्या ही दे सकती है। “सिध्द रक्षिताएँ” बाह्य जितनी खूबसूरत हो, उनसे ब्याह करने पर “कुणालों” की आलो की रोशनी गुल हो ही जायगी—कानदान हूब ही जायगी—नाक कट ही जायगी। ज म से लेकर सोलह अठारह की आयु तक जिसने कुर्सी पर बंठ कर किताने पड़ी है, उसे कृपि प्रधान घातावरण में—कुटाई-पिसाई होने वाले घर में रख देने पर किस माधुर्व की सृष्टि हो सकती है। खूबसूरत से भी खूब सूरत होने पर भी कोई मलपूत्र उठाने वाली भूमि ठाकुर साहब की पटरानी बनने पर भी “ठकुराइन साहिबा” की—सत्रागियों की स्वभाविक विशेषताएँ नहीं पा सकती चमड़े का रस तथा मान की प्रकृतियाँ और बल परम्परा से प्राप्त होने वाले ज्वानीय धर्म गुण, कर्म; स्वभाव अलग अलग बान है। ठाकुर आज भी ठाकुर है—भले ही वह तनवार न चलाना हो, ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण है भले ही वह बट पाठ न करता हो। आज पहले की मान्यताएँ बदल चली हैं। दफ्तर में सब के बदन पर आप एक-सी ही पोशाक पाएँगे वाली भी अब सौ या तकते हैं किन्तु कपड़ा डिप्टी कमिस्टर और सूट कमिस्टर के घर से कातकरण और रहन सहन में एक मौलिक अन्तर आज भी मिलना है। ठाकुर आज भी जल्दी गर्म हो जाता है, पटवारी पुत्र का पटवारीपन डिप्टी कलक्टर, आई० सी० एम या मिनिस्टर बनने पर भी नहीं जाता। प्रकृतियाँ वे ही रहती हैं उनको अभिव्यक्ति का रूप रंग बदल जाता है। अतएव एक जाति में विवाह करने की व्यवस्था देकर हिन्दू धारणकारों ने कोई भी अनर्थ नहीं किया है। इन्होंने सामाजिक विघटन ही रखा है।

अनवरण विवाह की मान्यता तब भी थी किन्तु अपवाद रूप में। उसको मना भी नहीं किया गया था, उसे सामाजिक प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया था। यही कारण है कि हमारा समाज कुलीन विवाह का समर्थक रहा है। यद्यपि हिन्दू जाति में अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह और अन्तर्जातीय विवाह-सभी घोड़े-बहुत होते ही रहते हैं किन्तु फिर भी, न इसे अच्छा माना गया है और न यह सामाजिक मान्यता ही प्राप्त कर सकी है। इस वातावरण के प्रारम्भ होने के काफी पहले से विवाह के सम्बन्ध में जो हमारी सांस्कृतिक परम्पराएँ एवं मान्यताएँ थीं सैद्धान्तिक रूप से एवं कर्षणाङ्गी व्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः उन्हीं का पालन होता आया है।

बाल-विवाह—

किसी विशेष युग में किसी विशेष आपत्तिकालीन वातावरण में हिन्दू शास्त्र-कारों ने बालविवाह की व्यवस्था दे दी थी। रडियो ने उसे शाश्वत विधान मान लिया और हमारे हिन्दू समाज में कहा जाने लगा—

अष्टवर्षा भवेद् भीरी नववर्षा च रोहिणी
दशवर्षा भवेत् कन्या तत् ऊर्ध्वं रजस्वला
माता चंभ पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तयैव च
प्रयस्ते नरकं याति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ।

कुछ भी तो किन्तु वास्तविकता यह है कि बाल-विवाह स्वल्प सन्तान की उत्पत्ति एवं विक्रम की दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है। स्वामी दयानन्द जी ने इस विषय में धन्वन्तरि का श्लोक उद्धृत किया है।^१ ठीक है किन्तु हमारे समाज की कुछ अपनी मजबूतियाँ और उसकी आवश्यकताएँ थी और इसीलिये हमारे समाज में मध्य युग के विदेशी आक्रमणों और अपहरणोंके आपत्तिपूर्ण समय से बहुत छोटी उम्र से लड़के-लड़कियों का ब्याह कर दिया जाने लगा था ताकि प्रत्येक प्रकार के खतरे की संभावनाओं से गर्भित उस युग के वातावरण में लड़की अपने घर पहुँच कर मा-बाप के सिर पर से बोझ उतार दे। उसकी रक्षा का दायित्व अब एक की नजाय दो परिवारोंपर आजाता था। के० एम० कपाडिया ने लिखा है, “इसी प्रकार धार्मिक, सामाजिक और मनो-वैज्ञानिक स्थितियों और प्रवृत्तियों ने किन्तु विवाह को एक नियम या नतंभ्य का रूप देने में कुचक्र रच लिया।^२ यही श्रेष्ठतर भी था। यह खतरे का युग बीता तो

१. “सत्यापं प्रकाश”, पृ ४६।

२. “मैट्रिज ऐंड केमिली इन इन्डिया”, पृ १४६।

“अष्टवर्षा भवेद्गोरी” वाला सिद्धान्त भी स्थिर हो गया। धर्म, इसकी सभादना अधिक होती नहीं थी क्योंकि जहा-जहा ये बाल विवाह रचाये जाते हैं वहा विवाह की विधिवा और व्यवस्थाएँ पूरी हो जाने के बाद भी प्रयात्मक रूप से वबू तत्काल ही पति गृह नहीं भेजी जाती। तीन तीन या चार चार वर्षों या कभी कभी इससे भी अधिक वर्षों के बाद अर्थात् तास्थ्य प्राप्ति के पश्चात् ही वहा जाती है। १६२६ के बालविवाह अधिनियम ने विवाह की उम्र लड़के के लिये १८ और लड़की के लिये १४ कर दी। सामाजिक परम्पराएँ कानून बना देने से नहीं बदलती करती उनके लिय सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक बानावरण एक सामाजिक अनुकूलता की सृष्टि करनी पडती है। कानून बन जाने के बाद भी हमारे समाज से और विशेष रूप से देहाती समाज से बाल विवाह गया नहीं। रजस्वला होते होने लडकी का ब्याह कर देना धर्म हो गया-सामाजिक मजबूरी हो गई। यह केवल लडकी या उसके मा बाप का ही कर्तव्य नहीं-यह पूरी की पूरी जाति की बात है-कभी-कभी तो उस ममस्त क्षेत्र के समस्त जनसमूह की बात। यह बदनामी का कारण बन जाता है जिसे न लडकी रोक् पाती है और न लडकी के मा-बाप।

शादी होती चाहिए और मानदान की परम्परा और गाल के अनुरूप होनी चाहिये। इस दृष्टि से व्यक्ति, परिवार और गाव परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। माग-माग कर अच्छी चीजें जुटाने और ज्ञान शोकन के प्रदर्शन की प्रयास पडी। सब लोग जानते हैं कि चीजें मागी हुई हैं फिर भी उनके क होने को शोष बुरा मानते हैं। कम ने कम इससे यह तो पता चल ही जाना है कि जिसने यहा हम ब्याह करने जा रहे हैं उसकी पहुँच की सीमा नितने बडे-बडे लोगों तक है।

शादी तै करने प्राय नाई, मंडित करते हैं। जिनका विवाह होना है वे अशोध बच्चे न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं और न उन्हें शादी के मामले म कुछ करने या बोलने का अधिकार है। शादी के बीच शादी के पहले अथवा शादी के बाद उसके बडे-बूढे ससते कुछ कहे, उसे वही करना है क्या कि विवाह एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। उसमें व्यक्ति की अपनी मगमानो नहीं चलती। कोई भी समाज मनमानो नहीं होने देता और यदि होने देता है तो वह विघटित हो जाता है। जिन प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के अवसर पर धर्म ही 'विवाह' संस्कार के अवसर पर भी, व्यक्ति के ऊपर समाज का अक्षत असर, एक व्यापक अधिकार है। नवदम्पति खुलकर स्वच्छदतापूर्वक एक दूसरे से मिलने भी नहीं पाते थे। लिहाज और

पैसे का इतना ध्यान था कि बहुत रान गये जब सब लोग सो जायें तब लड़का अपनी पत्नी के कमरे में जाता था और सबेरे लोगों के जग पड़ने की मभावना के पढ़ने हो चुगचाप बाहर आकर अपनी चारपाई पर सो जाता था । बड़ा कमरे में जोर से बातचीत भी नहीं हो सकती थी । यहा व्यक्ति की स्वतंत्रता परिवार और समाज के अकुश से मर्यादित रहती है । इस सम्पूर्ण अर्द्ध शताब्दी में शहर के बुद्ध लोगों के अलावा शेष समस्त हिन्दू समाज के लिये लड़की का ब्याह एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है । समय के परिवर्तन, अंगरेजी राज्य-व्यवस्था से उत्पन्न सङ्कुचन एवं लोभी मनोवृत्ति, और अंगरेजी शिक्षा-व्यवस्था के कारण कौली हुई मूढ़ता, आदि के कारण उचिन वर की सीज एक बहुत बड़ी बात हो गई है ।

दहेज—

ब्याह के योग्य लड़के का पता यदि मिल भी जाता है तो दहेज की समस्या आ खड़ी होती है । बहुत अधिक दहेज मागा जाता है इतने टेढ़े मेढ़े ढग से मागा और लिया जाता है कि उसके तं होने में महीनों लग जाते हैं । लड़के का पिता अधिक से अधिक लने का यत्न करता है । लड़की का पिता कहता है कि वह औरो से तो अधिक द, बधो कि ऐसा न करने पर लड़का हाथ से निकल जायगा, अगर इस सीमा के अन्दर जितना कम संभव हो सकता हो, उतना ही कम वह दे । ऐसा लगता है कि किमी खरीदी जाने वाली चीज का मोल भाव हो रहा है । कभी-कभी लड़की के पिता को बर्ज सेना पढता है, जमीन गिरवी रखनी पडती है, सम्पत्ति बेचनी पडती है, सबाह और नदवाद हो जाना पडता है । अनमेल ब्याह होते हैं । योग्य को अयोग्य के मत्पे मद दिया जाता है । पिता को अपनी पुत्री के लिये कुलीन वर चाहिये और कुलीन वर लड़की का उद्धार तभी कर सकता है जबकि लड़की का पिता पर्याप्त धन दे । कुलीन वर कम, पुत्री वाले पिता बहुत । माग अधिक, माल कम । परिणाम यह होता है कि १४ वर्ष की लड़की ६४ वर्ष के वर को सौंप दी जाती है । दम्पति का जीवन विषम हो जाता है । आत्महत्याएं होती हैं । बेदनाशयण द्विवेदी का "कनक्या घात", प्रेमचन्द का "निर्मला", आदि हजारों से भी अधिक उपन्यास और कहानियां विशेष रूप से हिन्दी और बंगला की जन प्रथा पर आघात करके भी इसका अभी भी उन्मूलन नहीं कर पाई । अब भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब, हमें देने का भी शौक है, लेने का भी लेते हैं इसलिये कि देना पडेगा, देते हैं इसलिये लगी हो । राजेन्द्र बाबू ने लिखा है,

' यह प्रथा हजार कोशिश करने पर भी अभी तक जारी है। सभी जातीय समारोहों में प्रजापति पास होते हैं कि इसे उठा देना चाहिये पर घटने की जगह यह प्रथा बढ़ ही रही है।'

वृद्ध विवाह और बहु-विवाह—

दहेज के प्रसंग में वृद्ध विवाह का थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। कुलीन वर की कमी और दहेज के अतिरिक्त इसका एक कारण पुत्र प्राप्ति की लालसा भी है। यदि पहली पत्नियों से कोई पुत्र न प्राप्त हो सका तो अपनी आय का ध्यान न करके भी विवाह इसलिये कर लिया जायगा कि सानदान को रोशन करने वाला और पितरों को पानी देने वाला मिल सके। बात यह है कि हमारे यहाँ सामान्यतः पुत्र या सन्तान के अभाव का शोच पति को नहीं, पत्नियों को ही दिया जाता है। कोई शोच, कोई सराबी, कोई कमी दुलहिन ने ही ढो सकती है, दूल्हे में नहीं हो सकती। इसलिये एक के बाद एक कई ब्याह किये जा सकते हैं। वृद्धावस्था तक और स्वतः सन्तानोत्पत्ति की असमता की अवस्था प्राप्त करने के बाद भी ब्याह होते रहते हैं। कमी-कमी तो पहली पत्नी के देहान्त के पश्चात् इसलिये भी ब्याह कर लिया जाता है कि बच्चों की देखभाल करने वाला और रोटी खिलाने वाला कोई न मिले। प्रायः इन विवाहों का परिणाम अच्छा नहीं होता। सौत के बच्चों को आवश्यक प्यार दुलार प्रायः नहीं ही मिल पाता। अनेक पत्नियाँ घर के जीवन और सत्तावरण को नरक कर देती हैं। प्रेमचन्द का "निर्मला" नामक उपन्यास अर्द्ध उम्र पर किये जाने वाले विवाह का परिणाम प्रस्तुत करता है। "कायाकल्प" में बहुपत्नियों का परिणाम चित्रित है। 'मृगनयनी' में मानसिंह के राजमहल के अन्दर बहु-विवाह का परिणाम और मौत की मनोवृत्ति का चित्रण है। प्रेमचन्द की 'सौत' शीर्षक कहानी भी मौत का मनोविज्ञान उपस्थित करती है। श्री नाथ सिंह के 'क्षमा' और भगवती प्रसाद वाजपेयी के 'मीठी चुटकी' और 'अनाथ पत्नी' नामक उपन्यास अनमेल विवाह का दृश्य उपस्थित करते हैं।

विवाह का स्थायित्व—

इस प्रकार हमारे यहाँ शादियाँ लंबे करके की जाती हैं। कुलीनता के अहंकार के कारण हमारे समाज के भीतर वर की उपयुक्तता की शर्तों और सोमाएँ इतनी अधिक और जटिल हो गई हैं कि चुनाव क्षेत्र अत्यन्त सकर हो गया है। प्रायः सब कुछ एक बेंचे बेंचाये, सुनिश्चित उग पर होता है। सच तो यह है कि विवाह

की पूरी की पूरी प्रक्रिया निश्चित है । वहा किसी व्यक्तिगत एव मौलिक परिवर्तन के लिये कोई भी गुंजाइस नहीं । इस प्रकार एक स्थिर मनोवृत्ति, जिसमे साहस दुःसाहस के लिये कोई समावना नहीं, बन जाती है । इस मनोवृत्ति का साहस पर यह प्रभाव पडा है कि हमारे साहित्य मे भी महत्वपूर्ण एव व्यापक रूप से प्रभाव-शाली, मौलिक एव सैद्धान्तिक परिवर्तन इस परिवर्तनशील एव क्रांति गत युग में अधिक नहीं हो पाये । परिवर्तन शैली, माध्यम एव स्वरूप मात्र मे ही हुआ है । उसकी आत्मा अधिकतर पुरानी की पुरानी है ।

परिवर्तन की प्रक्रिया—

व्यवस्था मे भी यह परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे हुआ है । पहले लड़के-लड़किया अपनी शादी की बात आकस्मिक रूप से जानने लगी, फिर छिप कर सुनने लगी, फिर खुल कर सुनने लगी, फिर अपनी राय अपरोक्ष रूप से देने लगी, फिर भागियो म कहने लगी, फिर मा से शरमा शरमा कर कहने लगी, फिर रिता से भी खुल कर कहने लगी । पहले स्वीकृति ही प्रकट की जानी थी, फिर विरोध मालूम हो जाने दिया जाने लगा, फिर प्रकट किया जाने लगा और अब मा बाप की इच्छा क प्रतिकूल मनमानी भी की जाने लगी है । पहले शादी के अवसर पर तीनों चारों दिन बराबर जामा जोडा पहनाया जाता था, फिर रस्मों के समय ही पहना जान लगा, अब उसका बिल्कुल हीतिरस्वार किया जाने लगा है । बाजार मे मिलने वाले श्रेष्ठतम कपडों के घमघमाते सूट के ऊपर यज्ञोपवीत के तीन धागों की आज भी अनि धार्मिता प्रतीक सी प्रतीत होती है । सामान्यत फँसन पर सस्कार अब भी विजयी है ठीक जैसे ही जैसे वर्तमान साहित्यिक विधाओं, रूपों और शैलियों पर साहित्य की भारतीय भात्मा अब भी विजयी है ।

प्रेम विवाह क्यों नहीं ?—

साया जिनकिन ने लिखा है कि भारत मे प्रेम विवाह का तो कभी भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।^१ यही कारण है कि यहा विवाह मे चुनाव एव प्रतिद्विष्टता नहीं, और जब चुनाव एव प्रतिद्विष्टता नहीं तब कामोत्पादक पारस्परिक आकर्षणशक्ति न केवल अनावश्यक एव अनप्यंकारी है बल्कि कभी-कभी अनाप्यंश भी हो जाती है । भारतीय बाला समार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है फीते की नाप और तराजू की तौल एव अटक-भटक वाली कसौटी से नहीं, बल्कि मोहकता और प्रभावोत्पादकता की कसौटी से । वह मोहक हीती है, कामोत्पादक नहीं । वहा

१. 'इडिया चेंजेब', पृ० ५३ ।

पंक्ति एवं विगुण हृदयग्रन्थी सौंदर्य है। तमो तो कुंजों में त्रिभुवन मोहन भी 'पलोत्त राधिका पायन'। किन्तु भारतीय सस्कृति और उसका शाश्वत प्रभाव स्तिना अधिक और आश्चर्यजनक है कि इस त्रिभुवन सुन्दरी में कामाकर्षण एवं कामोत्पादकता अल्पतम होगी है। हा, उम पर मोहित होकर हम उसके सौंदर्य में जग्ने को भुला अवश्य बैठते हैं। उसका सौंदर्य सदैव एक अनीन्द्रिय एवं कौमार्य-धाकषण से मग्न होता है। ध्यान रह कि यह नहीं कहा जा रहा है कि वह अनाज नहीं खाती या उसके हाड मान नहीं है। प्रभाव की बात की जा रही है। भारतीय नारी केवल एक पुरुष को रिसाने के लिये सजती है। उसकी यह सजावट, यह आकषण, यह मोहकता केवल उसके अपने पुरुष को छोड़ कर और किसी की न सम्पत्ति है और न दूसरा उसके सौंदर्य का उपभोगता हो ही सकता है। यह बाजार प्रशान की चीज भी नुमाइशी चीज भी नहीं है। इसका प्रभाव यह पडा है कि हिंदी का नारी साहित्य वासनारमक आकर्षण से प्राय रहित है उससे परे है। यह एक सास्कृतिक मनोवृत्ति है जो आधुनिक हिन्दी में भी पूर्ण प्रतिबिम्बित है।

एक ही गोत्र में और एक ही गाँव में विवाह वर्जित—

हिन्दी प्रदेश में सादिया गाँव से बाहर के लडके के साथ की जाती हैं। परिणामतः दूर दूर के बहूतरे गाँवों से संपर्क स्थापित होता है। विचारों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे की समस्याएँ एक दूसरे के सामने आती हैं। दूसरे को समझने और निवाहन की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपरिचित गाँवों, व्यक्तियों, और परिवारों में प्रेम भाव बढ़ता है। एक दूसरे से मर्शणा अपरिचित वर-ध्वजू एक क्षण के बाद एक दूसरे के जनम-जनम के सगी हो जाते हैं। दो विभिन्न व्यक्तियों, दो विभिन्न रचियों, दो विभिन्न मनोवृत्तियों, दो विभिन्न स्वभावों में अभिन्नता स्थापित होती है। यह हर घर में होता है। अस्तु भारत का हर परिवार, सह-अस्तित्व का क्रिया क्षेत्र होता है। भारतीय निवाह करता जानता है। विरोधों में सायजस्य स्थापित कर लेना निवाहना भी हमारी एक सास्कृतिक प्रवृत्ति ही हो गई है। लडका अपनी जार्ति वा हो तो वह कहीं भी हो, उससे अपनी कन्या का विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। सादियों के ताने-बाने में भारत को धुन कर एक कर दिया है। अन्तर्प्रान्तीय सद्भाव बढ़ा है। सास्कृतिक एकता पृष्ठ हुई है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी विचारों के आदान प्रदान की स्वतन्त्रता, प्रेम की स्निग्धता, विभिन्नताओं में एकता, विरोधों में सामजस्य एवं सास्कृतिक एकता का जो स्वरूप मिलना है उसके पीछे यह मृष्टभूमि, यह वातावरण भी है। इनीलिये आधुनिक हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय साहित्य में भी कितनी के प्रति तीव्रतम विरोध,

है। विदेशियों की समझ में यह बात नहीं आती। विकास विद्यालय, रोची का जर्मन प्रतिपत्न डा० ओटो वुल्फ समझाने पर भी यह बात न समझ सका कि बहन की शादी करवाने के लिये भाई अपनी शादी और भरणे सुख भोग को बड़ी स्थिति रखें, भाई की मृत्यु हो जाय तो उसके किशोरा कर्म में सम्मिलित होने के लिये पढ़िन जी संकटों दरपों का स्वयं वर्ण करे। वह समझ ही नहीं पाता था कि परिवार में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के अनिश्चित और किसी की भी गणना कैसे हो सकती है। शिक्षित हिन्दुओं का आधे से भी अधिक भाग अब भी समुदाय परिवारों में रहता है। जो किमी कारण समुदाय परिवार में नहीं भी हैं वे भी उसके अनुकूल हैं। इससे हिन्दू समाज की सामाजिक सुरक्षा हुई है। सामाजिक एक वैयक्तिक विघटन नहीं होने पाया। दो पीढ़ियों का पारस्परिक अन्तर, अवि-स्वभाव विचार-रहन महान् वेद्य भूया, आदि का अन्तर भी उनको तोड़ नहीं पाया। ऐसी-व्यवस्था में पले हुए साहित्यिक ने, प्रगतिशील विचार धारा और साहित्य के बावजूद भी आधुनिक हिंदी साहित्य में मर्यादा भंगन का साहस नहीं किया। यशपाल, पहाड़ी, अमर्य, इलाचन्द, आदि अववाद हैं और इनका समाज पर अथवा साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इतना प्रभाव अभी नहीं पडा कि वे एक परम्परा चला सकें। एका समाज तलाक की अभी भी शायता नहीं दे सकता। वह हमारी सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिकूल है। इसलिये आधुनिक हिंदी साहित्य में तलाक और उतसे उत्पन्न वाली स्थितियों का चित्रण प्रायः नहीं मिलता।

वेश्या—

हमारे इस आलोच्य काल के भी सामाजिक जीवन में अपने लिये एक अनि-वादी किन्तु अवाञ्छित स्थान बनाये रखे गये हैं। वेश्या वृत्ति। मानव समाज की यह एक अत्यन्त प्राचीन बुराई है। प्रागैतिहासिक काल में भी इसका अस्तित्व पाया जाता है। कुछ लोग तो इस अत्यन्त अनिवादी एवं आवश्यक समझते हैं। उनका कहना है कि यदि घर में शौचालय, मूत्रालय एवं गन्दी माखी के अस्तित्व का औचित्य है तो समाज में वेश्यावर्ग के अस्तित्व का भी औचित्य है। यह अत्यधिक कामी व्यक्तियों के लिये वास्तव-पूर्ति का वैधानिक अथवा सामाजिक माध्यम प्रस्तुत करने समाज और परिवार को अनेक अवाञ्छित एवं अशोभनीय दुर्घटनाओं से बचाये रखता है। यत्कि सगत होते हुए भी यह एक कुतर्क है, बौद्धिक दमनाओं का दुरुपयोग है तथा मानवता की दृष्टि से शर्म की बात है। हमारे समाज में वेश्यावर्ग की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं—(१) समीत और नृत्यकला को व्यावसायिक रूप से अपना

कर उन्हें नष्ट न होने से बचाये रखना, और (२) शरीर बेच कर धन-संपत्ति कमाना ! वस्तुतः वेण्यावृत्ति की वास्तविक परिभाषा ही यह है कि धन-सम्पत्ति के लिये उस नारी का, जो किसी कि पत्नी नहीं है, पत्न्युत्पत्ति की काम-वासना को अपने शरीर के अंगों से खुराक देना । इसका सबसे बड़ा परिणाम होता है नारीत्व का अपमान । ऐसी नारी शर्म हत्या को सदा सर्वदा के लिये तिलाजलि दे बैठती है । वृद्धा होने पर ये अपने ही जैसे किसी अन्य नारी शरीर को खोज कर अपनी ही तरह का करके उमड़ी अभिभाविका बन बैठती हैं । पत्न्यरा चल पड़ती है । इनके आदमी देहातों में अस्तित्व लक्ष्मियों सम्यधरो की लालची एव चटोरी बहू-बेटियों, और मैली में भूली-भटकी बालाओं की खोज में घूमा करते हैं और पा जाने पर उन्हें इनके अधिकार-क्षेत्र में डाल देते हैं, यतनोन्मुखी जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के 'तीकों के महा इनको कभी-कभी विलासपूर्ण प्रथम मिल जाता है । गृहवाग्निन्या व्यावहारिक रूप से परित्यक्ताएँ हो जाती हैं, शरीर-व्यवसायिकाएँ राज करने लगती हैं । इनका सामाजिक उपयोग केवल इतना ही है कि ये खुशी के मौकों पर आकर संगीतकला और नृत्यकला की अपेक्षा यौवन के प्रदर्शन, नाज-नखरों एव दुर्बलपूर्ण हास-परिहास से दैनिक जीवन की नीरसता समाप्त कर देती हैं । हीन और तुच्छ मनोवृत्ति एव असाहचरिण तथा अस्मित शक्तिवादी वांछ से राह-राह कर मनोरंजन द्वारा करता है और ये कुछ बग़ीचा प्राप्त करती हैं । इनसे मजाक कर सकना हर पुरुष अपना अधिकार समझता है और तब तक ये उसके अधिकार की रक्षा अपने लत और रूपों कनाओं से करती रहती हैं जब तक इन्हे उचित फीस मिलती रहती हैं । इन युग में संगीत दृश्य तथा दैर्घ्यावृत्ति को एक दूसरे का इतना पर्याय या एक दूसरे से इतना अभिन्न समझ लिया गया था कि जब समाज में संगीत और नृत्यकला के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया जाने लगा तो बहुत बार यह सुनने को मिला- 'नचा-नवाकर हमें अपनी सृष्टियों से 'पेशा' नहीं करवाना है ।' समय और, समझदारी ने सब इस धारणा को बदल दिया है । कई आर्यसमाजी सुधारकों ने शब्द ग्याह के अवधारी पर नबकू बनने का खतरा उठाएँ भी, रग में भग करने का दोषारोपण सह कर भी वेद्या के मृत्यु के बीच इतकी विरोध किया है । जब तक समाज में कुच्छ के पास इतनी सम्पत्ति, इतना अधिकार, और इतनी फुरसत है कि अपने सानी समय के मनोरंजन के लिए वे पर्याप्त धन उठा सकें, और बुद्ध के पास इतनी विपन्नता है कि ठीक से जीवन विताने के लिए उन्हें अपने नारीत्व की स्वाभाविक वृत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाना पड़े-जब तक समय गाहक है

की रूपना गतिशील नहीं होती। अब यह बात हमारी है कि कोई पीकर भी चुप रहता है-बेवना बना है-और कोई बिना पिये ही सारे प्रदेश में पीने-वानो का सा रंग मचा देता है। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु मन्त्रता माने वाले बच्चन न लिखा है, 'मेरी "मधुशाला" निरन्तर गई थी और उसने मेरे विषय में एव बिचित्र प्रकार का कौतूहल उत्पन्न कर दिया था। कौन है यह आदमी? क्या इसके पास बड़ी दौलत है? क्या यह दिन-रात भोग में पड़ा रहता है? क्या यह जो लिखता है वह सब उतका अनुभूत सब है? क्या यह मधुशाला में रहता है, मधुशालाओ स पिरा, एक आधुनिक उमरलेखाम की तरह। छायाद कुछ इसी प्रकार की विज्ञाना भी, जिसने "नव १५" जो को लाकर मरे मकान के सामने खड़ा कर दिया....."। उस समय रामकृष्ण बेनीपुरी ने यह कहा था कि 'बच्चन' बिहार में आया तो मैं उसे गोनी मर दूंगा। मगर कोई क्या करे? 'बच्चन' की धजा-कृत भी तो पीने वानो की भी ही थी। और, उस समय यह 'आधुनिक उमर लेखाम' दत्त-पद्मह रूपे मन्त्रोने की तनत्वाह का स्तूतन पढ़ना था और मन्नादको द्वारा दिये गये घोखे लाता था।। मोहनलाल मन्त्रो विद्योगी, 'आत्मकृष्ण वर्मा "नवीन" मगवती चरण वर्मा आदि में यह ह्यालावाद किसी न किसी रूप में उपस्थित अवश्य है। यह प्रतीक रूप में भी है और अभिव्यक्ति रूप में भी। अन्वोक्ति के रूप में 'बच्चन' की "मिट्टी का तन मन्त्री का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय" बड़ी ही प्यारी कविता है। शराबी के ही मनोविज्ञान को साहित्यिक रूप देते हुए अमर कलानार प्रेमचन्द ने 'रफ्त' प्रसाद ने 'मधुभा', और भगवती चरण वर्मा ने 'चित्रवेष्ठा' की सृष्टि की है।

मिस्सारी—

रेलवे स्टेशनों के बाहर, प्लेटफार्मों पर, रेल के डिब्बों में, बस स्टेशनों के पास, मन्दिरों और मस्जिदों के पास, धर्मशालाओं के पास, मुवाफिरखानों में, मैलों और उरतबों के समय पवित्र नदियों, आदि के किनारे भूखे से भी भूखा साधारण स्थिति का मनुष्य रोटी खान बंठ जाय तो उसे आधुनिक रन्दिदेव बनने पर दिवस कर देने वालों, या यदि वह ऐसा होने को तैयार न हो तो, उसे कजूस राक्षस की उपाधि देकर उसे नरक में जाने का आशीर्वाद देने वालों की एक बड़ी समस्या ने अटलरूप में आधुनिक मनुष्य समुदाय से एक अन्वोक्ति देना बना दिया है। गरीब और मजदूर प्राणी प्रत्येक देश में होते हैं किन्तु ऐसा देश सत्तार भर में सभ्यता अनेका भारतवर्ष ही है जहां लगभग पाच लाख प्राणी पूरी आजादी के साथ सड़कों पर

घूमते हैं और दूसरों को कमाई का कुछ भाग भाग भाग कर ही अपना जीवन चिताते हैं। एक मास भारतवर्ष की ही उन सख्या विनिष्ठा म मिभावृत्ति को व्यवसाय की क्रांति म सति मान्यत किया गया है। भारत महा सत्य जनता अपन का तनिक भी अपमानित अनुभव किये दिना इम वृत्ति को खुले आम चलन रहन दे सकती है। भारत के मिहारी भीष मायन म अपमानित तो अनुभव नहीं ही करत, प्राय व कहत हैं 'हम भीष मागत हैं ता क्या बुरा करते हैं ? किसी की जब नहीं काटत वन्य या असम्य इम स विमा को मूठते नहीं चारो नहीं करत, डाका ग्राह डालते। मागत हैं जो दे देता है ले लेत हैं नहीं देता ना अपनी राह जाता है। हम दन बाल का भी। और, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजा हैं, किमी की मौफरी नहीं करत-किमी के गुलाम नहीं। इम विचार इन की अभिव्यक्ति बाधुनिक हिन्दी के प्रगतिशील साहित्य म भा हुई है। बच्चे भा भन्द मागते हैं, औरतें भी, पागल भी भीष मागते हैं समथदार माधु-मन्दाती भी, अच भी भीष मागत हैं। सुलनाइ भी, परिवार वाले मिहारी भी हैं एकाका भा स, छित मिहारा भी होने हैं, स्वतंत्र छिट पुट भी बीमार मिहारी भी हैं, हट्टे-कट्ट भी, बदमाग मिहारी भी हैं, घरीफ भी। कोई हाथ फंलाकर भीष मागता है कई घाव दिखाकर कई भगवान की भूनिया दिखाकर भीष मागता है कोई कानो कान पर सट कर, कोई गान्बजाकर मागता है, कोई पेट पर हाथ मारकर अथवा नटा जती कलावाजी दिखाकर, कोई नबजाग पिपु को दिखा कर भीष मागता है कोई बिबाह योग्य कन्या का करक। खेती अपवा -यवसाय-विहीन आजीविका-रहित प्राणी काय करने म असमय तथा सहायक विहीन प्राणी, पागल तथा ममाज-बहिष्कृत प्राणी भूषो मरने वाची परित्यक्तताएँ, भूले भटके शिशु जान बचकर बिनका अ ग भग कर दिया गया है और बिन्हु मातिक मिहारियों द्वारा अमानुषिक वेन्नाएँ दी जाती हैं सुस्त, भालसी, नाम चोर और परम्परा से भीष मागत क अभ्याना जीव भिक्षावृत्ति अपना लिया करत हैं। इधर दान देने के अभ्याती भारतीयों को नीष दन स पुण्य प्राप्त करने वा, भगवान की दया-रूपा प्राप्त करने का, लौकिक उन्नति-सुख सम्पत्ति तथा स्वग प्राप्त करने ना विद्वाम है। देन बाल दना चाहते हैं लन वाल मौजूद हैं - और मिभावृत्ति शान से चल रही है। १९२१ की जनगणना के अनुसार इम देग म ४,८७ ६०७ मिहारा थे, बिनमे ३४२६६ मद से और १, ४२,६४१ औरतें। य मिहारी माहित्य म विषय बने हैं और इम मिहारिया को घन्य कर दिया है प्रेमचन्द के "रामू म क मूरदास न। काय, कि मभी मिहारी "मूरदास, हो मकत।"

स्थापित हो ही गया था। चापलूता में उनकी अनुकूलना प्राप्ति के लिये और अपनी पर रोब गाँठने के लिये हमने उनका अनुकरण प्रारम्भ कर दिया। उनके यहाँ के पतले, सस्ते और भङ्गीले वस्त्र और वस्तुएँ हमें आश्चर्य करने लगीं। उन्हें स्वीकार करने के पहले हमने यह अवश्य देख लिया कि वेद शास्त्र इसके विरुद्ध तो कुछ नहीं कहते ! जब मात्स्य हो गया कि नहीं कहते, तो हमने निःमकोच भाव से धुल कर उन्हें अपनाया शुरू कर दिया। हम भूल गये कि धर्म ही सब कुछ नहीं, सब कुछ सस्कृति है हम यह भोचना भूल गये कि यह हमारी सस्कृति और आवश्यकता को बात है या नहीं। पतलून पहनना, टाई लगाना, हँट पहनना, सिमरेट पीना, मेज पर खाना, छुरी काटे से खाना, अंगरेजी लिखना, अंगरेजी बोलना, सोफासेट सजाना, आदि इन सबके बारे में वेद शास्त्र ने मना नहीं किया है और भारतवासियों ने इसे इटकर अपना लिया। परिणामतः हमारे धर्म के कर्मकाण्ड सो रह गये परन्तु सांस्कृतिक जीवन — व्यापन की दृष्टि ने हमारा सांस्कृतिक मूलोच्छेद हो गया। भूल से विकिच्यन् होकर हम हल्के पड़ गये ठोस नहीं रह गये। हम भूल गये कि विद्या की प्रकृति सनोगुणी है और उनका रग श्वेत है। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या मन्दिरों में कामोत्तेजक प्रकार की रग बिरगी भङ्गीली पोशाकें दिखाई देती हैं — विद्या लेने वालों की भी और देने वालों की भी। हमारी सांस्कृतिक ने मुह खोलने की आज्ञा दी है, तन खोलने की नहीं, किन्तु सांस्कृतिक ओम्पन के अभाव की स्थिति में यान ही नहीं खुले हैं, अग प्रारम्भ इन रूप से सब संवर भर उभर कर सिर उठाना हुआ दिखाई पड़ना है कि 'स्कन्दगुप्त' के भटाकं का कथन याद आ जाता है, कि लगना है कि हमलिये नारद, शंकर विद्वामिश्र, आदि आज के विद्यालयों में नहीं दिखाई पड़ते कि कहीं उन्हें फिर से न 'बन्दर' बनना पड़ जाय, वही फिर से किमी सती की लाश न डोनी पड़ जाय। बेचारों को यह नहीं मात्स्य कि अब समय बदल गया है। आज वह 'बन्दरपन' ही नव जीवन है, 'सती की लाश' ही सजीव प्रगतिशीलता बडप्पन और समृद्धि की सूचना देती हैं, तथा नये विद्वामिश्रों और मेनकाओं अवाच्यन आस्तित्व एव आगमन को रोकने के बहूत से उपाय निकाल लिये हैं ॥ 'शकुन्तलाओं की भरमार न हो जाय ॥ आज की पार्टियों, आज के सिविल साइनों आज के सिनेमा हाउसों, आदि को देखकर मचमुच यह सोचना पड़ जाता है कि भारत की गरीबों की वान भूड़ी तो नहीं है। वास्तविकता यह है कि पाउडर, लेवेंडर क्रीम की बोननें, साडिया, ब्लाउजें, पतसूने और कोट, या फाउन्टेनपेन तथा घडिया के 'शकुन्तलाओं'के अथवा:चोनी कीप्लेटें और चायकी प्यालियावाहे जिनकीही किन्तुनेर-डेड

सेर की फून की थालिया, भारी परान, भारी घड़े, भारी लोटे, कामनी गिलाम
 चाद्री सोने के भारी गहने कहीं न मिलने ! इतना मँहगा है और चाय पानी दूध प्याला
 तस्ती नास्ता सस्ता है ! कितना खोबलापन हयारे अन्दर भर गया है कि माजे,
 चणन और जूते तो कीमती हैं, मगर पैर निकुष्ट हो चले हैं ! जब सोचने की
 बड़ी बातें और करने को अधिक और बड़ा काम नहीं रहना तब कुछ बड़े अफसरी
 की गृह देविषा यह बताने में अपने समय का सदुपयोग करती हैं कि उनके जेठ
 क्या हैं, मसुर क्या थे, चंचिया मसुर क्या है, उनके पाप कितने टुक साँझिया हैं,
 और एक बार मोटा कपड़ा पहनने पर जोस के मारे दिनने दिन उन्हें बुवार आ
 गया, और उधर, उनके साहब कनको में बिड़िया उड़ाने, पत्ते फेंकने बाटने, सराव
 पीने और बिगरेटें फूवन में चौरासी लाख योनियाँ के बाद पाया जा सकने वाला
 मानव जीवन सार्थक किया करते हैं ! इस तरह के लोग विशेषतः देविषा अपने
 हाथ से अपना भी काम करना अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा अमान्य ममसती हैं !
 प्रोफेसर की बीनी अपने हाथ से काम करें और मोटे सादे कपड़े पहने ! गजब !
 दो सौ चार सौ को भासिक आय शालों की यह मनोवृत्ति नैतिकता, गम्भीरता और
 टोमपन के अभाव के अतिरिक्त और क्या है ! ! ! लोग आज तत्कालीन दिशावटी
 पीको को इतना महत्वपूर्ण या आवश्यक समझने लगे हैं कि उनका विचार है कि
 लोग उसे देखते और उस पर विचार करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आज
 कितने फुरसत है कि देखें और विचारे कि आपने क्या और क्यों पहना है ! एक
 नियम देखते हैं, एक दो वाक्य में बात करते हैं, फिर बात आई गई हो जाती है !
 लोग कदर आपके पद और आपकी प्रतिभा को करते हैं, आपके कपड़ों की नहीं !
 कुछ बदबिमागों की बात दूसरी है ! फँसान और नये पन की यह घातक प्रवृत्ति
 साहित्य में चित्रण का विषय तो बनती ही है, इस वातावरण में पसे हुए तबल
 कलाकारों के अन्दर से ठोस साधना, गम्भीरतम चिन्तन, व्यापक दृष्टिकोण, सांस्कृ-
 तिक अभिरुचि, आदि का अभाव करके उनमें सस्ती छिछली लोकप्रियता के पीछे
 दौड़ने और दूसरों पर रोव लेने की इच्छा की वृद्धि कर देती है ! महावीर प्रसाद
 द्विवेदी, मंगलीभारण गुप्त, 'हरिऔध', श्यामसुन्दर दाम, रामचन्द्र धुवन प्रेमचन्द,
 'प्रसाद', निराला, धीरेन्द्र वर्मा, आदि की गहराई और टोमपन नई पीढ़ी में
 नहीं दिखाई पड़ती क्यों कि तब परलून होकर भी हम विवेका नन्द, रमानन्द, तिलक,
 गाधी, आदि की बात यथाशक्ति समझते और मानते थे और अपनी सस्कृति का आदर
 करते थे और आज आजाद होकर भी हम न उन महापुरुषों की बातें मानते हैं और

न हमें अपनी सभ्यता ही हो परब'ह रह गई है। आज का फैंशनबुल अभिनव साहित्यकार फैंशनबुल 'कुष्ठ', फैंशनबुल 'धुतन', फैंशनबुल 'जलन', और फैंशनबुल बुद्धिवाद के सहारे एक फैंशनबुल स्वर्ग—कार्पणिक सुख समृद्धि वाले समाज की सृष्टि में लगा है। भगवान् ही रक्षा करे ॥ जोर, जत्र रहन महन, खान पान, वेश भूषा, अयं-प्रवस्था और राजकाज में अनुकरण फैंशन दिखावे की वृत्ति आ गई तथा मौलिकता अपना विमुक्त भारतीयता का अभाव हो गया तो किसी एक क्षेत्र में मौलिकता की कल्पना की हो कैसे जा सक्तो है। यही कारण है कि यद्यपि आधुनिक युग में दो दो नितान्त मौलिक विद्वान् महायुद्ध हुए हैं और आज के समाज की समानरूपेण शक्तिशाली नर्धन और प्राचीन प्रवृत्तियाँ और मान्यताओं की टकराहटें त्रेता अथवा द्वापर युग के अन्त की टकराहटों से किसी भी प्रकार कम नहीं, फिर भी आज किसी नितान्त मौलिक महकाम्य की रचना नहीं हो सकी। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य तो दूर की बात रहे तुलसी का 'मानस' भी हम अभी नहीं मिल पाया ॥ मौलिकता के इसी अभाव के सभी प्रकार की इसी फैंशनपरस्ती के कारण आधुनिक हिन्दी काव्य पूर्णतः मौलिक और तत्त्व प्रमदशाली नहीं हो पाया। मेरा विचार है कि आधुनिक युग में जन्म लेकर भी आधुनिक भारत के व्याम और वास्तविकी कोट पतलून टई वृत्त पहनने, निगरेट वाहन न पिरेंग, बटन हाल में फूल की कली न लगाएंगे, मोफसल पर आराम न करेंगे, भोज कुर्मी पर छुरी काटे से धोनी की प्लेटें न खनल देंगे। काश काश कि गांधी और विनोबा कवि हुए होते।।

मनोरंजन—

जिम प्रकार जीवन अब रहन महन सम्बन्धी हमारी अन्य धारणाएँ अपने सांस्कृतिक परिवेश से विच्छिन्न होकर सागर में फेंकी गई पैड की टहनी की तरह पूर्वी और पश्चिमी सहरों के घात प्रतिघात के कारण निर्मूल सी होकर इधर उधर बहुती उतराती हैं उसी प्रकार जीवन की मनोरंजन सबधी हमारी धारणाएँ और उसके स्वरूप भी हैं। अधिष्ठ परिश्रम के कारण शरीर के विभिन्न अनुपरमाणु, रक्त के कण एवं मस्तिष्क के विभिन्न अवयव एवं नन्तु क्रियात्मक शक्ति के व्यय के कारण दमि होना का जोखिम होने का तनाव एवं खिचाव का अनुभव करन लगते हैं। उन्हें शान्तिकर एवं स्वस्थ स्थिति में लाने के लिये पहले के कार्य को स्थगित करन कुछ परिचित तत्त्वों से उन्हें मनुक्त करने, रचिार में और उद्देश्य एवं लक्ष्य में रचने वाले हत्य फुलने कार्यों को दशाध विहीन ढंग से स्वतन्त्रतापूर्वक

चग्ने की आवश्यकता होती है। बहुत देर तक चिन्तित बंधे रहने से भी शरीर अपनी क्रियाशीलता एवं स्वास्थ्य खो बैठता है। इसके लिये भी कुछ होना चाहिए। एमे अवनती के लिये भारतीय मस्कृति की जो व्यवस्थाएँ थी उनमें जिस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना था वह थी शारीरिक, नैतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की कुछ भी हानि न होने देने की। एक की हानि पर दूसरे का साधन हमारी सस्कृति ने कभी भी प्रतिपादित नहीं किया। आगे बढ़ कर इस बात का भी ध्यान रक्खा जाने लगा कि वह परिस्थितियों के अनुकूल हो, सात्विक प्रकृति की हो और मनुष्य को व्यापक उत्तम न सहायक हो। कालांतर में इन दृष्टिकोण में शिक्षितता आने लगी। विभिन्न सस्कृतियों के संपर्क में मनोरजन, आदि की विभिन्न धाराएँ और उसके अनेक स्वरूप एक प्रकार दिये। स्वास्थ्य के लिये देशी और विदेशी व्यायाम भी होते रहे और उनकी जगह पर देशी विदेशी औषधियों पर भी शरोमा किया जा लया। हमारे नाव-पान-नाटक, आदि का मन्वष भगवान से भी हो गया था और हमारे मनोविचारों से भी। घन की अधिकता के निम्न खाली बंधे रह कर हम अपना मन और मस्तिष्क, कवि और पतञ्जल की शंखानियत करण में रखने भी लगे। हम स्वास्थ्य के लिए नहीं स्वाद के लिए खाने लगे। सतुलित भोजन का कोई सा ध्यान नहीं रह गया। मनोरजन सभी हमारी धारणा भी विचित्र हो गई। उत्तम ध्यान और प्रतिपातिता की भावना सम्मिलित हो गई और उसने व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। कुछ का रूप बेहद लक्ष्वाला हो गया। कुछ को हम मनोरजन का सम्य साधन समझने लगे और कुछ को आम्य देहती। कुछ मनोरजन घर के भीतर आराम से करने तकिये या कुर्सी मेज पर बैठ कर होने लगा और कुछ बाहर मंदानों में। ये हृदय के विषय बन रह गये। नियम कायदों से अकड गये। कुछ तो कमाई करने के साधन भी बन गये हैं।

कुछ से चरित्र और स्वास्थ्य बनता या बढ सकता है। और कुछ केवल फानू समय (जो हमारे पास कम नहीं है) को व्यतीत करवा देने का साधन मान रह गये। मनोरजन के कुछ साधनों को क्रियात्मक रूप देने के लिये लाखों-करोड़ों का पय, अर्थात् भारतवर्षीय आयोजनाओं, और राजकीय सगठनों की आवश्यकताएँ पडती हैं। इनमें से कुछ साहित्यिक हैं और कुछ व्यावसायिक। कुछ निर्माण करते हैं कुछ विनाम। योगसन, कबड्डी, गुस्ती डडा, नाट्य कम्पनियाँ, भजन मडलियाँ

अच्छे, नृप, राजलोक, रामलीला, हरेके फुके गाने, शास्त्रीय संगीत, बरगा, तास, पानरज, रिज, पनास, चौड, कौडी जुआ टेगिस, बेडमिन्टन, क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, वालीबाल, टेबुल टेनिस, बिलेमा, रेडियो, आदि हमारे व्यायाम और मनोरंजन के प्रकार हैं। इनमें से कुछ खेल तो राष्ट्रीय सम्मान एवं विश्व-सम्मान दिताने वाले हो गए हैं। प्रमाद जी कुत्ती लगने थे और उनका शरीर कमरती था। रामकुमार वर्मा जो न बचन में कई कुत्तियां मारी थीं। उनका मुगटिन शरीर उनके व्यायाम प्रेम का माझी है। वे आज भी प्राण हानि व्यायाम और आमन करने हैं। हममें प्रदेश, व्यायाम-केन्द्री साम्प्रदायिक आर्षेय का कहना है कि निगला कुत्ती के मान्य दास पैव जानते थे। प्रेमचन्द की एक कहानी का विषय है उन बचन के एक माथी के साथ गुल्ली डंडे का खेल। 'प्रमाद', निराला, रामकुमार वर्मा, महादेवी, आदि अनेक गीतकार शास्त्रीय संगीत से परिचित हैं। वैसे भी संगीत भारतीय जीवन का एक अनिवार्य तत्व है—सांस्कृतिक तत्व है। "बचन" ने लिखा है, सुप्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली ने एक बार कहा था कि गाने की तद्विषय बनाना ही गाना है..... हमारे देश का तो सारा जीवन ही गीतमय है। कभी कभी सोचना है कि हमारे ऋषि मुनियों, विचारकों, दार्शनिकों, विद्वानों, सत्तों ने जीवन की कौन ऐसी ब्राह्मण जन-जन के हृदय में बिठा दी जि ममल जाति गीतमय हो गई। पर्वों त्यौहारों, मेलों, उत्सवों की बात नहीं करता, ऐसे समय गान स्वाभाविक है पर कठिन मेहनत का काम करते हुए भी लोगों को माते देखकर मैं भाव-विभोर हो गया हूँ। पति या पुत्र की मृत्यु पर देहाती में औरतें जिस ढंग में रोती हैं उसमें भी एक लय-एक प्रकार की संगीतात्मक होती है। इसलिये हमारा वाक्य गीत संगीतमय है—मध में भी संगीत है। 'प्रमाद' ने देवता से संगीत के इसी व्यापक रूप की प्रतिष्ठा कराई है। इस शास्त्र प्रवृत्ति के प्रतिमूल कुछ यमार्थवादी, बौद्धिकतावादी, तथा नई कविता के कलापूर्ण गौरव स्तम्भ कविता से संगीत को निकालने की पिपिहरी बजावे हैं यद्यपि तुफ-लय, आदि से उनकी कृतियां भी पूर्णतः रहित नहीं हैं।" १ भारतेन्दु जी शतरज के निष्पन्न खिलाडी थे और प्रेमचन्द की एक सुप्रसिद्ध कहानी है "शतरज के खिलाडी"। 'प्रमाद' के नाटक पारसी रंगमंच पर अभिनीत होने वाले असांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया-स्वरूप थे और उनकी नाट्यकला का रूप उन से अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा-बहुत प्रभावित भी है। भारतेन्दु अभिनय कला के मर्मज्ञ, और रंगमंच की कला के ज्ञाता थे। वे स्वयं अभिनेता भी थे। यही स्थिति रामकुमार वर्मा की भी है। पारचात्य खेल, जैसे क्रिकेट

हकी, आदि अभी हमारी मस्कृति के अंग नहीं हो पाये हैं और इसलिए अभी हमारे साहित्य का उनसे कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। चलचित्र हमारी रूचि, हमारे जीवन और हमारे मनोविज्ञान को बुरी तरह से आक्रांत करता हुआ भी अभी हमारे जीवन का शुभ सांस्कृतिक तत्व नहीं हो पाया है और इसीलिए साहित्य का विषय नहीं हो सका। फिर भी, 'मुद्रह के भने' और "आखिरी दाव" नामक दो सशुभ उपन्यासों और अनेक कहानियों का संबंध चलचित्र जगत से है। मनोरंजन के साधनों में से जिन तत्व ने हिन्दी साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है वह है रेडियो। रकाकी नाटकों की भरमार का एक प्रमुख कारण रेडियो है। इसी कारण अनेक प्रकार के रेडियो नाटक लिखे जाने लगे हैं जिनका वर्गीकरण रेडियो नाटक ध्वनिनाट्य, ध्वनिरूपक, आदि-हिन्दी में पहली बार रामकुमार वर्मा ने किया है। रंगमंच के अभाव तथा सुयोग्य दशकों की कमी ने नाटकों को दृश्य काव्य से पाठ्यकाव्य बना दिया और अब रेडियो ने उन्हें ध्वनिकाव्य बना दिया है। हिन्दी साहित्य को रेडियो की यह सबसे बड़ी देन है।

प्रेस—

आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली सामाजिक वस्तु है प्रेम। समाचार पत्रों ने हिन्दी कविता को राज दरबारों से निकाल कर जनता के पास लाना शुरू कर दिया। प्रेम की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने हिन्दी का दरबारीय समाप्त कर दिया। प्रजातन्त्रवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण ने इसके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टभूमि तैयार की और प्रेम ने साधन उत्पन्न कर दिया। हजारों प्रभावित विदेशी ने लिखा है, "वस्तुतः साहित्य में भावुकता का वास्तविक प्रेम है और उसके प्रचार के महायुद्ध हैं यातायात के समुन्मत्त साधन। ..... वस्तुतः प्रेम ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया।" ^१ बम्बई में प्रकाशित साहित्य चौबीस घंटे के अन्दर सारे भारत में पहुंच सकता है। इस सूचना ने हिन्दी साहित्य को स्थानीयता एवं प्रादेशिकता की सीमाओं से मुक्त करके अन्तर्प्रसिद्धता का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इससे भाषा की स्वरूपता में छोटी-छोटी सिधिलता अवश्य आई है किन्तु वह कोई बड़ी बात नहीं है। उचित समय पर भारतीय प्रतिभा उसके अवशिष्ट तत्वों के निरन्तरित्व में उभरेगी। प्रेम ने अधिभारित सभ्यता में पुस्तकों का प्रकाशन सम्भवित करने के लिए पाठकों का विश्वास करने की यशोवृद्धि का साधन उपलब्ध कर दिया है। मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं के प्रकाशन ने

साहित्य के सधु रूप को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया है। पाठक की रचि का ज्ञान पत्रिका के अधिकाधिक विक्रय का साधन है। अतएव सम्पादक वह छापेगा जिसे पाठक अधिकाधिक पसंदी और इसीलिये साहित्यिक वही सिखायगा जो उसे निरापेक्ष से छाप सके। इनका परिणाम यह हुआ कि साहित्य पाठको का-लोकमत का अनुगामी हो गया। उसे पाठको की रचि और साहित्य के मासिकिक महदुद्देश्य के बीच समन्वय विन्दु निश्चलना पडा। जो ऐसा नहीं कर सता उसे खेद से हट जाना पडा। स्थिति ठीक है ही है जैसा कवि-सम्मेलनो की। विविधता की माग ने साहित्य की जनक विधाओ के अपनाये की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया और नवीनता की माग ने विविध प्रान्तो और देशो के साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत कराई। हिन्दी साहित्य की आयत्त लोकप्रिय विधा, "कहानी" के वास्तविक अर्थो मे प्रारम्भ का श्रेय प्रेम की कृपा—"सरस्वती" के प्रकाशन-को ही है।

अन्य विश्वास -

दर्शन मे बुद्धि एक जड तत्व है। चेतन-जगत मे, अध्यात्मिक क्षेत्र मे उसको कोई विशेष उपयोगिता नहीं मानी गई है। इसका एक मात्र उपयोग है सायंफता है— अपनी निःकारता, निरपयोगिता या निरर्थकता की अनुभूति करा देना। इतना करने के पश्चात् उसे साधक से इसी प्रकार वियुक्त हो उठना होता है जैसे सर्पराज की पुरानी केशुल। इसका तात्पर्य यह न समझ लेना चाहिये कि वह लौकिक क्षेत्र व्यवहारिक जगत मे भी निरपयोगी है। उसकी निरर्थकता की अनुभूति किये बिना ही—लौकिक क्षेत्र एव व्यवहारिक जगत मे भी उसको छोड़ देने वाले भूलें हो जाते हैं। बुद्धि को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना या छोड़ने का शेष रचना जाह्नियत है, बुद्धि से अपरिचित होना मूर्खता है और बुद्धि का स्वतः अपने को निरपयोगी सिद्ध करके शत्रुओ की भाँति, इन्द्र धनुष की भाँति स्वतः सहज स्वाभाविक रूप से साधक के मार्ग से झुक्त हो जाना आध्यात्मिक क्षेत्र की एक सुन्दर परिस्थिति है। शिक्षा के व्यवहारिक स्वर्ण, प्रायः नगरो मे ही सीमित, और अमासकृतिक होने के कारण भारतीय जनता के अधिकाधिक भाग ने उससे अपना सबंध तोड़ लिया। इस प्रकार लिखना, पढ़ना, और हिसाब लगाना उनके लिये नहीं रह गया। व्यवहार कुशल होने पर भी वे अशिक्षित रह गये। भस्तिष्क को जागरूक और सक्रिय रखने के लिये आवश्यक तत्वो को भीतर आने देने वाली लिटिरीचर्या बन्द हो गई। नौकरी दिलाने वाली तथा पाश्चात्य रूप धारण करके चलने वाली शिक्षा मे इतनी क्षमता नहीं रह गई कि वह शिक्षितो को अपने आध्यात्मिक एव

धार्मिक जीवन के प्रति जागरूक कर सकती या उम विषय में कुछ बना सकती । अपने धार्मिक कर्तव्यों एवं अनुष्ठानों को जानने के लिये जिस भाषा को जानने की आवश्यकता होती है उसे जानने वाला मूल और सरकारी नौकरी के अनुपयुक्त समझा जाता था । अस्तु, उसे पढ़ने का पारंगत मोल लेने को हम तैयार न हुए । हम अधिक्षित भारतीयों ने बुद्धि का साथ छोड़ दिया तो मूर्ख रह गये । शिक्षा की धार्मिक-शून्यता ने हमें धर्म के मामलों में एक विशेष धर्म पर ही अवलंबित हो जाने का विवश कर दिया । मुहाबरा चल पड़ा कि पढ़-लिख कर वोट पतलून पहनने लग जाना और अंगरेजी बोल लेना और बात है, और अपना धर्म-कर्म जानना और बात । हम मजबूरी ने हमें बिना सोचे-समझे विश्वास करना मिला दिया । धर्म के अन्दर बुद्धि को सक्रिय होने देना नास्तिकता है । 'महाजनो येन गत स पन्थ ' । हम अनुकरणवादी हो गये । उस पर हम शका शशय सदेह कर नहीं सकते क्यों कि 'ससयात्मा विनश्यति' । और फिर, विश्व-ब्रह्माण्ड इतना अपरिचित हम इतनी अल्प और सीमित शक्ति वाले । किस-किस को जानेंगे ? किस-किस पर विचार करेंगे ? किस-किस से लड़ेंगे ? बीसवीं सदी के भी हिन्दू ने "मान लेना" सीख लिया । विश्वास कर लेना सीख लिया । नगा नगई करेगा तो उसका क्या जयगा ? कुछ नहीं । शरीफ आदमी जरूर उलझन में पड़ जायगा । इसलिये हिन्दू ने सबसे प्रार्थना करके सबको शांत करना अच्छा समझा "ओ ईश्वरी" शान्तिरन्तरक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरारं शान्तिरोपधय शान्ति वनस्पतय शान्तिरिवेदेवा शान्तित्रंक्ष शान्ति सत्र शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।" जब सब कुछ शान्त, सब जो कुछ करता है वह 'पडिन जी' के कथानानुसार ही तो करता है । लोगों ने हम क्षेत्र की बात पर सोचना-विचारना देकार का काम समझा । "विश्वासो फलदायक " यह पड़े-वेपड़े सब बटन लगे । दृष्टि जिसके विषय में कुछ भी न कह सके उसे मानना विश्वास है और बुद्धि जिसके विरुद्ध शिंशुंय दे दे उसे भी मनना अध-विश्वास कहना है । पड़े-वेपड़े सब अन्धविश्वसी हो गये । भारतीय जिसे ममत्त पाना उस अमानवीय, अनि मानवीय, और देवकोटि में पहुँचाने से उसे कोई भी देरी नहीं लगती । भारतीय जिसके ऐश्वर्य और प्रताप की प्रशंसा करता है उससे अलौकिक शक्ति और शक्ति के लोगों को भी प्रभावित और पराजित होते हुए दिव्या में कोई हिचक नहीं होती । चेचक हैना न ऊन बादि कीटाणु-प्रधान गरु मय शीम गियों को देरी मानना, देवियों पर कटाई (पृष्टी-ह्रवा) चढाना,

जादू-टोना ओसा जी की शाह-फूक, जीवो की वलि, "अमुमाना" (देवी मा देवता की छाया से गृहीत व्यक्ति का सिर या हाथ हिलते हुए अज्ञात बातों को वल ना), "मानता" मानना, लडकी की समुराल का एक दाना, अन्न भी न खाना अथवा एक बूँद पानी भी न पीना, आदि अनेक बातें हमारी उपर्युक्त प्रवृत्तियों की द्योतक है। प्रायः ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आदि प्रान्तों के गर्भ-दिल नवयुवक जब उत्तर-पूर्व बंगाल, असम, और उवसीअ क्षेत्रों की रूपवती और स्वस्थ तरणियों के असाधारण आकर्षण और निर्वाध एव निर्बोध प्रेम के बधीभूत हो जाने के परिणाम-स्वरूप अपने जन्मस्थान एव अपने जन्म-प्रात नही सौटते तब बड़े विश्वास पूर्वक लोग वहाँ करते हैं कि नमस्छा की जादूगरिनियों ने उन्हें मेड़ा बना लिया है। वे रात में पुरुष और दिन में भेडा बनाकर रखे जाते हैं। लोग इसका अर्थ रूपकारमक नहीं अभिधारक ही लेते हैं। राहुन माकृत्यायन ने इस शताब्दी के प्रारम्भ में प्रचलित भून-प्रेत-नवधी और अंगरेजों के देवी-प्रताप-सबधी अन्धविश्वास का मनोरञ्जक उल्लेख किया है।^१ उनके एक सम्बन्धी रात में अकेले आ रहे थे। एक भूत ने उनका पीछा किया। "भील भर घना गया और जब भी वह व्यक्ति साथ ही चल रहा था। मैं पूछा तो जवाब मिला-"जाओ, इधर से न चलो".....धानते हो, पक्की सड़क मरजार बहादुर की सड़क है। सरकार का बड़ा अकबाल है। उस पर आकर किसी भूत-प्रेत को घात करने की हिम्मत नहीं हो सकती..... भील-आध भील और पीछा करके वह वह बहना हुआ चला गया-"अच्छा, जा, बच के निकल गया।^२ विश्वास है कि भूतों का उच्चारण सानुनातिक होता है और उनकी एडी आगे की ओर और पजा पीछे की ओर होता है। टीका लगवाने और पढ़ने से सड़को की मृत्यु हो जाने का भी अन्ध-विश्वास वही-कही था। उपर्युक्त पुस्तक में राहुल जी ने एक और मनोरञ्जक अन्धविश्वास का उल्लेख किया है। "एलोरा और अजन्ता की गुहा मूर्तियों के बारे में उनका कहना था—रामजी वनवास को जायने-वह ट्यरल कर विश्वकर्मा ने पहाड़ काट कर ये महल बनाये कि इनमें देवता लोग वाम करेंगे और राम जी को वनवास में कष्ट न होगा किन्तु महन बना कर जब तक विश्वकर्मा ब्रह्मा को सबर देने गये तब तक राक्षसों ने आकर उन महलों में डेरा डाल दिया। लोटकर विश्वकर्मा ने देखा। उन्हें बहुत क्रोध आया और शाप दिया .....जाओ, तुम सब पत्थर हो जाओ।" नानों की परम्परा के अनुसार अजन्ता-एलोरा की गुहा-मूर्तिया वही पयरा राक्षस हैं.....नाचने वाले वंश ही नाचते रहे.....सोने बत्तें वैसे ही सोये-बँठे रहे। आज भी देखने से मान्य होता है—अभी उठ कर बोल देंगे।"^३

१ "मेरी जीवन यात्रा, पृ. १६।

२. वही, पृ. १६।

३. वही पृ. २४-२५।

अन्धविश्वास किसी स्वस्थ प्रकृति का सूचक नहीं होना—कुरा होता है किन्तु हमारे देश की जनता के पास-जितके पढ़े-नेपढ़े दोनों वर्ग धर्म-नसृष्टि की जानकारी के विचार से एक-समान मूल्य जोर धक्के हैं जितकी परिस्थितियों ने उसे बुद्धि-विक्रम का कोई भी अवसर नहीं प्राप्त होने दिया अपने धर्म और अपने सांस्कृतिक तत्वों, विभूतियों एवं परम्पराओं को प्रणत नष्ट न होना देने के लिये अन्धविश्वास के अतिरिक्त और कोई भी चारा रहे नहीं गया था। मैं नहीं जानता कि अन्य देशों की वेपटी-लिखी जनता की भी बुद्धि कितनी सक्रिय रहती है, और मैं यह भी नहीं जानता कि अन्य देशों में अवाञ्छित प्रकृतियों ने कभी कोई शुभ काम किया है या नहीं किन्तु जिनकी जैसे सांस्कृतिक गहराइयों में नहीं हैं उन पढ़े लिखे बुद्धिवादी नवपुत्रों के बौद्धिक उत्पात की अपेक्षा वेपट्टे-लिखे लोगों के ऐसे अन्धविश्वास की मैं अच्छा समझता हूँ जिन्होंने हमारी सृष्टि को लुप्त होने से बचा लिया। वचन उन्होंने लिया, परिष्कार, पुनरुद्धार और उपयोग अब हम कर रहे हैं। अन्धविश्वास आपत्ति-कालीन परिस्थितियों की कायाणुभंगी प्रकृति का रूप धारण कर से गया—वह एक अनौपचारिक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है। आधुनिक हिंदी-साहित्य में अन्धविश्वासों का काल नहीं मिलता किन्तु विश्वासों का मद्-स्वरूप अवश्य मिलता है। हमारे नाटककारों (‘नर्तक्य, आदि के रचितता सेठ गोविन्द दास, आदि) कवियों (हरिश्चंद्र, आदि) ने हमारे कुछ सांस्कृतिक चरित्रों के पीछे की घटनाओं की जो बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत की है उनका और राहुल जी की नानी की उपर्युक्त ध्याय्या के पीछे जात या अज्ञात रूप से एक प्रकृति-साम्य है। यह, जो ऐतिहासिक नहीं है, नई व्याख्याओं के लिये ही या उसी के कारण या उसी के आधार पर हमारे साहित्य का विषय बन जाता है और तब हमें डा० रामकुमार वर्मा लिखित ‘पृथ्वीराज की आखिरी’, सिताबी आदि सशक्त कृतियाँ मिलती हैं। बुद्धिहीनों का अन्धविश्वास भी परिवर्तित होकर हमारे समझदार साहित्यिकों का सद्-विश्वास बन गया है। विद्वानों की इसी प्रकृति ने मॅपिले-धारण गुप्त के राम और बुद्ध की ऐतिहासिकता एवं मानवीयता से उनके ईश्वरत्व को बाधित नहीं होने दिया। हमने अन्धविश्वासों की आत्मा ले ली है, काल छोड़ दिया है। इसके लिये हम आर्यमज्ज और काशेम के आन्दोलनों, दयानन्द और गांधी की चेतनाओं तथा अपने प्राचीन गौरवमय स्वर्ण को प्राप्त करने के लिये चलाने गये सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रकृति के अग्रणी हैं। यह उसी के परिणामस्वरूप हुआ है।

धार्मिक सहिष्णुता —

सांस्कृतिक परम्पराओं में धर्म, जाति एवं सम्प्रदायिक के वैमनस्य को, वैभिन्न्य को, भी स्वस्थ सामाजिक संबंधों के विकसित होने में बहुत अधिक बाधक नहीं सिद्ध

होने दिया। ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के कुचक के कारण सबसे अधिक विरोध हिन्दू और मुसलमान में हो सनता था और कुछ सीमा तक हुआ भी क्योंकि स्वार्थी बुद्धिवादियों ने विरोध को व्यर्थ ही भड़का कर अपना उल्लू सीमा किया है किन्तु प्रभावशाली होते हुए भी इनको सख्या कम और प्रवृत्ति एवं प्रभाव सामयिक है। वस्तुतः शिक्षित अथवा सुधरे हुए विचार वाले भलेमानुस भाइयों ने विरोधी तत्वों के डक को निकालकर फेंका है और स्वस्थ सामाजिक सबधों का विकास कर लिया है जिसका बड़ा ही धारा रून अविपास्त क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को जातिगत भावनाओं का आदर करते हुए भी एक दूसरे को खिनाते-पिलाते रहे हैं। राजेन्द्र बाबू ने लिखा है, "ऐसे असत्य ग्राम हैं जहाँ हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ रहते हैं.....(उनमें) सच्ची मैत्री और पड़ोसीपन का भाव रहता है और सब लोग आपस में गाव के रिश्ते के अनुसार एक दूसरे को भाई, चाचा, बाबा आदि कहकर पुकारते हैं। .. ...अनेक नाम ऐसे होते हैं जो दोनों के महा सम् भाव में रखे जाते हैं.. .... गावों, नगरों और तालाबों आदि के नामों में भी यही बात है. ....छोटे लोग बड़े लोगों के महा विशेष अवसरों पर विशेष कार्य करते हैं और अपनी-अपनी हैमियत के अनुसार लोग उन्हें विशेष पुरस्कार भी दिया करते हैं..... इममें हिन्दू-मुसलमान-भेद नहीं किया जाता है..... मुसलमान भाई हिन्दुओं के बाल बनाते हैं..... हिन्दू पत्नियों के सुआग-भूषण, चूड़ियों का व्यवसाय शत-प्रतिशत रूप से मुसलमान चूड़ि-हारों के ही हाथों में है .. ...नेहद और जिना की देरवानी और चूड़ीदार पायजामे तथा "बुधइया" और सकुरवा" की वेदाभूषा में कोई विशेष अन्तर नहीं होता..... चूड़ी, साड़ी, कुन्ता, सब्बार, हिन्दू और मुसलमान महिलाएँ एक समान शौक से पहनती हैं ... .. इस सुन्दर साने-साने के जन्म हिन्दू और मुसलमान नर-नारियों ने जाने-अनजाने हमारे सामाजिक जीवन को जिस मध्य और स्निग्ध पट से बुना है वह सराहनीय है। यह धार्मिक विद्वेष पर सामाजिक दक्षिणियों को विजय है, यह सांस्कृतिक अखण्डता की विघटन करी तत्वों पर जीत है, धृणा और अविद्वेक पर प्रेम और विवेक का प्रभुत्व है। इन प्रवृत्तियों का भाषा और माहित्य पर असाधारण रूप से प्रभाव पड़ा है। इसी ने दोनों की सामान्य भाषा-हिन्दी-को जन्म दिया है जिसका एक रूप उर्दू है। सामान्य रूप से प्रयुक्त व्यापक शब्द-समूह को "फिराक" उर्दू की और हम हिन्दी की चीज मानते हैं जबकि उनकी उर्दू में हिन्दी के लिये कोई-

भी स्थान नहीं और हमारी हिन्दी में उर्दू का स्थान भी सम्मिलित है। उर्दू साहित्य में हिन्दू समाज भी चित्रित है और हिन्दी साहित्य में मुसलमान समाज भी। उर्दू की सेवा हिन्दुओं ने भी की है और हिन्दी की, मुसलमानों ने भी। साम्प्रदायिक द्वेष से भरे आधुनिक-युग के वातावरण में भी ऐसा हुआ है। हमारे बंगाल महाकवि गुप्त ने भी "बाबा-बबला" की रचना की है।

समाज सुधार परिवर्तन—

अस्तु इस आलोच्य काल के अपने समाज में हम जो सबसे बड़ी चीज देखते हैं वह है अपने समाज को प्रगति करने के लिये तदपर विदेशी प्रभाव, और अपने समाज को नष्ट होने से—व्यक्तित्व-विहीन होने से बचाने के लिये हमारे अपने सांस्कृतिक प्रयत्न जिनका एक अंग या समाज-सुधार और अपनी प्राचीन मान्यताओं का महत्त्व-मूल्यांकन एवं यथासम्भव उनकी पुनर्प्राप्ति। हमारे आधुनिक युग के साहित्य में ये प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हैं। भारत-युग का युग इस समाज-सुधार के प्रयत्नों का युग अपनी दुर्गति को अनुभव करने वाला युग था। "भारत दुर्दशा," आदि ग्रन्थों की रचना इसी पृष्ठभूमि में हुई थी। आगे चल कर द्विदेशी युग में मैथिलीशरणा गुप्त ने भी घोषित किया—“हम, कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी-आजो बिचारों का मिलकर ये समस्याएँ सभी।”^१ ये दोनों प्रवृत्तियाँ आज तक हमारे समाज में चली आ रही हैं अर्थात् हमारे ऊपर विदेशी प्रभाव भी पड़ रहा है और हम अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिये प्रयत्नशील भी हैं। इनीतिसे हमारे यहाँ 'अज्ञेय' भी हैं और रामकृष्ण बर्मन भी। महादेवी बर्मन ने लिखा है, अज्ञेयों की पराधीनता के विरोध में जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक रुढ़िग्रस्तता के विद्रोह में उदत्त सुधार-आंदोलनों ने हिंदी और मराठी दोनों के यहाँ की प्रगतिशील विकास दिया है”^२ हुआ यह है कि ईसाइयों ने जब हमारी सामाजिक दुर्बलताओं पर धाक़-प्रहार प्रारम्भ किया तब उनके मुकाबले के लिये शक्ति-संचय करने की दृष्टि से हमारा ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर गया जिसने हमारे मूल-उद्देश्य अर्थात् अपने समाज को गौरव के प्राचीन शिक्षर तक पहुँचाने के प्रयत्नों में सहायता दी। स्वामी दयानन्द के "सत्यायं-प्रकाश" का पूर्वार्द्ध हमें अपने धर्म, अपनी शिक्षा-व्यवस्था, अपने जीवन, अपनी आश्रम-व्यवस्था, और विभिन्न आश्रमों के हमारे अपने कर्तव्य, अपनी राज्य-व्यवस्था, आदि का बोध कराता है। हमारा अहित करने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की अनगुन बातों का विरोध एवं उनकी क्षमता "सत्यायं-प्रकाश" के

१. "भारत भारती", १

२. 'जगदा', पृ ६३।

उत्तरार्द्ध में हुआ है। यह हमारी सामाजिक एवं साम्प्रतिक गति का प्रतीक है। हमने विरोध के लिये विरोध नहीं किया, हमने उनका विरोध इसलिए किया कि वे हमारे मूल्य-अर्थ की प्राप्ति में बाधक थे। इसीलिये हमने अपने समज की कुरीतियों एवं दोषों से भी चतुरता ठानी। कांग्रेस के भीतर के नेताओं में राजनीतिक समर्थ बना तो जनता में सामाजिक समर्थ। स्वामी दयानन्द और राजा राममोहन राय जो सामाजिक जागृति दे गये वे वह जनता के भीतर पहुँचने लगे थे। जनता इन महा-पुरुषों के सामाजिक विचारों को समझने में लगी हुई थी। जो वर्ग शिक्षित हो चला था वह इसे अपेक्षाकृत अधिक समझने लगा और इसीलिये यह युग मध्यवर्गों की सामाजिक शक्ति का उठना हुआ काल हो गया। १९१७ ई० के महायुद्ध तक वे सामाजिक आन्दोलन प्रत्यक्ष बड़े ही जोरों पर थे। इन समाज सुधार के मुख्य अंग थे दहेज, विदेश-गमन छूतदात, आदि। पाठशालाओं, धर्मशालाओं, अखाडों, अस्पतालों, देवालयों, आदि का निर्माण भी सामाजिक दृष्टि से होने लगा। न जाने कितने धार्मिक विवाद हुए, न जाने कितने सामाजिक मस्याएँ बनीं आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज के बौद्धिक दृष्टिकोणों ने पुराने समाज को टिंसा दिया। आर्यसमाज की हुंकार ने सारे हिन्दू समाज को चौंका दिया। पुंगव और पौराणिक लोग भी सोचने और समझने लगे कि नहीं कुछ न-कुछ खराबी जरूर है। धार्मिक कट्टरताएँ उग्रहामास्यद लगने लगीं। बुद्धिवादी दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति बनी। जो बातें पहले अनगंल लगती थीं उनकी बुद्धिवादी व्याख्याएँ प्रस्तुत की गईं। द्विवेदी युग के अन्त तक समाज-सुधार की यह प्रवृत्ति गहराई तक पहुँच गई थी। प्रेमचन्द में आर्यसमाज की प्रवृत्ति थी, मंगिलीकरण युग और "हरिऔध" में सुधारोन्मुखी परम्पराप्रियता। क्रांति का युग अभी नहीं आया था। वह १९३५ के बाद आने वाला था। इस युग में समाज की एक एक दोषमयी प्रवृत्ति के सुधार का इस प्रकार प्रयत्न किया गया जैसे कोई विगडे बच्चे को सभालने की चेष्टा कर रहा हो, और आज यह बात अब कहने की नहीं रह गई है कि परिष्कार और सुधार की हलचलों से तरंगित होने वाले उत्पानोन्मुखी सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में ही आचार्य द्विवेदी ने अपने युग में साहित्यिकों की रचनाओं की अनुप्रायण ऐसे ठीक की थीं मानो वे हार्दस्वूल के मन्त्रोत्तर विद्यार्थी की कापी की गलतियाँ ठीक कर रहे हों। इसी कार्य में समय से पहले उनकी आँखों की ज्योति को क्षीण कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं के लेखों और सम्पादकीय टिप्पणियों को देखने से यह बात पूर्णस्वंग स्पष्ट हो जाती है। उत्पान नवीनता के प्रति जन्मुख रहने और नवीन परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदलने-सुधारने से भी। होता है और अपनी प्राचीन वहानता को याद करने से भी। इसीलिये इस युग का कवि इतिहास, पुराण, और वर्तमान समाज से ऐसे विषयों को लेकर प्रबंधों, लेखों और मुक्तकों के हैं

रचनाएँ करता था जिनसे समाज पुनरुज्जीवित हो, इस कार्य के लिये साहित्यकार को स्वभावतः ही उपदेशक-वृत्ति ग्रहण करनी पड़ी। इसी से इस युग के काव्य में नव्य काव्य का "कान्त" भाव नहीं प्रकट हुआ। इसके विपरीत काव्य में रूपायन, उपदेश, सुधार, शिक्षा, आदि ही अधिक रही, काव्य-उत्पत्ति कम। इन दिनों आर्य समाज रूपी सूत की मध्यान्ह काल या और वह भारत के अतीत औरव का खोद खोद कर लोगों के सम्मुख ला रखा था। ध्यान रहे कि हिन्दू समाज में परिवर्तन मध्य वर्ग में ही हो पाया। निम्नवर्ग और उच्चतम वर्ग इससे बहुत कम प्रभावित हुआ। बड़े लोकोपदेशके गुलाम होने के नाते इसकी हमें उदाते थे (जैसा कि आज भी उदाते हैं) और समाज सुधार जब तक जीवन का अनिवार्य अंग न हो जाय और विस्तेरण का रूप छोड़ न दे तब तक छोटे लोगों की पक्ष के बाहर की जान रहना है। निम्नवर्ग और उच्च निम्नवर्ग अपनी क्रियाशीलताएँ और अचिया परम्पराओं से ही प्रभावित रहना है ताकि उसकी अपनी सृष्टि से उनका सबंध विच्छेद न हो जाय, उसके "राम" और "कृष्ण" लो न जाय। अस्तु, हमारा आधुनिक साहित्य भी साहित्य की प्राचीन और नवीन परम्पराओं का अद्भुत सम्मिश्रण हो गया है। उच्च निम्नवर्ग तो कविता सर्वगों और रीतिवादी प्रवृत्तियों एवं काव्य के आलस्यों को ही क्लेश "कविता" और उसका विषय मानता है। "रत्नाकर", "रमाल", रामप्रसाद जिपाठी, 'द्विजदयाम', आदि की तो बात ही छाटिए, 'प्रसाद और गुप्त भी उसको बिल्कुल छोड़ नहीं पाये। राहुल, पन्त, 'निराला', भगवतीचरण वर्मा, 'वचन' दिनकर, यशपाल 'अक्षय', आदि ने परिवर्तन पूर्यंत, स्वीकार कर लिया।

क्रांति—

इसके पश्चात् युग बदल गया। गांधी ने सुधारों को जीवन में क्रियात्मक एवं व्यापक रूप से डाल दिया और मार्क्स ने नवीन क्रांति का विगुल वजा दिया। समाज सुधारों पर अब अधिक जोर नहीं दिया जा सकता था क्योंकि एक ओर तो कांग्रेस एवं गांधी के कार्यक्रमों में समाविष्ट हो गए थे और दूसरी ओर गांधी के महाग्रह आंदोलनों की आधिया ने उन्हें बखर के पीछे धिपा भी दिशा था। इस युग में समाज के मन पर जो नये प्रभाव पड़े प्रारम्भ हो गये थे द्वितीययुगीन भाषा मंत्री उनकी अभिव्यक्ति करने में अक्षम रही। एक-एक व्यापक सामाजिक क्रांति का-सुधारों का नहीं—युग आ गया था। सामान्य स्थिति, परिस्थिति, और वातावरण के लोग भी सामाजिक क्रांति करने का साहस दिखाने लगे। जो बातें पहले अकल्पित की तथा समाज में जमीन-आसमान एक कर देने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता रखती थीं इस युग में उन्हें मामूली आदमी भी वे-हिचक और वे-डर के

मकता था। लोगों में यह प्रेरणा और माहस आश्चर्यजनक रूप से भर गया था। 'बच्चन' कहते हैं, 'एक साधारण पर कट्टर सनातन धर्मी घर में पढ़ कर यह बग़ावत मुझ में क्या से आई, यह आज भी मेरे रिस्तेदारों में अचरज की बात समझी जाती है। शुरू जवानी में आर्यममाजी बन कर मैंने कुल में पूजे जाने वाले देवी-देवता, माता-भवानी से छुट्टी ली। एक जाति से निकले हुए सञ्जन के घर कच्चा खाना खा कर स्वयं पगत में बैठ कर खाने का अधिकार सोया घोर अन्त में जात-पात-धर्म ने बाहर धिवाह करके शायद सदा के लिये मैंने अपने परम्परागत समाज से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया।' मुझे इसमें कोई अचरज ही बान नहीं दिखाई देती। मुझे तो ऐसा लगना है कि यही भगवान का आदेश था। स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, गांधी तिलक, नेहरू के रूप में जो सनातन शक्ति, जो ऐश्वर्यवात् (भग-वान) भागत में अवतरण हुआ यह उभरी शक्त था। समस्त जाति की जाति ही इस युग में ऐसी रही। दयानन्द और आर्यसमाज ने पहले सुधारवादी मनोवृत्ति पैदा की जो 'दो' एक विन्तन ने लोगों के अन्दर क्रांति का मन्त्र फूँक दिया। संस्कृति की भगीरथी के वेग को रोक ही नहीं सकता है? क्रांति के इसी आलोक में जीवन के प्रत्येक पल का, विषय को, एक नये रूप में उत्थित किया। जो पहले सामान्य था वह अथ साहित्य का विषय बन गया। और, क्या विचित्र साम्य है कि जैसा आर्यभट्ट पुराने लोगों से नये सामाजिक क्रांतिकारियों की प्रवृत्ति पर होता था उसमें किसी भी भाति कम आश्चर्य पुराने कवियों को पढ़- 'साद'- निराला- महादेवी/वर्मा- रामकुमार वर्मा जैसे कवियों पर नहीं होता था। दोनों को असाधारण विरोध-वहिष्कार का सामना करना पड़ा और दोनों ही अन्त में शीर्षस्थ हुए। एक को प्रेरणा पुनरुत्थान की भावना ने दी दूसरे को क्रांतिमय जीवन के स्वरूप में, और दोनों को प्रेरणा का व्यापक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति ने। द्विदेशीयगीन कविता दैनिक जीवन में अपने आने वाले विषयों को लेकर लिखी गई थी जिनमें अति परिचय के कारण भावपूर्ण का अभाव होता है। अब कविता एक ओर तो अतिशय भावुकता, कल्पना की रंगीनियों, आदि की ओर, बढ़ गई और दूसरी ओर प्रजीवादी समाज में गरीब और एकाकी के अंतर के हाहाकारों की ओर छायावादी रचनाएँ हुईं। गरीब किसान और मजदूर की स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ा और पोदावादी या हातावादी कविताएँ भी लिखी गईं। युग क्रांति का आगया और 'नवीन' गान लगा- कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उधल-पुधल मच जाए', पन्त नोबिल से पक नए बरस ने का प्रार्थना करने लगत। निम्नवर्ग एवं शोषित वर्ग के व्यक्तियों

के प्रति सहानुभूति पंदा हुई और निराला का 'कुकुरमुत्ता' की रचना हुई जो प्रतीक काव्य था और 'वचन' के शब्दों में .. .. प्रमतिवाद भी सबसे बड़ी उपलब्धि और अत्यंत हिदा का सबसे प्रखर व्याख्य काव्य है" १ ।

भावसं—

विदेशी प्रभावों में सबसे बड़ा प्रभाव भावमें की बर्ग-चेतना का पडा । मजदूरवर्ग सक्रिय हो उठा । उसके प्रति हम उभी प्रकार सहानुभूतिशील हो उठे जैसे कभी भगवान के प्रति निष्ठावान थे । इस बर्ग ने मानव की बर्लामम्बर्धी पुरानी दृष्टि बदल दी । साहित्य में व्याख्य मानव की प्रतिष्ठा हो गई । सूक्ष्मता की प्रकृति बढ गई । साहित्यकार विराट जन-जीवन का आराधक हो गया । दृष्टि अधिक उदार एवं संवेदनशील हुई । काम-लता पर मर मिटने का दृश गया । मजदूर के बहते हुए पसीने की बूंदों में भी सौंदर्य दिखाई प । विरह के तापाधिक्य का विवण बर्ग दृशा, दूष के लिये तरमने वाले दन्ने और मा-बहनों की उपरती हुई संज्ञा, आदि साहित्य का विषय बनी । कवि बवायंबादी बौ हो गया । साहित्य में प्रेमचन्द के भावधोन्मुख परार्थवाद का युग आया । कथा-साहित्य की प्रथमता हुई । मन के क्षयीरोमान की जनह रबन्ध प्रेम की कामना बढी । सीता भी शरीर-धम और गुह-काय-रत दिव्दाई जाने लगी । साहित्य से "बडो" का एकाधिपत्य समाप्त हो गया । काव्य को नये प्रतीक एवं नये उपमान मिले । साहित्य की पुरानो बनोटी खत्म हो गई । कवि-सम्मेलनो का भी मुद्ध साहित्यक रूप समाप्त हो गया । प्राय जनता ताली पीट कर अपना हयं मरद करती है । कवि-सम्मेलनों में अब मनोर साहित्यिक रचनाओं को सुनाने की कोई भी सभावनाएँ नहीं रह गई । हल्लो-कुल्की और मनोर जन कर सबने बगरी रचनाओं की प्रतीशा को जाती है, उन्हें बार-बार सुना जाता है, और हास्य रस के बिना तो कवि-सम्मेलनो की कल्पना की ही नहीं जा सकती । रामकुमार बर्मा ने लिखा है, "कवि-सम्मेलन आज मनोरजन और विनोद के ऐमे साधन हो गए हैं कि साधारण जनता के मन में भी उनके लिये थडा का भाव नहीं रह गया है.. .. इन कवि-सम्मेलनों में ऐसे ही व्यक्तियो बड जमाव होता है ओ कविता के नाम से परिहास, विनोद और कदलीलता की सीधा तक पहुँची जाने कह सकते हैं ।" २

ग्रामोत्थान—

आज हमारा देश मुख्यत दो बर्गों में बँटा है—देहाती और नगर-निवासी

१—"नये पुराने शरोखे" पृ० १२

२—"विचार-दलन", पृ० १६८ ।

नौरशाही शिक्षा एवं पूजा-आदी ज्यो-ज्यो व्यवस्था ने इन दोनों वर्गों में पर्याप्त भेद पैदा कर दिया है। दोनों की विचारधारा, रहन-सहन, वेश-भूषा, बोलचाल, रंग-ढंग, रीति-रिवाज, खान-पान, आदि में आश्चर्यजनक विभिन्नता है। एक पर विदेशी रंग जरा ज्यादा गहरा हो गया है और दूसरे पर स्वदेशी एवं सांस्कृतिक रंग कुछ अधिक पक्का प्रेमचन्द के "गोदान" में इन दोनों वर्गों के इस अंतर को खूब स्पष्ट कर दिया गया है—इतना कि यह चित्रण प्रतीक बन गया है। एक ओर भौतिक सम्पन्नता है और नैतिक भ्रष्टाचार के प्रति अभास्या, और, दूसरी ओर आर्थिक विपन्नता है किन्तु मानव और नैतिकता के प्रति अधिकाधिक चिपके रहने की प्रवृत्ति अपने सांस्कृतिक उद्योग के कार्यक्रमों, महामाग्य एक प्रमुख कार्य रहा है। इन गावों का उरथान और इस दृष्टि में किया गया इनका अध्ययन। साहित्य में भी यह प्रवृत्ति परिलक्षित है। अन्तर्गत प्राचीन मस्कृति के उरथान एवं गावों के प्रति सहानुभूति की भावनाओं के कारण हमने लोकगीत और लोककथाओं का संग्रह और अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया है। प्रगतिशील आन्दोलन ने भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। यह अध्ययन हमें अपने देश की व्यापक संस्कृति को समझने में सहायक होता है। हमने आधुनिक हिन्दी को कई विचार, कई भाव और कई लय दिये हैं। इस क्षेत्र में बड़ा स्तुत्य कार्य रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। बाद में देवेन्द्र सत्याधी ने तो अपना मारा जीवन ही इसी कार्य में लगा दिया। जब तो इस पर लोगों भी प्रारम्भ हो गई है। विभिन्न अवसरों पर, त्योहारों, श्रुतियों तथा रीति-रिवाजों के संबंध में हजारों-लाखों पद एवं कहानियाँ हमारे देश के देहातो में भरी पड़ी हैं।

इन प्रकार हमारे समाज की सांस्कृतिक वृत्तियों ने साहित्य को असाधारणरूप में प्रभावित किया है। भेद ज्यो-ज्यो मिटता जायगा, दृष्टिकोण ज्यो-ज्यो प्रगस्त होता जायगा, स्वरूप ज्यो-ज्यो मजबूतर होता जायगा, साहित्य त्यो-त्यो महत्तर होता जायगा।

लौकिक दृष्टिकोण और भारतीय परम्परा—

उपर्युक्त विवेचन पर यदि हम व्यापक रूप में विचार करें तो हमको प्रतीत होगा कि इस युग में हमारे समाज का सागर-मथन प्रारम्भ हो गया था। हमारे समाज की कुछ अपनी वृत्तियाँ जिनका सम्पर्क कुछ विदेशी-समाज की वृत्तियों में हुआ जिनके परिणामस्वरूप एक नवीन परिस्थिति पैदा हो गई जिसके दोषों का निराकरण हमारे लिये इस कारण अनिवार्य था कि हमारे अन्दर सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और उमके द्वारा अपने और अपने समाज को उन्नति की बलवती इच्छा पैदा हो गई थी।

स्वार्थपरक दृष्टिकोण से प्रेरित वार्षिक वाति एवं शिक्षा-व्यवस्था ने न केवल हमें इसी योग्य नहीं रखा कि हम अपने को ठीक से समझें हो न सकें बल्कि हमारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को बलान दग से उग्रस्थित भी किया। पड़री नाथ प्रभु ने लिखा है, "मामान्यतः यह धारणा बना ली गई है, और प्रायः और देकर यह बात कही जाती है, कि प्राचीन काल के हिन्दुओं ने सांसारिक वृत्तियों को शाद्वत प्रकृति सबको अमूर्त आध्यात्मिक समस्वाधो के चिन्तन-मनन में अपने को इतना छो दिया था कि सामाजिक मगठन जैसी अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक और सामाजिक समस्याओं के सबब ने उन्होंने कोई भी यथोक्त चिन्तन करने का बंध नहीं उठाया। फिर भी आधुनिक युगों में विगत युगों की हिन्दू विधाओं के सबब में होत वाली विद्वत्तापूर्णा योरोपीय, अमरीकी और भारतीय लोको और अल्पयुगों के प्रथम में अब यह प्रायः स्वीकार किया जाने लगा है कि हिन्दुओं ने विपुल आध्यात्मिक-चिन्तन के साथ-साथ गणित, ज्योतिष, खगोल इतिहासिक रसायन औषधि व्याकरण, राजनीति, लक्ष्, काव्यशास्त्र और छन्द विज्ञान, आदि के क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से सुन्यवस्थित एवं वैज्ञानिक चिन्तन किया है।" महर्षि बान्ध्यायन ने बामशास्त्र संबंधी जो व्यापक एवं पूर्ण चिन्तन-दिव्यन प्रस्तुत किया है वह प्रचलित धारणा को आमंत्रण पुर्यात दृष्ट कर देती है। हमारे समाज का स्वरूप सामाजिक-प्रधान था। हमारा समाज धुपभाषना पर आधारित था। यहां धर्मिक कर्मों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक बल्यन था। उसकी स्वतंत्रता समर्पित थी और उसकी स्वच्छन्दता बाधित। यहां सोचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी किंतु करने पर अनिवार्य सामाजिक बंधन बवोंकि हमारे समाज के निर्माता यह जानते थे कि कर्मों के छोटे को यदि उसकी मतमौजी स्वच्छन्दता दे दी जायगी तो वह जीवन और समाज के रथ को विषटन के गर्त में ले जा पटवेगा। फिर भी यहां के नियमों में लक्ष्णोपन था। हिन्दुओं ने वर्णमान जीवन को एक सुन्यवस्थित गुं खला की एक बड़ी, माला, का एक मणका, मानकर इसे एक उदात्त स्वरूप-प्रदान किया है और एक उच्चतर उद्देश्य से अनु-प्राणित करके अर्पणित कर दिया है। इसीलिये सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा जीवन भोग मात्र नहीं रह गया। यह बात हमारी मरुत, वालों को समस्त आमाजी से नहीं आ पाती और इसीलिये उनके जीवन की प्रकृति हमारे जीवन की प्रकृति से भिन्न है। अमेरिका और भारत ही नहीं, हिन्दू और मुसलमान के जीवन में भी यह अन्तर छोटा-बहुत इतनाई पड जाता है। जीवन को एक अलौकिक महत्व देने के लिये ही हिन्दुओं ने आत्मा को अमरत्व का और शरीर

को परिवर्तनशील साधन का स्वरूप दे दिया है। इसीलिये यह अन्त कर्म-चक्र निरुद्देश्य मात्र नही रहने पाया। कर्मक्षेत्र के द्वारा पडने वाले 'स्थायी' प्रभावों और सत्कारों का भी इसीलिये असाधारण महत्व होगया है। कर्म को धर्म-प्रेरित और सत्कृति से मर्यादित करके उसकी उच्चतम तल का डक काटकर उसे शाश्वत मुक्ति का साधन बना दिया गया है। हमारी सामाजिकता का कार्यक्रम इसी महदुद्देश्य से प्रेरित होना है। यह बात प्राचीन काल में थी और यही बात आज भी भारत के व्यापक जनसमूह में अज्ञात भाव से विद्यमान है। आधुनिक युग की क्रांतियों के भयानक उत्थान-पतन आज के पढ़े-लिखे, बुद्धिवादी, शकालु और द्विविधादस्त वर्ग के भी सामाजिक जीवन से इसे पूर्णतः बहिष्कृत नहीं कर पाये। ऐसा नगता है कि जैसे इसी का नाम भारतीयता है और वह इस देश की मिट्टी और जलवायु के अणु-अणु में व्याप्त है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिज्ञ और आर्थिक क्रान्तियों ने भी भारत के समाज के ऊपरी घरातल को ही गोडा-जोता है-मिट्टी की प्रकृति के पूर्णतः नहीं बदल सकी। अधिकशत सामाजिक धारणाएँ और उनका उद्देश्य वैसे का वैसे ही है। इस तत्त्व को ध्यान में रख कर अब हम आधुनिक हिन्दो साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें यह दिखाई पडता है कि नाटक, निबन्ध, कहानी, उपन्यास, आदि सभी प्यालों के अन्दर जो दूध भरा हुआ है उसके कण-कण में व्यापक रूप से इसी नवनीत के कण निहित हैं। प्यालों की शबल-स्वरूप-बदल जाने से कोई फरक नहीं पडता है, रंग-विशेष मिला देने से तात्विक रूप से कोई अन्तर नहीं उपस्थित होने पाया है, दो-चार कवड, सांस्कृतिक अमृत को त्रिष में नहीं परिवर्तित कर सकते। इस दृष्टि को पूरी तरह समझ लेने पर ही हम समाज-गुधारों की प्रकृति और उसके परिणाम का वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं।

सांस्कृतिक विघटन—

हुआ यह कि पश्चात्य राजनीति, अर्थनीति और शिक्षानीति ने हमारे सांस्कृतिक सन्तुलन को बिगाड दिया। विश्व की मानवीय प्रगति ने जीवन को मध्य युग से आधुनिक युग में ला दिया था। भारत में यह परिवर्तन यदि स्वाभाविक ढंग से होता तो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को अक्षत एवं अक्षुण्ण रखते हुए भी हम मध्ययुगीन से नवीन हो जाते। हमारा विकास होना। अनुपयोगी एवं विछडो प्रवृत्तियाँ वैसे ही स्वाभाविक ढंग से झड जाती जैसे बसन्त की भूमिका में शुष्क पत्तियाँ, और हमारा कुछ विघटता न। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। आधुनिकता हम पर छादी गई, वह हमारा स्वाभाविकता विकास नहीं बन सकी। आधुनिकता का वही स्वरूप हम तक आने दिया गया जो

हमारे अंगरेज प्रभुओं की दृष्टि में जगने लिये लाभदायक था। हम आधे तीन-आधे बटेर हो गये। हमारे पंडित जी अब एक और अंगरेजी भाषा में साम्यवाद का बौद्धिक समर्पण करते हुए उसे भारत का उद्धारक बताते हैं और दूसरी ओर अविरोध-पद पाने के लिये हनुमान जी को यीम आने का लड्डू चढाते हैं तब मुझे यही याद हो जाता है। आधुनिक युग में हमारे समाज के दोषयुक्त हो जाने का मूल कारण यह था। इसका परिणाम यह हुआ कि न हम अपने रह गये और न विराने हो पाये। कुछ लोगों ने अंगरेज बनने और हमें अंगरेज बनाने की बड़ी कोशिशें की किंतु यह समभव नहीं था। अब भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। समझन के यह नहीं समझना चाहते कि पश्चात्य संस्कृति और विचारधारा के सबंध में उनकी जातकारी केवल बौद्धिक स्तर पर ही है। पश्चात्य समाज के जिन विशिष्ट वर्ग वालों की संस्कृति के सम्पर्क में वे आ सके हैं उन्हीं के आधार पर उनकी धारणा बनी है। उनकी धारणा न तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सूक्ष्म और गहन अध्ययन से परिपुष्ट हो पाई है और न उसका कोई गभीर मनोवैज्ञानिक आधार है। उनकी धारणा इहवी, धिखली, और मत्तहा दृष्टि का परिणाम है। इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि हमारा सामाजिक जीवन कुछ अस्वस्थ हो गया। उमम विपणताएँ, प्रथिया और उलसतें पैदा हो गईं, हमारा मनातनी समाज नये युग, उनके नये दृष्टिकोण, नई आवश्यकताओं नई समस्याओं तथा कुछ प्राचीन बातों की असामयिकता के पक्ष को नहीं समझ पाया। ये लोग मानते कुछ हैं और करते कुछ हैं। डॉ० रमाधनर शुक्ल 'रसाल' और उनके जैसे अनेक लोगों के जीवन की इस विपणता की यही व्याख्या हो सकती है। उनी विशेष सामयिक परिस्थिति के कारण एन बग अनेमयेंताओं और मन्धनी में जकड गया और दूसरी ओर भोग-विलास, अनाचार अत्याचार और झट्टाचार बढ़ गया। रजनी पामरत ने लिखा है, 'भारत में एक ओर क्षोपक है, दूसरी ओर क्षोपित। एक ओर सपन्नता है, दूसरी ओर भ्रयावक विपन्नता इहवी के अस्तित्व से हमारी समस्या का स्वल्प दनता है। दोनों कार्य-कारण की तरह एक दूसरे से सबद्ध हैं।' १ इस प्रकार हमारी (यह) मूल समस्या भी सामाजिक है। 'दिनर ने अपनी एक कविता में लिखा है कि आज महल के लिये शोरपी का बलिदान होता है तथा विद्युत-प्रकाश दीपक की लौ को आठ-आठ अंशु दला रहा है। राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा है "ओ प्रतिदिन लालो का कागडी नोट दनाता है वह शोपद एक रुपया योजना पाता होगा कैंमी विचित्र नीला है? कैंमा धाज का सत्तार है।" २

१- "इडिया टु डे", पृ० ७।

२- 'आत्म-कथा', पृ० ५८३।

मुधार के प्रयत्न—

इ अशोभनीय परिस्थिति के निराकरण के लिये भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी जिसे व्यापक सांस्कृतिक पुनरुत्थान रूपी भागीरथी की एक महायज्ञ नदी माना जा सकता है। समस्त सामाजिक सुधार आन्दोलनों की प्रकृति का गभीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् भी मैं यह बात नहीं समझ पाया कि अंगरेजों की दी हुई आधुनिक चेतना और बौद्धिक दृष्टिकोण ने हिन्दी प्रदेश के अन्दर किम प्रकार हमारे अपने सुधार की इच्छा जगा दी। हिन्दी प्रदेश का पूर्व प्रथम सुधार आन्दोलन अर्थात् ममात्र के चढ़ाया और यह सभी जानने हैं कि उसका लक्ष्य था वैदिक जीवन की पुनरुत्थानरणा। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों के आदर्शों के अनुसार ही आर्यसमाज ने अपना सामाजिक आदर्श बनवाया था जो हमारे आलोचकाल में ब्याप्त रूप से क्रियान्वित होने लगा। परमपिता परमेश्वर के संवत्स के नामे समस्त मानव — जगत् को अपना भाई मानना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' समस्त मानव समाज से मैत्री, नारी और पुरुष के अधिकारों की समानता, न्यायोचित और ईमानदारी का व्यवहार, आगे बढ़ने के लिये मनको समान अक्षर की प्राप्ति करना, प्रेम उदात्त जाति पति, छुन छूत, रडि अन्धविश्वास, अनमेल विवाह, आदि आर्यसमाज के सामाजिक कार्यक्रम थे। रेवरेण्ड भी एक ऐंग्लूज न लिखा है कि समस्त सुधारवादी स्वदेशी आन्दोलनों में आज आर्यसमाज सब विक सशक्त है। उसका ही कार्यक्रम है और उसके ही प्रयत्न हैं कि आज समस्त हिन्दी प्रदेश परिवर्तित-भा हो गया है। द्विवेदी युग के हिन्दी साहित्य पर आर्यसमाज की इन प्रवृत्ति का विशेष प्रभाव पड़ा है। नाथू राम दास 'शंकर आदि अनेक कवि तथा 'आर्यभिन', आदि अनेक साप्ताहिकों आदि ने हिन्दी का मंडार पर्याप्त रूप में भरा है। तिलक इन सामाजिक सुधारों के बिन्दु थे। भारतीय संस्कृति और पत्थेक भारतीय परम्परा में उनका विश्वास तर्क और युक्ति की सीमा को पार कर गया था। गांधी जी ने इन सुधारों को राजनीति में जोड़ दिया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, 'गांधी जी ने इनम धर्म के मान्यम को ऐसे जीमल में मनुका किया कि धर्म, ममात्र और राजनीति का एकीकरण हो गया। यह विश्व के मानव-जीवन के लिये इस युग में वही ही नूतनतम वस्तु थी। उसका सबसे भारी प्रभाव किमानो, अछूतों, मजदूरों और भिन्नता पर पड़ा। इन चारों ने ही भारतीय जीवन में समान अधिकार प्राप्त किशा, उन सामाजिक सुधारों के परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र से बड़ो और द्विजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गये, समाज में व्यक्तिगत स्वाधीनता की प्रवृत्ति बढ़ी,

१. 'दि इ डिपन रेनेसा' पृ. १२२।

२. 'हिन्दी साहित्य का परिचय', पृ १२५-१३६।

और मानवीय समानता का मिडान्त पूर्णरूप से स्वीकृत हो गया। जी एम गुरिए का कथन है कि धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से जीवन के अनेक पक्षों में एक क बाद एक दृष्टके मानवतावाद का महत्व स्वीकार किया गया है।^१ इसके प्रभाव को चित्रित करते हुए नद दुलारे बाजपेयी ने लिखा है, “‘मानव’ में प्रथम बार मानव का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर—ईश्वर के समक्ष लाकर रखा गया है जो मध्यम में किसी प्रकार समभव न था। ‘साकेत’ इसी कारण हिन्दी की प्रथम मानवतादर्शवादी रचना कही जा सकती है। .... राम और सीता के स्थान पर भरत और उर्मिला के जीवन - सूत्रों से कथा - तन्तु का निर्माण साहित्यिक इतिहास में एक प्रवचन है और विचारों की दुनिया में एक अभिनव कान्ति।’^२ कहा जा सकता है कि जासुकि हिन्दी साहित्य को इस “कान्ति” और इस ‘प्रवचन’ का एक प्रयत्न वास्तव में आधुनिक भारतीय समाज की सांस्कृतिकता - प्रधान सुधारोन्मुखी प्रवृत्तियाँ हैं।

१. “कल्चर एंड सोसायटी”, पृ ४६।

२. “आधुनिक साहित्य”, पृ ४३, ४४।

अध्याय-७

कलात्मक पृष्ठभूमि

अभिव्यक्ति की इच्छा—अस्त प्रकृति और बाह्य जगत में मौलिक साम्य—सौंदर्य—कला और साहित्य—काव्य—कला—भाषा, रस, गुण, रीति, वृत्ति, बलकार, छन्द—साहित्य पर प्रभाव—संगीत कला—संक्षिप्त इतिहास—भारतीय संगीत की विशेषताएँ और विभिन्न तरह, साहित्य और संगीत—नाट्य गीत तथा संगीत, छन्द—चमन और संगीत, संगीत की जल्मा या आन्तरिक संगीत—साहित्य पर प्रभाव—चित्रकला—संक्षिप्त इतिहास—आदि युग, बौद्ध युग, मध्य युग (मुगल कला और राजपूत कला)—आधुनिक युग, आधुनिक चित्रकला—साहित्य और चित्रकला—आधुनिक नाट्य और चित्र—साहित्य में चित्रात्मकता (प्रकृति—चित्रण, रूप—चित्रण, भाव—चित्रण, —दृश्य—चित्रण, क्रिया—कला—चित्रण)—अवन—निर्माण और मूर्तिकला संक्षिप्त इतिहास—आधुनिक साहित्य पर इनका प्रभाव—निष्कर्ष ।

कलात्मक पृष्ठभूमि

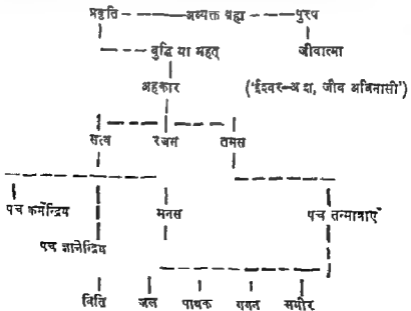
अभिव्यक्ति की इच्छा

साहित्यकार को प्रबलतम इच्छा यह होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य या भाव के परिप्रेक्ष्य में उसके अन्तर में जो अनुभूति हुई या उसके अन्तर की जो असाधारण अवस्था हुई वह उसे दूसरों को बताना कर एक ओर तो अपनी अनुभूति या प्रबन्धा को व्यक्त भी कर दे और वह अपनी अभिव्यक्ति को अपने अन्तर की अनुभूति के अधिकाधिक अनुरूप भी कर ले। अभिव्यक्ति की अनुभूति-सादात्म्य इतनी सरल और इतनी ही इतनी सुन्दर होनी चाहिये कि जो भी उसके सम्पर्क में कलाकार-जैसी ही अनुभूति उत्पन्न हो जाय। अनुभूति की तीव्रता के क्षणों में कलाकार का जो व्यक्तित्व रहता है वह उन वीक्षण के विरच जागे के उपरान्त ध्यायमान रह जाता है। ये एक ही व्यक्ति के दो रूप हैं। दूसरा रूप जब पहले वाले रूप की अनुभूति की अभिव्यक्ति का स्वरूप देखता है तो उस कभी-कभी आश्चर्य होने लगता है—“अरे बाह! क्या सबकुछ इमे में ही बनाया है।” कारण यह है कि दोनों का दो स्वयं अस्तित्व होता है। इतनी कोई आश्चर्य नहीं यदि शेक्सपियर 'मर्चेण्ट आफ बेनिम' अपनी पोर्शिया पर आसक्त हो जाय, यदि कालिदास 'शकुन्तला' पर श्यौछाबर हो जाय यदि "प्रनाद" देवसेना के प्रेमी बन जाय, यदि ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री, सरस्वती, उग्री पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हों। तारायें यह है कि कलाकार भी अपनी कृति के सम्पर्क में आता है और उसी संप्रेक्षणीयता से अभिभूत होता है। एक प्रसंग यह उठता है कि कलाकार अभिव्यक्ति क्यों करना चाहता है और उसे दूसरों तक क्यों पहुंचाना चाहता है। बात यह है कि अभिव्यक्ति की इच्छा आत्मा की ही नहीं, परमात्मा की भी प्रकृति है, स्वभाव है यदि ऐसी बात न होती तो परम ब्रह्म या केवल ब्रह्म में सारी सृष्टि उसी प्रकार बीज रूप में पड़ी रहती जैसी सृष्टि के पूर्व पड़ी रहती है। यह समस्त बाह्य दृश्य जगत उसी अव्यक्त की अभिव्यक्ति ही तो है जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि इस अभिव्यक्ति को उस पुरुष की प्रकृति मात्र कहकर, मायामय को सीला मात्र कह कर यह बना दिया गया कि सीला का प्रयोजन केवल सीला ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उस अद्भुत कलाकार के अन्दर की अभिव्यक्ति की इच्छा के समय में जो कुछ सही है वही मानव कलाकारों की भी अभिव्यक्ति की इच्छा के विषय में सही है। अभि-

शक्ति के निये ये भी विफल हो उठते हैं। इसके बिना ये भी नहीं रह पाते। यह उनकी प्रवृत्ति है। अत्र प्रश्न उठता है मश्रुपणीयता का। यह भी कलाकार को अभिप्रेत होनी है। कलाकार अपनी अनुभूति दूसरो तक इगलिये नहीं पहुँचाना चाहता कि लोग उसको महान् समझे, बडा समझे या असाधारण समझे। इसका वास्तविक कारण यह प्रतीत होता है कि अपनी अनुभूति को दूसरो तक पहुँचाने के रूप में वह स्वयं दूसरो तक पहुँच जाता है। मौनिकता से ऊपर उठकर चेतना के रूप में आत्मा के रूप में, अनुभूतियों की समष्टि के रूप में, भावों के अनन्त कोप के रूप में उनका जो अस्तित्व है (और जो वास्तविक दृष्टि से देखने पर एकमात्र सही रूप है) उनका विस्तार हो जाता है। सीमित को अनौमित, लघु को विशाल, एक सागत को अनन्त रूप प्राप्त होने पर नैसी-कुछ अनुभूति, जैसी नृत्ति प्राप्त हो सकती है मश्रुपणीयता में कलाकार को यही मिल जाती है। व्यापक हो जाने का मतीय मिलता है। यह आत्मस्वरूप की प्राप्ति का भी एक रूप है।

बाह्यजगत और अन्तःप्रवृत्ति—

बाह्य का दर्शन अन्तर को अभिभूत करता है। प्रश्न उठता है कि नये अभिभूत करता है। वास्तविकता यह है कि अन्तर्जगत् और बाह्यजगत् मूलतः भिन्न नहीं हैं। दोनों एक ही मूल स्रोत से निकले हैं, एक ही उद्गम से निस्त दो प्रवाह हैं, दो धाराएँ हैं। मौनिक दृष्टि से इनमें कोई तात्विक अन्तर नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति से निर्मित शरीर में न केवल जावाब ही रहती है बल्कि हमारी बुद्धि, हमारा अहं हमारी ज्ञानेन्द्रिया, हमारी कर्मेन्द्रिया और हमारा मनस् आदि भी रहता है। जीवात्मा के अतिरिक्त शेष सब प्रकृति के विषय हैं। इन्हीं से जगत बनता है जिसके एक अंग के रूप में हमारी मर्त्यो अर्थात् को सृष्टि भी है। तात्पर्य यह है कि हमारी अनुभूति के माध्यम—उपकरणों—का सम्बन्ध भी उसी से है जिससे बाह्य प्रकृति का सम्बन्ध है। साथ ही, हमारी आत्मा उसी का एक अंग है जिसका व्यक्त रूप बाह्य जगत है। बाह्य प्रकृति के विभिन्न रूप, उसकी विभिन्न छवियाँ, उसी एक परम ब्रह्म या परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। सब—कुछ परम रूप का रस है, परम ब्रह्म की लीला है, उसकी शक्तिरूपा महाभावा का दर्शन है। एक पूर्ण ही के दो अंश एक दूसरे के प्रति अपने पन का अनुभव कर सकते हैं। अस्तु, इस राम, इस नीला, इस नर्तन में मन को मोहने वाली अनेक भूमियाँ हैं। आनन्द रूप परम सत्य की कोई भी कक्षा कोई भी छवि, भावपंख से रहित नहीं है और हमीलिये अद्वितीय सौं य से युक्त है। यही मोदर्य का रहस्य है। हमीलिये सौन्दर्य के अंग रूप में जो तब बसाकार के अन्दर है वह सौन्दर्य के पूर्ण रूप ब्रह्म के अंग रूप प्रकृति—मौदर्य से अभिभूत होकर तादात्म्य अनुभव कर सकता है। बाह्य का दर्शन अन्दर को इस कारण अभिभूत करता है।

सौंदर्य—

यही सन्नेप में सौंदर्य पर भी विचार कर लेना चाहिये। यद्यपि सुन्दर और अनुन्दर की अनुभूति सब को होती है किन्तु सौंदर्य की सर्वमान्य परिभाषा अभी तक कोई न दे सका। जेके, एलीसन ओर वेन, आदि साहचर्यवाद पर विश्वास करते हैं। उनका विचार है कि प्रमा, उपयोगिता, हानि की सम्भावना का अभाव, तथा मनुष्य के अपने स्वभाव और सस्कार, आदि की कसौटियों पर जो निर्दोष प्रमाणित होकर बरा उत्तरे वही सौंदर्य है। प्लेटो, प्लाटिनस, टालस्टाय, रस्किन, वर्क, फाट, हेलोवेल आदि सौंदर्य का सम्बन्ध ईश्वर से मानते हैं। जो भगवत्प्रिय है, वही सुन्दर है। बीसाके, आदि अन्त और बाह्य के सामञ्जस्य में सौंदर्य की सम्भावना स्वीकार करते हैं। कोचे सौन्दर्य को मानस तब मानता है। उनका विचार है कि हमारी कल्पना से निर्मित तथा हमारी आवश्यकतानुसार परिवर्तित, सञ्शोधित एक परिबद्धत होने पर हमारे मन में जो रूप अंकित होता है वही सौन्दर्य का आलम्बन है। मानस के अनुयायी जन सौन्दर्य को व्यक्ति के मन में मानते हुए उसे सामाजिक तबो के परिणामस्वरूप उद्भूत मानते हैं। इनके अनुसार सौन्दर्य हमारे आधिक

जीवन का ही प्रतिबिम्ब है। प्रणय के अनुसार सौन्दर्य की उत्पत्ति का आधार यौन-यापार या यौन-भावना है। इस प्रकार यनेक विचारको और चिंतको ने सौन्दर्य को परिभाषा में वाचो का प्रयत्न किया है किन्तु गेटे ने ठीक कहा है कि सौन्दर्य बगलया का विषय नहीं, वह एक ऐसी छाया है जो व्यक्ति की चेतना के ऊपर उमड़ती-धुमड़ती मँडराती और तिरली रहती तथा जगमग करती रहती है, उम छाया को कोई पकड़ नहीं पाया है ज्योति या सुन्दर आभा बंध कर नहीं रह सकती, सौन्दर्य की रूपरेखा परिभाषा की पकड़ के बाहर है। भारतवर्ष में सौन्दर्य मन्त्रन्धी विचार बंदिक काल से प्रारम्भ होता है। वे सौन्दर्य को विभिन्न सजाओ से अभिहित करते थे। उपनिषद् रूप, रस, प्रकाश और आनन्द के मिल कर एकाकार होने पर सौन्दर्य देखते हैं। मधुसूदन सरस्वती के अनुसार परमात्मा ही सौन्दर्य का मार-मर्बंस्व है। भारवि रम्यता को निरपेक्ष मानते हैं। माघ सौन्दर्य को नितनवीन मानते हैं रूप मोस्वामी आचिर्य, सुदिलप्यता, आदि को सौन्दर्य मानते हैं। क्षेमेन्द्र के अनुसार चमत्कार का सम्बन्ध लावण्य से और लावण्य का सम्बन्ध सुन्दर से है। पंडितराज जगन्नाथ सौन्दर्य का सम्बन्ध भाषो से माने हैं। आलंकारिक लोग 'शास्त्रा'म सौन्दर्य देखते हैं। 'वैचित्र्य' भी सौन्दर्य के क्षेत्र में स्वीकार किया गया है। कुन्तल सौन्दर्य को विवशोगत मानते हैं 'अमनीयता' 'संगतित्य', और 'अलंकार' भी सौन्दर्य का वाचक है। कालिदास निय उरकरणो से निर्मित सौन्दर्य को पवित्र, निय और अपरिवर्तनीय मानते हैं। वे सौन्दर्य की सिद्धि के लिये वस्तु तथा व्यक्ति के सामग्र्य को आवश्यक मानते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अन्त मत्ता की सदाकार परिणति को ही सौन्दर्य को अनुभूति मानते हैं। तुलसीदास जी सौन्दर्य के सम्बन्ध में कहते हैं—

जनु विरचि सब निज निपुनाई । विरचि विरच कहँ प्रकट देखाई । अर्षान् सौन्दर्य
' निपुणता' में है । सुन्दरता की उत्पत्ति वे इस प्रकार मानते हैं—

जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूप मय बच्छपु सोई ॥

सोभा रजु मदह सिगारु । मर्य पानि पकज निज मारु ॥

यहि विधि उपजै लच्छि जब सुन्दरता सुख भूल ।

बिहारी नित नवीनता में सौन्दर्य मानते हैं और मतिराम कहते हैं—

ज्यो-ज्यो निह रिए नेरे ह्वे नैननि त्यो-त्यो सरो निखरे-सी निकारि । रीतिकाल
की सौन्दर्य-सञ्चो-धारणा निम्नलिखित पक्तियों से पूर्णरूपेण स्पष्ट है—

समं समं सुन्दर सचं, रूप-कुरूप न कोय ।

मन की रचि जेती जितं तिततेती रचि होय ॥

या

एष रियावनतार वे, य नयना रियवार

प्रमाद 'ममरमता म सौन्दर्य श्रेष्ठ है और पतन उमी सत्य एव गिव' को ही लोचनो वे अनुपम नावण्य क रूप म स्वीकार किया है। जो लोग वस्तु म सौंदर्य मानत हैं वे 'सम्माना (सिमट्टी), गुणवस्था (आडर) विविधता (वराइटी), एकव्यता (यूनीफार्मिटी) औचित्य (प्रोपाइटी) जटिलता (ट्रिक्मी) समति (हारमनी) प्रमाणबद्धता या आनुगुण्य (प्रानोरगन) ध्यम (माइरेडन), ध्यजन (सेजेन) स्पष्टता (सिमिप्लिसिटी) ममणता (स्पूचनस) कथा वगणप्रगीति (क्वार्गि), आदि को प्रमुख स्थान दते हैं।^१ सौन्दर्य का सदेध रमणीयता स भी माना गया है और इन दृष्टि से देखन पर यण यण यन्नधतामुपैति वही गुणर है।

वास्तविकता ता यह है कि सौन्दर्य न केवल द्रष्टा म है जीव न केवल दृश्य म। वह वस्तु म भी है और वस्तु को दबने वान व्यक्ति मे भा। दणक क मन म सौन्दर्य भाव या सस्कार क रूप म है और वस्तु क अन्दर उमकी निमित्ति-कालता या प्रत्यक्ष निर्माण किये गय स्वल्प क रूप म है। सौंदर्य सम्बन्धी मस्कारे का उदय किसी भी व्यक्ति के अन्दर धारे धारे होता है। अणः समाज शिष्य की धारणाओ और परम्पराओ म परिचिन होन पर और चनन क प्रखर एव प्रबद्ध होन क माध-साध अनुभवो के प्राप्त होने पर सौन्दर्य सम्बन्धी एक धारणा घनता है। ऐसी प्रबुद्ध चेतना और सस्कारा बाल हम अब सौंदर्य क भिन्न भिन्न उपागन क रम गध रूप आदि का प्रत्यक्ष करत हैं तो हमारा हृदय चबल हो उटना है और रचनागीन चित्त भी क्रियाशील हो जाता है। वह उपचतन क विभिन्न मक्रिय अनुभवो को एवज करता है। इन विभिन्न रूपात्मक अनुभावा को जण उद्गापन हमारे उपचेतन मे व्यक्त करन लगत हैं ता यह मन शन और अधिक तीव्र होकर हृमम एक प्रकार की पीडा या अनुभूति उदते है।^२ यह अनुभव प्रयक को होता है क्योंकि प्रयक क उपचेतन ने सौन्दर्य का यह अस्फुट मृति अतस्थ रहती है। यही उसका सौन्दर्य-सम्बन्धी आण है।

यह अचेतन सौन्दर्य-धारणा वडा ही महत्वपूर्ण होती है। दणक जब किसी कलाकृति को दम्बता है तब यह धारणा काम करती है। जब सामन की कलाकृति

१- सौन्दर्य तब पृ० ६ मून उधक मुनेद्रनाथ दासगुप्त अनुवादिक-
आनन्द प्रकाश दीगिन।

२-वही पृ० ७६।

उमके अन्तर की उपर्युक्त धारणा के अनुरूप होती है तब वह कहता है कि यह सुन्दर है। कलाकार जब किसी कृति का निर्माण करता है तब भी यही धारणा या उमके अन्तर का यही चित्र महत्वपूर्ण कार्य करता है, कलाकार के अन्तर के चित्र में उमकी निर्मित होने वाली कृति की अनुरूपता ज्यो-ज्यो मुखरित होती है, उमरती है, र्यों-र्यों वह उम सुन्दर समझता चलता है। एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में-एक ही समाज में-रहने वाले कलाकार और दर्शक-दोना के अन्तर्चित्रों में समानता का पाया जाता आश्चर्यजनक नहीं और इपोलिय कलानार द्वारा निर्मित सुन्दर कृति दर्शकों को भी सुन्दर लगती है। मनुष्य मान की चेतना में मौलिक दृष्टि से एकता पाई जाती है और हमलिये उनको रचियो एव सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणाओं में कुछ न कुछ साम्य पाया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, रूप, और इगलैंड की कलाकृतियाँ भारत में और भारत की उन देशों में पसंद की जाती हैं-सुन्दर मानी जाती हैं। अस्तु, अन्तर के चित्र से बाह्य की पूरा अनुरूपता ही सौन्दर्य है। यही आत्मरूप की प्राप्ति है निष्कर्ष निष्कला कि कलाकार अभिव्यक्ति चाहता है। किमकी ? अपन अन्तर में स्थित सौन्दर्य निरूपित या अस्फुट सौन्दर्य-मूर्ति की।

कला—

कलाकार अभिव्यक्ति का कार्य कला के माध्यम से करता है। सुरेन्द्र बारलिंगे का यह कथन, "कला सौन्दर्य की भाषा है, पूर्णतः मत्स्य है। वामुदेव धारण अग्रवाल ने भी कला को साधन मानते हुए कहा है, "कला थी वा सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने का साधन है।" अमनीन्द्र नाथ ठाकुर ती और किमी रूप में कला का अस्तित्व ही स्वीकार करने को तैयार नहीं क्योंकि उनके विचार में "शिवत्व की उपनधि के लिये सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति-परंपरा के बिना कला असम्भव है। अस्तु कला के दो कार्य हुए। पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है निर्माण। इन दृष्टि से हम कला को वह रचना-प्रक्रिया कह सकते हैं जिसका समापन एक ऐसी अद्भुत कृति के रूप में होता है जो कलाकार के अन्तर में स्थित सौन्दर्य-मूर्ति का अनुष्ण होती है और प्रकृति की सभी कमोटियो पर कमी ज्ञान से निर्दोष ठहरती है।"

• यह कलाकृति अपनी पूर्णता एव निर्दोषिता से सहृदय के मनोभावों को छू कर सौन्दर्य-सम्बन्धी उसके गोये हुए सत्कारों को जगा कर उमको सूक्ष्म-सौन्दर्य-पिपासा को शान्त एव तृप्त करती है। उमकी चेतना की जड़ता या मूर्च्छा को हटाती है। यह कला का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इस रूप में कलाकृतियाँ या कलाकार समाज की रचि को परिष्कृत करते हैं। कला सामाजिक के लिये सौन्दर्य-

सकता । राग के स्पन्दन में ही कला सक्रिय होती है । अर्थात्, इन सबमें अन्तर्निहित सौन्दर्य कलाकार के रागात्मक दृष्टिकोण को पाकर ही अभिव्यक्त होता है । यही कलाकार अपने को उनसे अभिन्न कर लेता है । तादात्म्य स्थापित हो जाता है । जब ऐसा हो जाता है तब पत्थर बहानिया सुनाने लगते हैं, सूने महलों के अन्दर बीनी हुई घटनाओं से प्रभावित हृदय का स्पन्दन जागरूक एवं सक्रिय हो उठता है, निर्जन कोठरियों में हास-रदन, मान-मनाती, नृत्य-गान की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, भयावनी-अंधेरी कोठरिया रजजटित वसा-वसित, बदमित-ध्वनित, सुरभिन-सुन्दरित क्रीडा-क्रीडों में परिवर्तित होकर नूर और राज को वीया वा मलोनापन आभासित करने लगती हैं, दृश्यावधि-या काल की सीमाओं एवं बन्धनों का अतिक्रमण करके पुनः दृष्टिगत होने लगती हैं । कलाकार तो उनके सौन्दर्य-बोध से सगीष ही ही उठता है, पाठक भी उस सौन्दर्य-बोध का भागी हो उठता है । पाठक का भी राग ध्वनित हो उठता है । कलाकार के अमृत-राग से विद्युत् कर सब फिर के फिर पत्थर हो जाते हैं ।

इस प्रकार समस्त कलाएँ सौन्दर्य-बोध की दृष्टि में उत्पन्न होती हैं । तादात्म्य सौन्दर्य-बोध के लिये संगीत, रसात्मक सौन्दर्य-बोध के लिये चित्र, आनन्द-रसात्मक सौन्दर्य-बोध के लिये स्थानत्य, गत्यात्मक सौन्दर्य-बोध के लिये नृत्य, रसात्मक सौन्दर्य-बोध के लिये मूर्ति और वाणी के सौन्दर्य-बोध के लिये काव्य कला का आविर्भाव हुआ है । इन सब कलाओं का लक्ष्य एक ही, सौन्दर्य-बोध, उद्देश्य एक ही, रसानुभूति या आनन्दानुभूति । लक्ष्य एवं उद्देश्य की इसी एकता के परिणाम-स्वरूप ये सभी कलाएँ परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं । यद्यपि कोई भी कला साहित्य का विषय बन सकती है किंतु साहित्य का सबसे विशेष रूप से केवल तीन कलाओं से है—काव्य-कला, संगीत कला और चित्रकला ।

काव्य-कला—

बौद्धिक शैलाब्दी के आते-आते भारतीय मनस में नई कल्पनाएँ नई छवियाँ, नई आशाएँ, नई महत्वाकांक्षाएँ एवं नई उमंगें उद्दाम रूप से तरंगित होने लगी थीं । जीवन आमूलतः परिवर्तित हो गया था और इन परिवर्तन से उत्पन्न नवीनतम परिस्थितियों की जो आवश्यकताएँ थीं, मांगें थीं, एवं उनके जो स्वाभाविक परिणाम थे उन्होंने काव्यकला के रूप में भी अमाधारण परिवर्तन कर दिये । स्वरूप-निर्माण सद्यः का मुलापेक्षी होता ही है ?

भारतेन्दु से पूर्व का परम्पराओं का अर्थात् रीतिवादी परम्पराओं का कवि

इसलिये कविता लिखना था कि उसका आश्रयदाता प्रसन्न रहे जिससे कवि की प्राप्त सुविधा, सुख और सम्मान पर कभी भी आच न आने पाये। वह भक्ति और नीति को भी विस्मृत नहीं करता था क्योंकि भक्तिपरक कविता के अभाव में भगवान की कृपा की प्राप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता था और नीतिपरक कविता के अभाव में "सामान्य" जन उससे विमुख हो सकता था। इन दोनों प्रकार की कविताओं से कवि को लोकप्रियता मिलती थी। काव्य की शिक्षा देने के लिये और प्रायः पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिये (दंगल में अन्य कवियों को पछाड़ने के लिये) ये आचार्य कवि प्रायः काव्य-शास्त्र का ग्रन्थ लिखते थे जिसके भीतर के उदाहरण प्रायः इनके अपने होते थे। दरबार का वातावरण और रीतिशाम्भ का अनुकरण-इन दो प्रमुख तत्वों से उनका परम्परा की काव्यताएँ लिखी जाती थीं। जमींदारों, तालुकदारों एवं रिवाजतो वाले "महाराजाओं" के यहाँ इस तरह की काव्य-रचना करने वाले कवि १६५० ई० तक तथा उनके बाद भी बराबर बने रहे। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'रत्नाकर' हैं।

बीसवीं शताब्दी में कवियों का संख्य दूबारा हो गया था। राज्य बदला। राजाओं, महाराजाओं, और साम्राटों की महानता मिट गई। सभी लोग जान गये कि उनकी शक्ति और क्षमता की सीमाएँ कहाँ हैं और वस्तुतः इस समय उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तात्पर्य यह है कि वे हजार-पाच सौ व्यक्तियों को नीकरी दे सकते हैं या उन्हें नीकरी से निष्कास सकते हैं अथवा हजार पाच सौ या दस-बीस हजार रुपये या सौ-दो सौ बीघा जमीन दे सकते हैं या चाहे तो न दें। यह सब कुछ थके ही है जैसे हम घर की मट्टी, दूकान के नीकर, या विभाग के खपरासी रख सकते हैं या निकाल सकते हैं, कुछ दे सकते हैं या वचित रख सकते हैं। अन्तर केवल सख्या का है, बस, बाकी उनका "तेज" मिट गया। अंगरेजों के द्वारा उनका "साधारणीकरण" हो गया। अब राजाओं के अति-शयोक्ति पूर्ण स्तुतिगत, भगवान के रीतिकालीन लीला-वर्णन अथवा गायक-नायिका-वर्णन की जगह राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति, धर्म का नवीन एवं समाजोपयोगी रूप, समाज के दोषों का निराकरण, राष्ट्रीयता, सर्वतोमुखी क्रांति और सुधार, तथा उन्नति, आदि कवियों की कामना हो गई। इनमें से अधिकांश बातें तो विचार क्षेत्र से ऊपर उठकर भाव-क्षेत्र से संबन्धित हो गई थीं। कवियों का इनसे तादात्म्य हो गया था। इनकी प्राप्ति की कामना ने दीवानगी का रूप धारण कर लिया था। दरबारी सस्कृति और बला तथा पूँजीवादी एवं जनवादी सस्कृति और कला में बहुत अन्तर होता है। जागरण की ही धान से लीजिए। दरबारी कवि बिहारी मिश्रा राजा जयसिंह को जगाना चाहेंगे तो उसकी बला का रूप इस प्रकार होगा—

“नहि पराग नहि मधुररस नहि विकास यहि काल,
बली बली ही तें बँध्यो आगे कौन हवाल।”

इस रूप का कारण यह है कि—(१) राजा साहब वाच्यशास्त्र की परम्पराओं और काव्यकला को मलोभाति जानते थे, (२) वे नाट्य के मर्म एवं उसके व्यापार्य से मलोभाति परिचित थे, (३) वे मोग-बिलास में मग्न थे, (४) उनकी समस्या व्यक्तिगत थी, (५) उन्हें अपनी ही निद्रा से जागना या अर्थात् उनकी भाँसों को किसी ने बलपूर्वक नहीं बन्द कर दिया था, (६) उनका शत्रु उनके ही भ्रन्दर था, और (७) क्योंकि वह दरदारी या इसलिये इससे अधिक खुले रूप में यह कुछ कह भी नहीं सकता था। इसका ध्यान न रखने पर कदाचित् मर्यादा भंग हो जाती।

इसके विपरीत, जब कवि “दिनकर” ने देश-महात्त के सभी निवासियों को उगाना चाहा तो उसकी काव्य-कला का रूप यह हो गया—

गरजते शेर आये, सामने फिर भेड़िये आये
नखी को तेज, दाती को बहुत सीखा किये आये
मगर, परवाह क्या ? हो या खडा तू तान कर उसको
शिपो ओ हृद्दियों में आग-सी तत्तबार है साथी ^१

या

आसू भरे डगो में चिनगारिया सजा दे
मेरे गमसान में आ शूगी जरा बजा दे
फिर एक तीर सीनों के बार-बार कर दे
हिम-शीत प्राण में फिर अगार स्वच्छ भर दे
आमर्ष को जगाने वाली दिखा नई दे
मनुभूतिया हृदय में दाता अनलमयी दे
विष का सदा लहू में सखार मागता हूँ
वेचन जिन्दगी का मैं प्यार मागता हूँ

अथवा

अगर हो जानदार,
जानदार है यदि अश्व वेगवान,
बाहुओं में बहता है

१-“सामवेनी” पृ० ६२।

२-वही, पृ० १७।

सत्रियो का खून यदि
हृदय में जागती है वीर, यदि
माता क्षत्रियों की दिव्य मूर्ति,
स्फूर्ति यदि अंग-अंग को है उतमा रही,
आ रही है याद यदि अपनी मरजाद की,

... ..
आओ वीर, स्वागत है

.. . . . .

जन-जन-देवालय
देव-देव-द्विज-दार-वन्द्यु
इन्धन है हो रहे मृत्पणा की भट्टी में
जद है अद हो चली ! ५

कला के रूप के इस परिवर्तन के कारण ये हैं—(१) य पत्तिपर जन माधारण के लिये हैं जो काम्यगाएन की बातोंवियों से परिचित नहीं (२) जन-साधारण साफ और सीधे इन से बड़ी गई बात सम्पत्ता है (३) जन-साधारण भावावेग से प्रभावित होना है (४) जन-साधारण ओंन स तरंगित होना है, दुःखर से ऊर्जस्वित होना है (५) यहाँ न व्यक्तित्व स्वयं है न व्यक्तिगत समस्या । सारे राष्ट्र के कल्याण की समस्या है । सारे राष्ट्र का मानस बदलना है, (६) यहाँ शत्रु भीतर नहीं, बाहर है (७) यहाँ शत्रु ने शक्ति और ताकत से बचिष्ठ कर रक्ता है (८) यहाँ शक्ति भीतर है जिसे प्रबुद्ध करना है और (९) यहाँ लक्ष्य है नये युग की अवसररणा । राष्ट्रोत्थान । परिणाम यह हुआ कि इस युग की काव्य-कला बटावधि प्राप्त काव्य-कला से भिन्न हो गई । जिस प्रकार सस्वरिण के अन्य क्षेत्रों में जो-कुछ हुआ उसका आधार कुछ पुरातन था, कुछ नवीन-प्राचीन में से कुछ लिया गया, कुछ को बदला गया, कुछ को छोड़ा गया, और नवीन से भी कुछ को छोड़ा गया, कुछ बदला गया, कुछ लिया गया—उसी प्रकार काव्यकला के क्षेत्र में भी जो-कुछ हुआ उसका आधार कुछ पुरातन था तथा कुछ नवीन ।

भाषा—

कान्य-कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन भाषा के क्षेत्र में हुआ । कान्य भाषा की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध लुड़ी वाली हिन्दी का युग है । बलिता में लुड़ी बोली के शब्दों का रूढ़ि चिह्नो एवं क्रियापदों का अभीर सुनरों एवं कबीर

१- निराशा "महात्मा शिवाजी नाथ परिवर्तन

के समय में लेकर आज तक बराबर होना चला आया है। इस दृष्टि से कृष्णादेव प्रसाद गौड़ द्वारा लिखित "साहित्य प्रवाह" नामक पुस्तक के कुछ विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। भारतेन्दु-युग में तो खड़ी बोली में बहुत कविताएँ लिखी गईं। अब यह बात दूसरी है कि उनकी गणना सन् साहित्य के अन्दर नहीं हुई क्योंकि ऐसी रचनाएँ प्रायः लावनी, रियाल, आदि के रूप में हैं। कवित्त-सर्वयो-मदावलियो, आदि के रूप में नहीं। १८८०-८७ ई० से सटी बोली वनाम ब्रजभाषा वाला आंदोलन चला जिसके अन्तिम निर्णय को कुछ लोग आज तक भी गले के नीचे नहीं उतार पाये हैं। भारतेन्दु युग में खड़ी बोली में कविताएँ लिखी अक्षय गईं किन्तु उन कविताओं में काव्य-रत्ना की छवि और छटाएँ नहीं मूर्त हो सकी। इस पूरे काल में खड़ी बोली को साहित्यक कविताओं के उपयुक्त नहीं समझा गया। इन कवियों के सामने-काव्य-सौन्दर्य की कमीटी मध्ययुगीन एवं रोतिकालीन आलंकारिकता ही रही। मन में काव्य-सौन्दर्य की यही मूर्ति रची रही। "रत्नाकर" व 'विहारो सतसई' का सफल सम्पादन किया था। उन्होंने विहारो के दोहों का भाषा-गत, अर्थ-गत एवं रीति-रस सौन्दर्य का गमोरतम अध्ययन किया था और उसे आरमसान् कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अपने काव्य में वे ही सारी विशेषताएँ-कुछ वंसा ही सौन्दर्य-आगया। अनुभावों के मनोवैज्ञानिक चिन्तन रोतिकालीन शैली एवं ब्रजभाषा का सौन्दर्य पाकर नलात्मक दृष्टि से आज के काव्य-जगत की शोभा और निधि हो गये -

भेजे मन-भावन के उषव के आवन की
सुधि ब्रजगावनि में पावन अब लगी
कहँ "रत्नाकर" गुवालिन की शौरि-शौरि
शौरि-शौरि नद-शौरि भावन तवे लगी
उमक-उमक पद कबनि के पजनि पै
पेखि-पेखि पाती छती छोहनि छवे लगी।
हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा
हमको लिख्यो है कहा कहन सवे लगी" १

इस युग के कवियों को ब्रजभाषा का अभ्यास इसना था कि सटी बोली की रचना करते समय ब्रजभाषा के शब्द अनायास ही आ जाते थे। भीष्म पाठक, राम देवीप्रसाद "पूर्ण", आदि कवियों की कविताएँ ऐसी ही होती थीं। इन कवियों को खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा ब्रजभाषा की कविताएँ अधिक-सरस एवं हृदयग्राहिणी होती थीं। सटी बोली की काव्योपयुक्तता के विकास की दृष्टि से

शोधर पाठक की अनुदित कृति "एकान्तवासो योगी" का महत्व बहुत अधिक है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब खड़ी बोली में मधुर भावों की अभिव्यक्ति को क्षमता और सभावना पर विश्वास किया जाने लगा। खड़ी बोली के एक स्थिर रूप का भी विचार इस काव्य से हो गया -

साधारण अति रहन-सहन, मृदु बोल हृदय हरने वाला
मधुर-मधुर मुस्क्यान मनोहर, मनुज वश का उजियाला
सभ्य सुजन सत्कर्म-परायण सौम्य सुशील सुज्ञान
शुद्ध चरित्र, उदार-प्रकृति शुभ विद्या-बुद्धि निदान १

विक्रम की दूसरी स्थिति में इन बातों का प्रयत्न किया गया कि लक्ष्मी बोली में राजभाषा के प्रयोग न रहें क्योंकि इनसे खड़ी बोली हिन्दी की भाषा विदुद्धत, पर आघात पहुँचता है। इस दृष्टिकोण से लिखी गई कविताओं की भाषा के उदाहरण के रूप में रामचन्द्र शुक्ल के प्रकृति वर्णन नाम कवित्तों की भाषा उपस्थित की जा सकती है -

भूरी हरी घास आम पास फूलों सरसों है,
पीली-पीली विन्दियों का चारों ओर है प्रसार।
कुछ दूर विरल सघन फिर ओर आगे एक
रंग मिला बना गया पीन पारावार।
.....

पुष्पों दिग्गन्त में बिलीन हरिदाम रेखा
किसी दूर देश का-सी झलक दिखाती है।
जहाँ स्वर्ग-भूतल का अन्तर मिलन है,
चिर पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है।
.....

सूखती तलवा के चारा ओर चिन्की हुई
साँल-साँल काद्यों की भूमि पार करत।
गहरे पडे गोपद के बिन्दु से अक्षित जो,
द्वेज एक जहाँ हरी दूब में विचरते। २

रूप नारायण पाटेय, नदीनाथ भट्ट, भँषिलीशरण शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, आदि अनेक कवियों की भाषा इसी प्रकार की खड़ी बोली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी

१. "आधुनिक हिन्दी कविता सिद्धान्त और सभोषा" पृ ११३।

२. रामचन्द्र शुक्ल 'हृदय का मधुर भार'

ने जिसे व्यकरण-गम्मत, शुद्ध प रष्कृत एव परिमार्जित हिन्दी का समर्थन किया था उसके उदाहरण उद्युक्त कवियों की रचनाओं में भरे पड़े हैं ।

अनेक कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने ब्रजभाषा काव्य का अनुकरण करते हुए उसकी आत्मकारितता को खड़ी बोली में लाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार खड़ी बोली हिन्दी में उस प्रकार का माधुर्य एव सौन्दर्य लाना चाहा जो ब्रजभाषा के कवित्त-सदस्यो में है । नाथूराम वर्मा 'श-र' के खड़ी बोली के कवित्त इसी प्रकार के हैं -

काजल के कूट पर दीपशिला सौती है कि क्याम धन मडल में दामिनी की धारा है
 पामिनी के अक्षत ॥ कलाधर की कोर है कि रहु के कवध पंकराल वैतु तारा है
 "शकर कनीटी पर कचन की लीक है कि तेज ने तिभिर के हिये में तीर मारा है
 कानी पाटियो के बीच मोहिनी की माग है कि टार पर खाडा कामदेव का दुष्गा है

इस प्रकार मथिली धारण गुप्त राम नरेंद्र त्रिगडी, गया प्रसाद शुक्ल "सनडी", अयोध्या सिंह उपाध्याय, बाल मुकुन्द गुप्त, राम चरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पाडेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदि के प्रयत्नो के परिणामस्वरूप खड़ी बोली शुद्ध, व्याकरण-सम्मत, परिष्कृत एव परिमार्जित भी हो गई और उसमें शब्दा-लकारो तथा अर्थलकारो की सुयोग्यता के परिणामस्वरूप सौन्दर्य एव कलात्मकता के दर्शन भी होने लगे ।

इसके पश्चात् अभिव्यक्ति के लक्ष्य की ओर ध्यान गया । कवित्त सर्वप्रथम में अलंकारो को छटा छिटका लेना एक बात है, और जो-कुछ कहा जाय वह अत्यन्त सुन्दर ढंग से कहा जाय-यह दूसरी बात है । "वह बहुत शक्ति रो रही थी" कहने की अपेक्षा "उसकी आँखों से सावन-भादो बरस रहे थे" यह कहना अधिक कुशल, कलापूर्ण और भाविक अभिव्यक्ति है । द्विवेदी युग के समाप्त होते-होते खड़ी बोली में इसकी क्षमता जा गई थी कि उसमें कुशलताम और सतित एव कलापूर्ण अभिव्यक्ति की जा सक । रीतिशालीन अभिव्यक्तियों का सर्वप्रथम वर्णन से अधिक था । नये युग में नया विषयो और नवीन भावो की व्यञ्जना करनी थी । कुशलता प्रयत्न-साध्य होती है । इसीनिये अभिव्यक्तियों के स्वरूप में विभिन्नता अनिवार्य थी । द्विवेदी-मुगीन कवि खड़ी बोली को दर्शन-कुशल बना चुके थे । अब आवश्कता अभिव्यजन-सामर्थ्य और कथन-सौन्दर्य की क्षमता की थी । 'वचन' का निम्नलिखत कथन ।

‘सूनु मुखरित हो गया, जय हो प्रणय की
 पर नहीं परित्त है तूष्णा हृदय की

या चुका स्वर किन्तु गायन खोजता है
 मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूँ १

द्विवेदी युग के बाद की खड़ी बोली की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। खड़ी बोली के प्रति हमारा जो लगाव था उसके कारण खड़ी बोली का सुनापन समाप्त हो गया किन्तु कवि इसमें तृप्त न हुए। अब खड़ी बोली के स्वर को गीत में बदलना था। ब्रजभाषा के भाषा-सौंदर्य की प्रतिध्वनि खड़ी बोली में बहुत ही चुकी अब उसकी अपनी ध्वनि और व्यंजना उसमें आनी थी। यह प्रयत्न छायावाद की कवियों ने अत्यंत सफलतापूर्वक किया। 'प्रसाद' जी ने 'ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता सौंदर्यप्रतीक-विधान तथा उपचार-शक्ति के साथ स्वानुभूति की विवृति' २ को छायावाद की विशेषता माना और इन विशेषताओं से खड़ी बोली में कमनीयता का संभावना किया। इन युग के प्रायः सभी उद्देश्य-धर कवियों ने अपनी काव्य-पुस्तकों की भूमिकाओं एवं स्वतंत्र रूप से लिखे गये निबंधों में अपनी इन मान्यताओं एवं विचारों का उल्लेख किया है जिनके कारण उनकी काव्याभिव्यक्तियाँ इतनी कलापूर्ण हो सकीं। 'पल्लव' की भूमिका, काव्य और कला तथा अन्य निबंध' महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 'प्रबंध-प्रतिमा' 'प्रबंध पथ' आदि इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। इन कवियों की कल्पित अभिव्यक्तियों में शक्ति, ध्वनि, लाक्षणिकता तथा उपमा रूपक, आदि अंगों का योग विशेष रूप से रहा है—

विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना,
 परिकर इतना इतिहास यही, उमड़ी बल थी, मिट आज पत्नी
 में भीर-भरी दुख की बरती ३

.....

वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे
 जब मावन-घन सपन बरसते, इन नयनों की छाया भर मे ४

अभिव्यक्ति की यह कुशलता अन्ततोगत्वा काव्य की कमनीयता की ओर धमसर हुई। अभिव्यक्ति की सुंदरता काव्य-कला का दृष्टि-पक्ष है। इनके

१- 'मिलन यामिनी' का एक गीत।

२- 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध' का छायावाद-सम्बन्धी लेख।

३- महादेवी, "यामा"

४- "प्रसाद"—"लहर"

अनुबन्ध सुन्दर विषय-वस्तु भी होनी चाहिये। विषय-वस्तु को सुन्दरता या साहित्य मदैव मुञ्चरित या व्यक्ति नहीं हो पाती। गीत काव्य या मद्यकाव्य में यह बात विरोध रूप में पाई जाती है। जिस काव्य में अभिव्यक्ति और अभिव्यक्तव्य-कथन और कथ्य-दोनों की कमनीयता सतुलित रूप से बराबर रहनी है वही काव्य श्रेष्ठतम होता है। चाहिये यह कि कवि की अपनी अनुभूति, उसके अपने भाव और विचार, असाधारण रूप से सुन्दर हों। उद्भावनाएँ और कल्पनाएँ उन्हें एक व्यवस्थित रूप या आकार प्रदान करें। तत्पश्चात् सलित भाषा में कला-पूर्ण ढंग से उनकी सुन्दर अभिव्यक्ति हो। 'निराला' का ध्यान इस ओर विरोध रूप से गया। कथन की कुशलता की ओर से वे जदासीन रहे हों, ऐसी बात नहीं है किन्तु उनका ध्यान इस ओर विरोध रूप से गया कि जो बात वह कहन जा रहे हैं वह भी कमनीय हो। "राम की शक्ति-पूजा" "महाराज शिवाजी का पत्र", "बादल राग", "विषया", "सरोज स्मृति", आदि अनेक कविताओं में जो कुछ कहा गया है वह भी सुन्दर है, जिस ढंग से कहा गया है वह भी सुन्दर है, योंत्रिभ भाषा में कहा गया है वह भी सुन्दर है। प्रतीक और रूपन के सहारे अनुभूतिशो एव भावों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। रहस्यवाद स्वत एक सुन्दरतम कथ्य है अनुभूति है। छायावादी शैली में उनकी अभिव्यक्ति काव्य को उत्कृष्टतम श्रेणी प्रदान करती है। इसीलिये पन्त, 'प्रसाद', 'निराला', महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा, आदि कवियों की रचनाएँ कथ्य का सौन्दर्य भी व्यञ्जित करती हैं

सोज ही विर प्राप्ति का वर,
साधना ही सिद्धि सुन्दर,
रदन में सुख की कथा है,
विरह मिलने की प्रथा है,

शालभ जल कर शेष बन जाता निशा के शेष में

आसुओं में देश में ?

'साधना' ही सिद्धि सुन्दर' में अनुप्रास अलंकार है। व्याकरण-मम्मन, शुद्ध, एव अनकृत भाषा है। लाक्षणिकता है, व्यञ्जना है। अभिव्यक्ति का स्वरूप इतना सुन्दर है कि अभिव्यञ्जना नीति-मवधो मूर्ति का रूप धारण कर सकती है। जो वान कही गई है वह यह कि परिणाम या फल को सुन्दर मानना अच्यो बात नहीं है क्योंकि इससे फल में अग्रमन्त्रि पंदा हो जायगी। फल-प्राप्ति अपने स्वत को दात

नहीं। इसलिये यदि मनोवाङ्मन्य फल न मिला तो दुःख होगा दूसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में साधना की एकनिष्ठता भंग हो जायगी। ध्यान रहे कि यही निष्काम कामयोग है जिसकी महिमा का प्रतिपादन “गीताकार का भी लक्ष्य है। अस्तु, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह एक सुन्दर कथ्य है। एक दूसरी कविता देखिये—

प्रिय तुम्हारा स्वर बनूँ मैं

दो उरो के मितल में मिट जाय यह अन्दर बनूँ मैं
कण्ठ जीवन अथकि हिम की विचल घुलती धार-सा हो
या कि मित्रकी से उठे दो आसुओ के भार सा हो
मिक्ल उनसे हो उठे उस धूलि का कण भर बनूँ मैं १

सबो बोली को सूक्ष्म सौन्दर्य, सुकुमारता और सगीतात्मकता से परिपूर्ण करने वाले कवि की यह अभिव्यक्ति उभयार्थों, प्रतीकों और भाषा की कलात्मकता का सस्यर्थां पाकर जितनी मार्मिक एवं कलित हो गई है उससे कम सुन्दरता कवि की कामना में नहीं है साधक का साध रूप से इतना अभिन्नत्व प्राप्त कर लेना तथा अपने अस्तित्व को इतना वरणापूर्ण बना लेना सभी दृष्टियों से एक सुन्दर कामना है। अस्तु, इन स्थितियों को पार करते-करते सबो बोली काव्य की मजसुल कलाओं से कलित भाषा हो गई।

रस—

ए स्त्रो ने रस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। रस काव्य का प्राण और सर्वोत्कृष्ट फल माना गया है। आनन्द का ही दूसरा नाम रस है। असीमिक चमत्कार है अर्थात् इन लोक में जो अप्राप्य है वह चमत्कार। कलाकार द्वारा सप्रेमित अनुभूति उपलब्ध करके हमारी जो भाव-दशा हो जाती है उसमें हमें जो-कुछ प्राप्त हाता है वही रस है। भाव-दशा लोक की चीज नहीं है और इसलिये भाव-दशा से प्राप्त रस लोक में परे की चीज हुई-अलौकिक। यह अवस्था प्राप्त करके हमारे चित्त का विस्तार हो जाता है। अस्तु, रस की प्रतीति मानस में ही सम्भव है। हमारे मानस में “कामना” अचेतन रूप में विद्यमान रहती है। आलंबन और उद्दीपन तथा उनकी पारस्परिक लक्ष्यताओं एवं सन्तारी भावों, आदि के वर्णन से हमारे मानस की वे सुप्त वासनयण उद्बुद्ध हो उठती हैं। जग कर वे सहृदयों के मानस को अनुभूति की जिस तन्मयी अवस्था में पहुँचा देती है उसमें मग्न होकर वह अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त करता है। यही रसानुभूति है। इस प्रकार “विभावा-नुभावप्यमीधारितयोगाद्रसनिष्पत्ति” होती है। आधुनिक संज्ञी में वहाँ तो रस एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। रस का मूल है भाव और भावों का सुव्यक्त मन से है। किसी

१ रामकुमार वर्मा “आकाश गंगा” ।

बाहरी चीज हो हम देखते हैं (आनन्द)। उमका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है (भाव)। मूल प्रभाव के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे भाव भी उठते हैं जिनका अस्तित्व मूल भाव की तरह बहुत देर तक का न होकर कुछ काल तक के लिये होता है। ये मूल भाव तो पुष्ट हो करले हैं (धर्मिचारो या सचारी)। इन सबका शरीर के अगों पर भी प्रभाव पड़ता है (शारीरिक अनुभाव)। इन सबके सफल चित्रण से कलाकार स्वयं पुनः तो मग्न हो ही उठता है, उम चित्रण को पढ़ने वाले के मन की भी भाव मग्न दशा हो जाती है। शास्त्रकारों ने मनके मूल भावों को प्रधानतः नौ भागों में विभाजित किया है—मृङ्गार, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, करुण, हास्य, चोभत्म, शान्त। कुछ आचार्य भक्ति और वात्सल्य को भी मूल भाव मन्ते हैं। विश्वको ने इनके अपने अपने आनन्द उद्दीपन, अनुभाव, सचारी भाव, आदि का भी उल्लेख किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रस की अनुभूति एक अन्तर्दशा किन्तु आनन्द, उद्दीपन, और अनुभाव का सब प्रायः वास्तवों से है। रस की कविताएँ दो ढग से लिखी जा सकती हैं। पहला ढग है अनुभव के आधार पर लिखना। ऐसी कविता लिखते समय रस-सबधी शास्त्रीय मान्यताओं को याद नहीं रखना पड़ता। ध्यान केवल अनुभूति की सन्वाई का रखना पड़ता है रस उसी से ध्वनित हो उठता है। दूसरा ढग यह है कि अमुक रस के लिये शास्त्र-ग्रन्थ में जिस-जिस का होना आवश्यक बतलाया गया है, कविता में उन सब को अवश्य लिखा जाय। शास्त्र और परम्परा के इस अनुकरण पर चल कर कविता रीत्योग्मूली हो उठती है और इसलिये उरुका सब-कुछ प्रायः शूल और फीका हो जाता है। अनुकरण करते हुए भी मनीवता केवल कुशल एवं सिद्ध कवि हो ला पाते हैं। रीतिकालीन कविताओं की रसानुभूति अधिकतर ऐसी ही होती थी। आधुनिक हिन्दी साहित्य को रस सबधी कविताओं की एसी ही पृष्ठभूमि मिली थी किन्तु क्रांति एवं परिवर्तन के इस युग में आधुनिक हिन्दी काव्य-क्षेत्र में रसात्मकता की उपर्युक्त शास्त्रीय अर्थात् रीतिकालीन धारणा विलुप्त बदल गई। पहले लिखत ही समय ज्ञात या अज्ञात चेतन या अचेतन रूप से यह देख लिया जाता था कि लिखित कविता में रस के सभी अवयव ठीक से उपस्थित हैं या नहीं। अब प्राचीन के समर्थक आचार्य महोदय रस शास्त्र की व्यापकता सिद्ध करने के लिये किन्ही आधुनिक कविता में इन अवयवों को ढूँढ निकालते हैं—यह बात और है—किन्तु लिखने वाला लिखते समय इनकी उपस्थिति के प्रति सावधान नहीं रहता। यह अन्तर दृष्टिकोण का है और बहुत बड़ा अन्तर है। इसने रस-साहित्य में क्रांति उपस्थित कर दी है।

रसमयी कविता पर सबसे बड़ा आघात बौद्धिक दृष्टिकोण ने किया। इस युग में कविता विशुद्ध रसानुभूति एवं आनन्द की अनुभूति के लिये बहुत कम लिखी

गई। जब किसी विचार की अभिव्यक्ति की जाती है तब रमानुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अस्तु,

..... हा मानव !
 देह तुम्हारे ही है, रे शव !
 तन को चिन्ता भे, घुल निशदिन !
 देह मात्र रह गये,—दबा तिन !
 प्राणि प्रवर,
 हो गये निष्ठावर,
 अचिर धूनि पर ।^१
 निद्रा, भय, मंथुनाहार
 — य पशु लिप्साएँ चार—
 हुईं तुम्हे संबंध सर ?
 धिक् मंथुन आहार - यत्र ?

जैसा विचार-प्रधान कविताओं में रम की सभावना भी नहीं हो सकती। सचची बात तो यह है कि यह युग ही रमानुभूति का नहीं था। कानि और रम सत्य-दोनों दो पृथक् इच्छिण हैं। कवियों पर आर्यनमात्र का जो प्रभाव पडा था वह भी रस का सहयोगी नहीं था। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता न भी रम-परिपाक में बाधा उपस्थित की। उपदेश में भी रसात्मकता नहीं हो सकती। निर्मम साम्राज्य-वाद के कूर-तम बूटो के नीचे भारतीयता की वृंक्ति हो रही थी। आवश्यकता थी कुछ ऐसा करने की जिससे हम स्वतंत्र हो सकते। मोपे हुए देशवासियों को जगाना था। समाज-मुधार, धर्म-मुधार, आदि की आवश्यकता थी। संस्कृति का पुनरुत्थान चाहिये था। ऐसे में रीतिकाल की रस परम्परा निरर्थक थी। जिनकी कविताओं में विषय रीतिवादी ही रहे उनकी बात और है, जैसे —

आ दिन तो निरखी छवि खबरी, आवरो बीधिन में विहंग्यो करे ।
 पीर लिये, हिय पीर लिये, मुम्बशानि, पं नैनवि नीर झर्यो करे ।
 प्राण मोह न मोहन हेतु जियावति जीव उताम भर्षो करे ।
 नेहवतो लौ सेनेह-नपी लौ उजाल करे ताउ वातु अरयो करे ?^२

द्विवेदी युग में रम की इच्छा से दो कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जिनमें से प्रथम हैं मंथिलीचरण गुप्त। खण्डकाव्यों और महाकाव्यों में जहां उन्हें

१ पद्य "चीटी" शीर्षक कविता ।
 २ 'मंथिलीचरण गुप्त "साकेत" ।

अवसर मिल सका है, उन्होंने रस-निष्पत्ति का सफल प्रयत्न किया है। 'भारतभारती' "साकेत", "यशोधरा", आदि में ऐसे स्पष्ट मिलते हैं जो काव्यशास्त्र की दृष्टि से रम-मग्न कर सकने का सामर्थ्य रखते हैं :-

मैं निज बलिन्द में सही थी सधि एक रात,
रिमझिम बूँदें पड़ती थीं पटा छाई थी।
गदक रही थी बेतकी की गध चारों ओर,
शिल्ली धनकार मही मेरे मर्न भाई थी।
करने लगी मैं अनुकरण स्वप्नपुरों से,
चचला थी चमकी, पनानी घहराई थी।
चोंक देखा मैंने चुप कौने में सडे ये प्रिय,
माई मुख लज्जा वसी छाती में छिपाई थी १

यहां रस के सभी अवयव हैं। बालवन (उमिला), उद्दीपन (श्रुतु-चित्र), अनुभाव (छानी में मुख छिपाला, आदि), संचारी (लाज, स्मृति), आदि से पुष्ट होकर शृङ्गार ध्वनित होता है। इस क्षेत्र में दूसरा उत्सेहनीय नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय "हरिऔध" का है। सभी बोलों में रम-व्यजना की कुशलता उनमें आश्चर्यजनक रूप से मिलती है। रस-निष्पत्ति की दृष्टि से "साकेत" की अपेक्षा "प्रिय प्रवास" अधिक सफल है। "रस कलसा" वाला हृदय कहीं भी रस-रस्य हो भी तो कते।

पट हटा सुत के मुख कज की, विकलता जब थीं अवलोकती
विवश सी जब थी फिर देखनी सरसता मृदुता, मुकुमारता
तदुपरान्त नृपाधम नीति की अति भयकरता जब सोचतीं
निपतितता तब होकर भूमि में करण कुन्दन ये करती रहीं २

जहां तक छायावादी कविता और रस-निष्पत्ति का प्रश्न है, कुछ विचार करना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में विशेष रूप से याद रखने वाली बात यह है कि छायावादी कवि अपने अन्तर की अनुभूतियों और छवियों का वर्णन करते समय रस-सिद्धान्त को विल्कुल ही ध्यान में नहीं रख सकता था। उसका काव्याभ्यास भी रीतिवादी पद्धति पर नहीं होता था। उसकी कविता में आशय, बालवन, उद्दीपन, अनुभाव, व्यभिचारों, आदि का मये तो ठीक, नहीं

१. रामप्रसाद त्रिपाठी. "नूतन ब्रजभाषा काव्य मंजरी", पृ. १३३।

२-'हरिऔध': 'प्रिय प्रवास'

आये तो वह अपनी रचना को असफल या अपूर्ण मानने के लिये तैयार नहीं। इसलिये छायावादी कविता में रस के सभी अवयव सयोगवश भले ही मिल जायें किंतु वे छायावादी रसानुभूति के लिये अनिवार्यतः उल्लिखित तत्त्व नहीं। छायावाद को परम्पराभ्रंशक 'रसवादी दृष्टि से देखना ही एक भय है।

छायावादी कविताओं में ऐसे स्पष्ट बहुत्र अधिक हैं जो पाठक को रसमान कर देते हैं। इन कवियों के अस्कार रसवादियों के अलंकारों की अपेक्षा भावों को कहीं अधिक सुन्दर और बोधगम्य बनाने के लिये हैं। प्रतीकों और अङ्कुरों के बिना रहस्यवादी अनुभूति अप्रेरणीय हो ही नहीं सकती। छायावादी कवि सूक्ष्म सौन्दर्य एवं रहस्यानुभूतियों की व्यञ्जना करते थे। इनलिये इनकी रसानुभूति और रस-व्यञ्जना रीतिकालीन रसानुभूति और रस-व्यञ्जना से अनिवार्यतः विभिन्न होनी थी। अस्तु यदि रस की असहस्यक्रमध्वनि तभी माननी है जब विभाव, अनुभाव, आदि शब्दों में कह दिये जाय तो छायावादी कवियों में रस-परिपक्वता की स्थिति अत्यन्त नगण्य ठहरेगी। किन्तु यदि दृष्टिकोण को बदल कर घोडा-सा उदार बना लिया जाय और यह भी मान लिया जाय कि सुन्दर वस्तु की उपस्थिति मात्र या सुन्दर अलंकार मात्र भी मन को रसमय कर देते हैं तो छायावादी वाक्य में रस लहराता हुआ मिलेगा। यह रस लौकिक भी होगा, अलौकिक भी, वर्णित भी होगा, ध्वनित भी, लक्ष्य भी होगा, अगलक्ष्य भी, तथा परम्परा के ढंग पर भी होगा और परम्परा से मुक्त भी।

मनु निरखने ल। ज्यो-ज्यो कानिनी का रूप
 वह अनन्त प्रगाढ़ छाया फैलती अपरूप
 भरसता था मंदिर कण-कण इच्छु सतत अनंत
 मिलन का संगीत होने लगा था श्री मन्त्र
 झूटती चिनगारिया उत्तभना उद्धान्त
 धधकती ज्वाला मधुर था वध विवल अशांत
 वातचक्र समान कुछ था बाधना आवेश
 र्घ्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था शेष १

यह मनु के अन्तर की उद्दीप्त श्रृंगार-भावना का बर्णन है जो रस ध्वनित करने में समर्थ है। इसी प्रकार —

सहित-गा सुभूति । तुम्हारा ध्यान
 प्रभा के पलक भार उर चीर

श्रुत यज्ञं कर जब यभीर
मुझे करता है अधिक अधीर
जुगनुओ से उड़ मेरे प्राण
खीजते हैं तब तुम्हे निदान । १

उपयुक्त पक्तियों में उद्दीपन प्राणों को अधीर करके विप्रलभ ध्वनित करता है ।
"पुसक-पुलक उर, सिहर-सिहर तन आज गयन आते क्यों भर-भर" २ में अनुभाव
से भाव ध्वनित होता है ।

शशि के दंपण्य में देख-देख, मैंने सुलभाये तिमिर-नेत्र
गूँधे चुन तारक-"पारिजात अबगुंठन कर किरणों धरोप
क्यों आज रिता पाया उनको मेरा अभिनव श्रृंगार नहीं । ३

आध्यात्मिक श्रृंगार-सकन्धी उपयुक्त पक्तियों में व्यथा की कसक है । "निराला
की "जुही की कली" का त्रियोग-श्रृंगार केवल यही कहने से निष्प्रभ नहीं हो
सकता कि उनके आनन्दन और आश्रय मानव-यौवन के नहीं । हा, शास्त्रीय दृष्टिकोण
से देखने पर यह रम दौप का कारण है । शास्त्रीय दृष्टि से अपरिपक्व होते हुए भी
यह रम अनेक परिष्कृत सचि एवं परिपक्व भावनाओं वाले सहृदयों को रस-सिक्त
करता आ रहा है ।

बल कैंती भी धरदु धादनी प्राणों में शशि भूय रहा था
मेरा मितन लता-कुओं के फूल-फूल में फूल रहा था
आज साज के पहले पल में रात सिमट आई है काली
ऐसे ही तौ मेरे प्रिय है जो मेरे हो सके न आलो । ४

उपयुक्त पक्तियों में स्मृति के क्षण मूर्त हो उठे हैं और उन्हें देखकर अन्तर में
जो भावना जगती है वह वियोग श्रृंगार की है । यह आध्यात्मिक अनुभूति है
अर्थात् यह विधुद्ध त्रियोग-भावना-केवल वियोग-भावना-है । यह समस्त ऐन्द्रियता
से परे होकर केवल अनभूति मात्र हो गई है इससे किमी वियोगिनी के रोने-पीटने
का भावचित्र तो नहीं उमरता और इमलिये उस दृश्य की कल्पना करके मन की
जो अवस्था हो सकती है वह तो नहीं होगी किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे

१-पन्त : "आमू से"

२-महादेवी वर्मा - "नेरजा"

३-"महादेवी वर्मा : "पामा"

४-रामकुमार वर्मा : "आकाश गंगा"

वियोग- यथा ध्वनित होनी है और हृदय उससे प्रभावित होकर तज्जय अनुभूति में निमग्न होता है ।

गुण-रोति-वृत्ति

जैसे शरीर में अंगों का संगठन होता है वैसे ही काव्य में शब्दों और अर्थों का संगठन होता है । जिस प्रकार शरीर के अंगों को देख कर हम शरीर का गुणा (सुकुमारता, आदि) का पता पा लेते हैं वैसे ही पदों की रचना-विधि द्वारा हम काव्य की विशेषता जान सकते हैं । अमुक भाव की व्यञ्जना के लिये हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिये इस विचार के द्वारा ही रीति का रूप विनोप बनता है । ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक शब्द किसी विशेष विषय या भाव की मर्यादा के अनुकूल न हो तो उसका प्रयोग वाञ्छित प्रभाव न पड़ने देगा । 'मलकये आलम कीशल्या' में 'मलकये आलम' विशेषण कीशल्या की मर्यादा और सम्कार के अनुरूप नहीं है-मल ही 'वृत्ति' की दृष्टि से इसका एक-एक अक्षर ठीक है । इसके विपरीत, यदि एकाक्ष अक्षर 'वृत्ति' की प्रकृति के प्रतिबल भी हो बिल्कुल पुरी कविता में वृत्ति का ध्यान रखा गया है तो काव्य की विशेषता की अनुभूति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । मास्ती साहस है ? छे लोमे ? जहरतरी भरो पदिको स म्मड मे क्या खीचोमे ?' में म्मड का 'स' और ड वृत्ति की प्रकृति के प्रतिबल है बिल्कुल चू कि पुरी कविता में इतना खटकने वाला शब्द यही एक है इसलिये कुछ ही बर्षों के पश्चात् इसका प्रतिबल प्रभाव नष्ट हो जाना है । भावों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिये । यह बात ध्यान में रखने पर मधुर भावों की अभिव्यक्ति के लिये मधुर बर्णों वाले शब्दों की आवश्यकता होती है और कठोर भावों की अभिव्यक्ति के लिये परप बर्णों वाले शब्दों की । यही विचार रीति है । भाषाय, मम्मट इसी को वृत्ति कहते हैं । तात्पर्य यह है कि उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उसकी योजना ही वृत्ति है । रस-व्याञ्जना के लिये हमकी विशेष उपयोगिता है । वृत्तियाँ तीन हैं । उपनागरिका वृत्ति में ट ठ ड ढ को छोड़ कर भाचुर्यं गुरुव्याञ्जक तथा सानुस्वार बर्णों की योजना होती है । वंदर्मी रीति इसी को कहते हैं । शृंगार, हास्य तथा करुण में इसका प्रयोग होता है —

..... धम से
फिर भी जहा है आप इच्छा रहते हुए,

जाने नहीं पाती ! यदि पाती तो नहीं पहुँच
 बैठ रहती मैं ! खाल डालती धरित्री वी ।
 विह्वली-सी बानसी में, योयिनी-सी शैली में,
 लफरी-सी जल में, विह्वली-सी व्योम में
 जाती तभी और उन्हें खोज कर साँती मैं ।
 मेरा सुधा-सिन्धु मेरे सामने ही आस तो
 सहसा रहा है, किन्तु पार पर मैं पड़ी
 प्यासी मगधों हूँ हाथ । इतना मनास्य भी
 भव मे किसी का हुआ ?

कित्त बरसों में ओउ गुण की व्यञ्जना होनी है उनमें निमित्त रचना पश्य वृत्ति
 की होती है । इसमें ट, ड, ड, ढ, द्वित्व, तथा भव्युक्त वर्ण अधिक होते हैं । यह वीर
 रीति, और भयानक रसों की व्यञ्जना में अधिक सहायक होनी है, ऐसी रचना गौरी
 रीति की होनी है —

आज का तोरण-शर-विघ्न क्षिप्र कर वेध-प्रलर
 घतघेन मन्वरणधीन, नोल नभ-गज्जित स्वर
 राघव साधव-रावण-वारण-घत युग्य प्रहर,
 चद्रत-लकापति-सहित-कपि-दल-बल-विस्तर,
 अनिमेष राम-विद्वक्षित् दिव्य शर-भग भाव—
 विद्वानि-वद-नो दण्ड-मुष्टि तर-दधिर साव,
 रावण प्रहार दुर्वार विदल-मानद-बल-बल—
 मूर्च्छित सुपीवागद-भीषण-गवादा-गय-मल—
 बारित-भोगिनि भस्तरति-अर्गाणत-मन्त्र रोध
 शक्ति-प्रणयान्ध-सुव्य-हनुमत्-केवल-प्रबोध
 उदगीरित-दग्धि भीम पर्वत-वपि-स्वतु प्रहर,—२

बीन ने जब स्वतंत्र भारत पर सन् १९६२ ई० में आक्रमण किया था तब
 रामकुमर र बर्मा ने अमृतघ्वनि छंद में "भारत की सलकार" शीर्षक जो उद्गोषनात्मक
 गीत लिखा था वह वीर रस, ओज गुण, परुषावृत्ति एवं शैली रीति की आदर्शयोजक
 रूप में सफल रचना है —

अमृतघ्वनि के घोष से गुंजा हिमालय श्रुम

१. मंजुलीचरज युतः "सद्योपरा"

२. "निराला" "राम की क्षतिपूजा"

भारत के सैनिक बड़े, कुदृष्टध्वनि उमङ्ग ॥
 कुदृष्टध्वनि उमङ्ग-ध्वनि, विलक्षण लक्षण,
 युद्ध-ध्वनि समृद्ध ध्वनि वृद्ध ध्वनि पर प्रण ।
 पददलित अहमगलित, ससन्धीनी हनि
 जगन्धरजि, उतगम्भनि, ध्वनि अमृतध्वनि ॥

चीनी कवित्त देखकर भारत ऐक्य अखण्ड । उन्नीलित हरनेत्र त्रय भंगगरव प्रचण्ड ।
 अगगरव प्रचण्डमरु निनादध्वनि स्रुद्धध्वनि, युद्धध्वनि धन महित ताडव ।
 लखलखन रिपु, रतनकन धरि धुम्भत ध्विति । मुहुड्धरि धरि, स्रुद्धध्वनि धित चीनी
 कवित्त ॥

केहि जगता अग सा, अगता कम्पा चित्त ।
 पक्षीत हो लीतकर जगन्धरजि कर भिन्न ॥
 जगन्धरजि कर भिन्न नर पशु मिश्रक कथयति ।
 मड्डडडडि रण, स्रुद्धध्वनि स्रुद्धध्वनि गति ॥
 पक्ष प्रबल बल प्रतिक्षण स्रुद्धध्वनि प्रण लम्पा ।
 युद्धध्वनि कर स्रुद्धध्वनि नर केहि जगता ॥ ३ ॥
 विक्रम की तलवार फिर उठ सोमा पर्यन्त ।
 शक्तकृत्त चीनधित चिन्तित्तित्त स्रुद्धध्वनि अत ।
 चिन्तित्तित्त स्रुद्धध्वनि अन्ततम कटु कण्ठकृत्तित्त
 शक्तकृत्त हो अक्षकृत्तित्त अक्षकृत्तित्त ॥
 चकृत्तित्त हो रतनकण्ठमय पंककृत्तित्त क्रम ।
 युद्धध्वनि गुरु गुणित्तित्त हो भारत विक्रम ॥ ४ ॥

बोमला श्रुति बहा होती है जहा वे दर्शन हो जो ओज और माधुर्य गुण के
 ध्य जक होते हैं । शब्द ऐसे सरल और सुबोध होते हैं कि सुनने ही तात्पर्य का बोध
 हो जाता है । यह पाषाणी रीति कहलाती है । इसमें शृंगार, शास्त्र और अदभुत रस
 की व्यञ्जना बड़े ही प्रभावपूर्ण ढङ्ग से होती है । अनूप धर्मा का प्रेम-पान-सम्बन्धी
 रस का निम्नलिखित कवित्त इस "श्रुति" का सुन्दर उदाहरण है -

इन मदमाते, अलसाते, झुक जाते हुए मस्त लोचनों की सोह साके पी गया हूँ मैं ।
 होश के भी होश उठ जायेंगे, न थोड़ी पी है, सारा खुम का खुम उठा है पी गया हूँ मैं ।
 देख कल-कु तनी की कृत्तित्त, संपोतियों को आई जो लहर लहर के पी गया हूँ मैं ।

१ डा० रामकुमार धर्मा की विनोद कला के अन्तर्गत प्राप्त उनकी हस्तलिखित प्रति से
 उद्धृत कविता ।

तेरे ही वियोग में विदग्ध अति आतुर हो अब अकुला के घबरा के पी गया हूँ मैं
“वचन” का निम्नलिखित पद भी इस दृष्टि से दृष्टव्य है -

सुन्दर और असुन्दर जग में मैंने क्या न सराहा
इतनी ममतामय दुनियाँ में मैंने क्या न अनचाहा
देखूँ अब किमकी रकती है आ गुप्त पर अभिलाषा
तुम रस लो मेरा गान अमर हो जाये
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाये ।^३

अलंकार—

द्विवेदी युग में स्वर्गी बोली को शुद्धता एवं स्थाकरण, सम्मत्ता पर अधिक जोर दिया गया था। साथ ही, रीतिकालीन आनकारिकता की प्रतिक्रिया भी इस युग में थी। फिर भी, पूर्वक द्विवेदी जी के मतानुसार, “जो बान असाधारण और निराले ढङ्ग से शब्दों द्वारा इस तरह प्रकट की जाय कि सुनने वाले पर उसका कुछ न कुछ अमर जरूर पड़े, उसी का नाम कविता है”^३ इसलिये इस “असाधारण” और “निराले ढङ्ग” से बात कहने के प्रयत्न में द्विवेदी युग के कवियों में भी अलंकार में अप्रत्यक्ष रूप से आ ही गये। ये अलंकार कभी शब्दालंकार होते थे और कभी अर्थालंकार। मैथिलीशरण गुप्त और “हरिऔध”, आदि के काव्य इसके प्रमाण हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी अलंकार के विरोधी नहीं थे। उनका विचार था, “अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हो “चाहे वाक्य बक्रता के रूप में “चाहे अर्थ-विन्यास के रूप में, लाये जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष-साधन के लिये ही।”^४ जय शंकर ‘प्रसाद’ ने भी अलंकारों का महत्व भाव सौन्दर्य की वृद्धि में स्वीकार किया है।^५ सुमित्रानन्दन पन्त ने भी उनको “भाव का अभिव्यक्ति के विशेष द्वारा माना है छायावाद का प्रत्येक कवि अलंकारों का सम्बन्ध सौन्दर्य-बोध से ही मानता था। बहुत पहले केशव ने लिखा था -

जदपि मुजावि सुलक्षणो, सुबरन, मरम, मुवृत्त
भूषण बिनु न बिराजई कविता, बनिता, मित^६

लगभग ३३६ वर्षों के बाद सुमित्रानन्दन पन्त ने लिखा —

तुम बहन कर सकी जन-जन में मेरे विचार
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार^८

१. “रसवन्ती”, ‘अनूप शर्मा विशेषांक’, पृ० ८१-८२

२. ‘सत्तरगिनी’

३. महावीर प्रसाद द्विवेदी “रसज्ञ रत्न”। ४. रामचन्द्र शुक्ल. ‘चिन्तामणि’, भाग १

५. “प्रसाद” “काव्य और कला तथा अन्य निबंध”। ६. पन्त “पल्लव”, “प्रवेश”

७. केशवदास “कवि प्रिया” ८. पन्त “ग्राम्या”

स्पष्ट है कि दोनों दृष्टिकोणों में अमाधारण अन्तर है। इसका कारण यही है कि रजिया बदल गई हैं। बहुत दिन नहीं हुए—और देहातो में तो यथासमय आज भी—छागल, बिछुए, महानर, कड़े-छड़े पायल, शाजन, पंजनी, बरपनी, अँगूठी, सोने की चूड़िया, रंगीन दीजे की बेविध्यपूर्ण चूड़िया, नाख की लाल मुनहरी नक्काश-दार चूड़िया, छद्मी, पछेला, सोने के कड़े, टँडिया, बाजूबन्द, हार, कण्ठा, गुत्तरन्द, हुस्मी नथ, नथुनो, नाक की बोन, बुचाक, रंग-फूल या झुमका झुमरी, शाली, बडी, बे शिकूल, टीका, आदि मोटे-मोटे और भारी-भारी वजन के आभूषण तारी की अभिलाषा और शृङ्गार माने जाते थे। रेखम के पाच-पाच सौ और पाच-पाच हजार रुपये के लहंगे-ओढनिया, गोदना, मेहदी मिस्मी, आदि भौभाग्यवती की शोभा थे। मुख्य तक अलकृत होते थे। अब वह सब बदल गया। १९५० ई० के बाद की बात छोड़ दी जाय तो हाथ में एक एक दो दो चूड़िया कान में टाप्स या इयररिंग, माथे पर एक बिन्दी, हाथ में एक अँगूठी, सफेद या चालीन्दता ध्यजक रंग की साड़ी, पैर में चप्पल यह सामान्य वेश-भूषा है। शादी ब्याह के अवसरों पर दो-चार गहनों की और वृद्धि हो जाती है तथा रत्न में कुछ और अधिक खेसी बढ जाती है। बत! अब ब.ली में गारवा है, व्यवितरव में काल का गाम्भीर्य है वेश-भूषा में सादगी की महिमा है और निरलकारिता की सुभष्यता है। प्रभाव भ्यास्तित्व का पडता है, आकर्षण रूप का होता है। अगज और स्वपावज अङ्कार तथा हाव-भाव-हेला एष व्यजनाएँ तथा भगिमाएँ मोहनी हैं। बीमवीं छटावदी के पूर्वाडि के सादिव में सजावट की यही स्थिति रही है। वह, इसलिये महत्वपूर्ण नहीं कि रीति-गुष्ट है, रीति की दृष्टि से बिल्कुल निरदोष है, एवं एक कविता में पाच पाच भाव श्लेष के सहारे भर दिये गये हैं, पूरे पद में एक ही वा धनुप्राप्त भरा है, और उपमाओं और रूपकों की सही सगी है। आधुनिक कविता इसलिये महत्वपूर्ण है कि उसमें सुन्दर भावों की व्यजना है, वह कुछ अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति करती है तथा वह मन और आत्मा को सत्य, धिव और मुन्दर की ओर से जान बाते तत्वों से स्वतः प्रभ्य और महिमायगी हो गयी है। उसने अलकारों से दुस्पनी नहीं सापी है किन्तु उनको अपने सर पर इतना लाद भी नहीं लिया है कि पद बोझिल होकर सीधे पढ़ने में पाने और आनन की स्वभाविक शोभा घटाटोप में निरोहित हो जाय। आज के कवि ने अलकारों को उनके वास्तविक स्थान और महत्त्व पर समझमोन कर दिया है। इस युग का कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसकी कविता में अलकार न मिले। छायावाद ने पुराने अलकारों के अतिरिक्त विशेषण-विषयों, ध्वन्यर्थ-व्यञ्जन, मानवीकरण, आदि अंगरेजी अलकारों को भी अपनाया है। इनके प्रयोग बाहुल्य में भी कविता का बाह्य रूप बदला है। "कामायनी" में अलकारों की अपेक्षा गुण-भाव-माहृष्यमूलक अलकारों की

प्रधानता है। उपमा और रूपक प्राधुनिक काव्य में इस तरह पाये जाते हैं, जैसे आधुनिक समाज में मध्यवर्ग के साफ-सुधरे लोग। महादेवी वर्मा में रूपक और समासोक्ति की प्रधानता है। इस अलंकार में "समान कार्य, समान लिंग, एवं समान विशेषण, आदि के द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन में अप्रस्तुत का ज्ञान होता है"।^१ महादेवी की एक समासोक्ति देखिए —

जन्म से मृदु कज-उर में नित्य पाकर प्यार-लालन
अनिल से चल पल्ल पर फिर उड़ गया जब गध-उन्मन
बन गया तब सर अपरिचित
हो गई कलिका विरानी
निहुर चह मेरी कहानी^२

यह सभी जानते हैं कि ब्याह हो जाने पर भारतीय बाला का सम्बन्ध-उसके मायके से छूट जाता है किंतु समासोक्ति ने इसी भाव को और अधिक मार्मिक बना दिया है। 'प्रसाद' की रूपक-माला देखिए —

परिरभ कुम्भ की मदिरा, नि-श्वास मलय के झोंके
मुल चन्द्र घादनी जल से, मैं उठता या मुँह धो के^३
इसी प्रकार "निराला" की एक मालोपमा देखिए —

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-भी
वह दीपशिला-भी शान्त, भाव में लीन,
वह कूर काल ताडव की स्मृति रेखा-सी
वह टूटे तरु की छेटी लता—सी दीन^४

उदाहरणों की अधिक आवश्यकता नहीं। छायावादी कविता में उपर्युक्त दृष्टि-कोण से अनकारों का प्रयोग किया गया है और बहुत अधिक किया गया है।

छन्द—

प्राचीन की आधार शिला पर नवीन का निर्माण, परम्परा से प्राप्त तत्वों की नवीन संयोजना से नवीन की सजना, बहुत-कुछ पुरानी सम्पत्ति और थोड़ी-बहुत नवनि-उद्भावना से मन्तरम-विलक्षण-अभिनव की सृष्टि यदि बीसवीं शताब्दी के

१—नवल जी "नालन्दा विशाल शब्द सागर" ।

२—महादेवी वर्मा "यामा"

३—प्रसाद : "आसू"

४—निराला : "परिमले"

पूर्वादर्श के भारत की एकमात्र सांस्कृतिक आकांक्षा, ऐतिहासिक प्रवृत्ति एवं प्रभाव-
शाली प्रेरणा रही है तो यह अत्यन्त सजग और सफल रूप से आधुनिक हिंदी
साहित्य के छंद-क्षेत्र में क्रियाशील दिखलाई पड़ती है। नव-निर्माण की प्रक्रिया
इस क्षेत्र में इस विलक्षण रूप से गतिशील हुई कि लोग चमाकृत होकर छंद और छंद-
शास्त्र को भूलने में लगे। छंदशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता तिरस्कृत होने
लगी। सफलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि अभिव्यजना के सफल
प्रभाव ने अभिव्यजना के उपकरणों के महत्त्व को विस्मृत-मा कर दिया। वस्तुतः
स्थिति यह थी कि विचारक और कलाकार, दोनों उपकरणों की उपायुक्तता के विषय
में अज्ञाधारण रूप से मटक रहे और युवानुकूल परिवर्तन प्रेरित एवं सक्रिय
करते रहे।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस युग में छंद-संबंधी धारणाओं और मान्यताओं
में परिवर्तन हो गया। भावों के परिवर्तन के साथ-साथ छंदों में परिवर्तन अनिवार्य
हो जाता है। काव्य के उद्देश्य और विषय के बदलने के साथ-साथ छंदों का बदल
जाना आवश्यक समझिये ही जाता है कि वस्तुतः छंद विनोय की भावाभिव्यजन-
सम्बन्धी शक्ति एवं सामर्थ्य की सीमा निश्चिन होती है। एक छन्द या कुट्टेक छन्द
सभी प्रकार के भावों, अनुभूतियों एवं भाव-चित्रों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते।
बलात् यदि हम ऐसा करना भी चाहे तो अभिव्यक्ति के सौन्दर्य और प्रभाव में
हानि हो जायगी। उदाहरणार्थ —

मृत्य करो, मृत्य करो
निश्चिर-समीर
मत्त, अधीर
प्रलय कर 'मृत्य करे
मृत्य से म ध्यमं डरो
बीर्य-शीर्य विरय-पर्य
हे विवीर्य, हे विवर्ग
काल-भीत, रक्त-भीत
अभयकर मृत्य करो
प्रगति-शिष्ट चरण धरो १

इस पद की छोटी-छोटी शक्तियां मानो मृत्य के "परल" हैं, छोटे-छोटे शब्द
मानो लघु-लघु ताल हैं, और "ए" की ध्वनि की पुनरावृत्ति मानो नूपुर की रणन

१-मत्त की एक कविता ("ज्योति-विहंग" से, क्षान्तिप्रिय द्विवेदी, से उद्धृत)

है। कुछ छोटे एव कुछ बड़े पदों को नुन्य की गति एव चक्कर बहा जा सकता है। विभिन्न वर्ण और शब्द भाव-भंगिमा—जैसे लगते हैं। निश्चित है कि यह व्यजना बवित्त या सर्वेसे से नहीं हो सकती। इन छंदों की गति एव उसका प्रवाह नृत्य की गति एव प्रवाह जैसा नहीं। भावों का निरंकुश-प्रवाह दोहों और चौपाइयों में कैसे अभिगम्य हो सकता है। नई भाव-छविवा नये छंद की मांग करते लगे। कवि के सम्मुख एक नया काम आ गया।

नये युग ने छंद की परिभाषा ही बदल दी। पहले यह माना जाता था कि "जिम पद-रचना में मात्रा या वर्ण, यति-गति के नियमों का अनुसरण होता है और अन्त में अन्त्यानुप्रास होता है वह छन्द है।" १ नये युग के क्रांति-कारी विचारक महावीर प्रसाद "द्विवेदी जी का विश्वास है कि छन्द कविता के लिये आवश्यक तत्व नहीं है, बिना छन्द के कविता हो सकती है" २ यह नया दृष्टिकोण था। इमने छंदों की परम्परागत, रूढ़िवादी, मान्यताओं की कारा को तोड़ने का साहस दिया, प्रेरणा दी। यह हमलिये आवश्यक था क्योंकि उस परिभाषा ने कवि और कविता को पराधीन बनाकर उसकी आत्मा के सौन्दर्य को नष्ट कर दिया था। काग तोड़ने का अर्थ स्थान-परिस्थान ही नहीं हुआ करना। कागगृह के ही स्थान पर प्रेक्षा गृह बनाया जा सकता है। हमलिये आगे चल कर द्विवेदी जी ने कविता में छन्द रहे तो अच्छा है क्योंकि "छन्द की लय भाव के उपयुक्त एक वायु महल बना देती है। ३ कारा से मुक्ति और लय की पकड़ ही नये युग में छन्दक्रान्ति की विचार-भूमि बनी। द्विवेदी युग के सभी कवियों ने परम्परा से प्राप्त छन्दों में अपनी कविताएँ लिखीं। इनका अवश्य है कि उनमें से किमी ने दोहा-चौपाई-कवित्त-मर्वया की पहारदीवारी में ही अपने को बन्द नहीं कर लिया। पुनःस्थान का युग था जो प्राचीन सम्पत्ति का विरोधी नहीं, उसकी गुलामी का विरोधी था। इसीलिये इस युग में मैथिलीशरण गुप्त, "हरिओष", गोपालशरण सिंह, 'शकर', आदि ने पिंगल का ध्यान बराबर रखा। आजादी की भावना आई तो छंदों के वास्तविक महत्व पर विचार किया गया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, "छन्द के बन्धन के परिस्थान में हमें तो अनुभूत नाद-सौन्दर्य की प्रपरीयता का प्रत्यक्ष ह्रास दिखाई पड़ता है। हा, नये छंदों के विशाम को हम अच्छा समझते हैं।" ४ शुक्ल जी भावानुसार छंदों के चयन और

१-जगन्नाथ प्रसाद 'मानु' 'छन्द प्रभाकर'।

२. महावीर प्रसाद द्विवेदी "रमञ्ज रजन"

३. वही, वही,

४ रामचन्द्र शुक्ल, "काव्य में रहस्यवाद"

प्रयोग को अच्छा मानते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण "सुधासु" ने लिखा है, "लय और छन्द के मारे तारतम्य पर विचार कर यदि उनका प्रयोग किया जाय तो उससे काव्य की आयु और शक्ति बढ़ती है।"^१

इसके पश्चात् छन्द के विषय में क्रान्तिकारी रूप से चिन्तन करने वाले और निष्कर्षों के अनुसार क्रान्तिकारी प्रयोग करने वाले कवियों का युग आला है। ये क्रान्तिद्वष्टा हैं "प्रसाद", "पन्त" और "निराला"। 'प्रसाद' ने कविता का छन्द से आवश्यक साधन स्वीकार किया है। जिस "लय" को कविता के लिये अत्यन्त आवश्यक माना गया है उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें "प्रसाद" को देवसेना कहती है, विश्व के प्रत्येक कर्म में एक ताल है "प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी पत्ती के हिलने में एक लय है"।^२ सात्त्विक यह है कि विषय-व्यापक राग के साथ अस्ति का राग-मन्तुलन ही छन्द है। हजारों प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, "अर्धमयी भाषा और संगीत के मिलने से छन्द की सृष्टि होती है।"^३ अब यह माना जाने लगा कि प्राण, कान और कण्ठ के सस्कार छन्द के मिये आवश्यक हैं। अन्तर के संगीत को ये नवीन कवि अपने मानन में किसी लय विशेष में गुणगुनाते हैं। अन्तर के संगीत और लय का तादात्म्य ही छन्द की निर्माण-भूमि है। दोनों की अनुरूपता ही छन्द की जननी बन जाती है। परम्परा का अनुषमन करने वालों का ठहल यह था कि पहले गिगल सौलौ, फिर भाव के अनुरूप छन्द-स्वरो, तत्परम्परा, या मात्राओं का नियम जानकर ननके अनुसार रचना करो। छन्द-तैयार है। पन्त ने मोचा कि अनुभूति की लय देपी जाय। यदि भाव की मर्मि हो तो एक पक्ति बढी कर दी जाय और दूसरी छोटी। एव दो मात्रा या एव-दो सभ्द कम या अधिक कर देने से यदि भाव-मदिमा अभिव्यजित हो सकती हो तो कर दी जाय। छन्दशास्त्र इस विषय में क्या कहता है, रम सोचने को कोई आवश्यकता नहीं। कारण यह है कि छन्द उनी का नाम है जो भाव बहल कर सके। यदि भावो को प्रयत्नीय बनाना है तो उसके अनुरूप छन्द की नियोजना हम तमी कर सकेंगे अब हमें यह ज्ञात हो कि किस तरह के उच्चारण या कंठे कथन से क्या प्रभाव पडता है। प्रत्येक अक्षर, वर्ण, लया शब्द का अपना-अपना विशेष भाव चित्र या ध्वनि चित्र होता है। यह अनुभूति को अक्षर, अथवा अनुभूति के सहायक होता है। इसलिये जहाँ इस बात को ध्यान में रखकर वर्ण-योजना या शब्द-योजना की जायगी वहाँ छन्द आप से आप बन जायगा

१. लक्ष्मीनारायण "सुधासु" "जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त"

२. 'प्रसाद' "स्वन्दगुप्त" पृ० ४६।

३. हजारों प्रसाद द्विवेदी, "साहित्य का मर्म"।

रचना चाहे गद्य में हो, चाहे पद्य में। तात्पर्य यह है कि अनुमति को बाधने के लिए छन्द की सृष्टि होनी है। छन्दों के मोपान पर ही चरण रखकर अनुमति अवतरित होनी है 'कविता, मूर्ति, चित्र, नृत्य, ध्वनि-सभी सर्जन के मूल आनन्द के छन्द को अपने-अपने छंदो में पकड़ना चाहते हैं।'^१ यही कारण है कि छन्द को प्रधानता देना पद्य मात्र में उमड़ी विभुता को नष्ट कर देना है। उसके क्षेत्र को सकुचित कर देना है। जैसे छन्द का कविता में बड़ा ही धनिष्ठ सबंध है, 'कविता तथा छन्द के बीच बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे प्राणों का मंगीत है, छन्द हृत्कपन, कविता का स्वप्न व ही छन्द में लयमान होता है ..... छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग की स्पन्दन कम्पन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोडों में एक कीमल सजल कलश में भर उन्हें सजीव बना देते हैं * * * हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा-मंगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता उसी की पूर्ति के लिये काव्य में छन्दों का प्रादुर्भाव है।^२ छन्दों के क्षेत्र के महाननम क्रान्तिकारी "निराला" न भी वृत्तों को अपनाया है, "मैंने पढ़न और गाने-दोनों के मुक्त रूप निर्मित किये हैं पहला वर्ण वृत्त मैं है और दूसरा मात्रा वृत्त मैं।"^३ "निराला" वृत्तों या छन्दों के शत्रु नहीं। हा इनको छन्दों की गुलामी से चिद्र है और जब वे कहते हैं, "मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जाना"^४ तब उनके सामने छन्द का व्यापक, सूक्ष्म या वास्तविक रूप नहीं छन्दों की मध्ययुगीन दासता का ही रूप था क्योंकि वे मुक्त छन्द की "विपन्न गति में भी एक ही साध्य का अपार सौन्दर्य" पाते हैं। बंस इन सभी कवियों को छन्दशास्त्र का पूरा ज्ञान था। पन्त ने लिखा है कि पीयूष वर्षण, रूपमाना, मन्त्री, प्लवगम और हरिगीतिका में बहण रस की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक हा सकती है। वे उन्माह और वेग के लिये रोसा और अरिल्ल, कलापि के लिये रूपमाना माधुर्य और नृत्य के लिये राधिका तथा बाल भाव और वात्सल्य के लिये घोषाई को उदात्त मानते हैं।^५ शास्त्रीय हृदय इससे थोड़ी-सी भिन्न है। जगन्नाथ प्रसाद "भानु" मालिनी, द्रुतबिलविष, मन्दाक्रान्ता, और पुष्पताप्रा को कला के उदात्त मानते हैं।^६ कुछ भी हो, किन्तु इसमें यह तो स्पष्ट ही

१. मन्दलाल बसु : 'मम्मेलन पथिका' का कला अंक'

२. पन्त "पल्लव" का "प्रवेश"

३. निराला : "प्रबन्ध प्रतिमा"

४. वही "परिमल"

५. "पल्लव" "प्रवेश"

६. "छन्द प्रभाकर"

है कि आधुनिक कवि भाव और छन्द की प्रकृति पर बड़ी गभीरता पूर्वक विचार कर चुके हैं। पन्त लिखते हैं, 'राधिका छन्द में ऐसा बान पड़ता है, जैसे इसकी क्रीडा प्रियता अपने ही परदे में गत बजा रहो हो। जैसे परिवर्णों की टोली परस्पर हाथ पकड़, नचल नूपुर नृत्य करती हुई, लहरों की तरह अम-भंगियों में उठती-झुंझती, कोमल कठम्वरों में गा रही हो। इस छंद में जितनी ही अधिक लघु मात्राएँ रहेगी इसके चरणों में उतनी ही मधुरता तथा मृदु रहेगा'।^१ इस कथन से स्पष्ट है कि कवि ने छन्दों की मूल्य से भी सूक्ष्म प्रकृति पर कितना गभीर चिन्तन, मनन और विचार किया है। नियम और परंपरा पर इतना अधिकार कर लेने के बाद ही यह सामर्थ्य मिल पाता है कि कोई उनको नुसला से मुक्त होकर अपने लिये नया विधान निश्चित कर सके। "लोक छोड़ तीन जलें सामर सिंह सपूत" के पीछे चविन और सामर्थ्य की यहो भावना है। यही कारण है कि 'निराला और पन्त न छन्दों के क्षेत्र में इतनी स्वच्छन्दता ग्रहण की और फिर भी उनके प्रयोग प्रिय हुए। पन्त की इसी साधना के परिणाम स्वरूप—

खुल गये छन्द के ढंग, प्राप्त के रजत पाश

अब गीत भुवन औ' युगवाणी बहती अयास^२

निर्घृण यह निष्ठा कि छंदों का विरोध इसलिये किया गया कि (अ) उन कारण रूढ़ना में अनायस्यक-हरिमना आ जाती थी, (आ) वचन की तोड़ना-मैरोडना पड़ता था, (इ) नया युग मुक्ति की मांग कर रहा था, (ई) कविता का लक्ष्य बदल गया था, (उ) वर्णों का माना की जगह एकमात्र लय की ओर ध्यान जाने लगा था, (ओ) रचना प्रक्रिया में सरलता की मांग थी। फिर भी छन्दों को जिन रूप में स्वीकार किया गया वह इसलिये स्वीकार किया गया कि (अ) छंद सवर्ण धारणाएँ और मान्यताएँ बदल गई थीं, (आ) छन्द की नवीन वशाख्या प्रस्तुत हो गई थी, (इ) स्वाधीनता के साथ प्रयुक्त छन्द अभिव्यक्ति में एक असाधारण सौन्दर्य भर दते थे, (ई) इस सौन्दर्य में नाद और गति का समावेश होगा था, (उ) वच प्रियता मा व को सहजात प्रकृति है, और (ऊ) छन्द के रूप में सतिसतम अभिव्यक्ति हो सकती है जो कला का प्राण है।

'वैश्वानर युग' में छंद-सवर्णों तीन विधेय प्रयोग हुए हैं। पहला, विंगल शास्त्र द्वारा अनुमोदित छंदों में नवीनता-भावनाओं की अभिव्यक्ति। रामचन्द्र शुक्ल ने कविता में "प्रकृति चित्रण" प्रस्तुत किया। गोपाल शरण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, "शकर" 'पूण', रूपनारायण पंडेय, जगदम्बा प्रसाद "हिर्णी", अनूपचर्वा तथा "हरिऔध"

१ "पल्लव" "श्रदेश"

२ पन्त 'युगवाणी'

भादि के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। "दिनकर" ने कवित्त में युद्ध की समस्याओं की अभिव्यञ्जना की। खड़ी बोली की प्रकृति वरुण वृत्तों के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि "हरिऔध" के "प्रियप्रवास" के सस्त्रुत वृत्त अधिक न चल सके। ये प्रयोग भी सफल हुए और पुराने छन्द नये-नये लगने लगे।

प्रयोग का दूसरा रूप यह था कि मात्रिक छन्दों के अन्दर विभिन्न चरणों में विभिन्न मात्राएँ रखी गईं और चरणों की मर्यादा भी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा दी गई। भावों की अभिव्यक्ति को ध्यान में रख कर पंक्तियाँ छोटी-बड़ी और मानाएँ कम या अधिक की जाने लगीं। लय का ध्यान विशेष रूप से रक्खा जाने लगा। चरणों की मर्यादा अनिश्चित हो गई। भावों की लय या विचारों की इकाई को ध्यान में रख कर मति-गति की कल्पना की जाने लगी। अनुवाक्य का प्रयोग स्वच्छन्दता के साथ होने लगा। पंक्त की रचनाएँ प्रयोग की इन दूसरी अवस्था की विभिन्न प्रवृत्तियों को सफल उदाहरण है।

तीसरा प्रयोग मुक्त छन्द का हुआ। "निराला" इन क्षेत्रों के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तरह रहे। उन्होंने लिखा, "नियम कोई नहीं। केवल प्रवाह कवित्त छन्द का-मा जान पड़ता है—""मुक्त छन्द का समर्थक उभका प्रवाह ही है।""^१ पन्त न लिखा" "—यह छन्द भी कल्पना तथा भावना के उत्थान पतन, आवर्तन-विवर्तन के अनुरूप मनुचित-प्रसारित होता, मरल-तरल, ह्रस्व-दीर्घ, गति बदलता रहता है।"^२ कवित्त छन्द की लय और मुक्त छन्द का पारस्परिक-सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए पुस्तकाल सुकन ने लिखा है कि मुक्त छन्द की लय प्रत्येक कवित्त की होती है और भाव की आवश्यकतानुसार किन्हीं-किन्हीं चरण म. म.ओं की संख्या कम या अधिक कर दी जाती है। कहीं-कहीं घनाक्षरी पर मुक्त रूप से आधारित मुक्त छन्द है। इनमें से कोई अन्त्यानुप्रासयुक्त है और कोई अन्त्यानुप्रासमुक्त। कुछ मुक्त छन्द घनाक्षरी के आधार पर लिखे तो गये हैं परन्तु उनके अन्तर मात्रिक रूप धारण कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में व्यापक विवेचन पुस्तकाल सुकन की पुस्तक 'आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना' के पृष्ठ ४०३ से पृष्ठ ४७० के बीच देखा जा सकता है।

निष्कर्ष उपस्थित करते हुए उपर्युक्त विद्वान न लिखा है, "हिन्दी साहित्य के लिये यह सर्व और गौरव का विषय है कि आधुनिक छन्द-प्रयोग अत्यन्त सम्पन्न एवं विविधतापूर्ण है। इन यु.य. में ही आकर हिन्दी ने अपन की सचमुच वैदिक साहित्य की उत्तमधिकारिणी सिद्ध किया गया है क्योंकि वैदिक यु.य. के बाद और वर्तमान

१. "निराला" : "परिमल"

२. पन्त : "पल्लव" "प्रवेश"

इस प्रकार वाच्यकला-सम्बन्धी क्रान्तिकारी धारणाओं और उनके सफल प्रयोगों ने न केवल वाच्य-साहित्य को ही समृद्ध किया है अपितु समस्त हिन्दी साहित्य को मौन्दर्भ, लानित्य, कमनोयता एवं कलात्मकता प्रदान की है।

संगीत-कला

सक्षिप्त इतिहास—

महत्त्व की दृष्टि से ललित कलाओं में काव्य के बाद संगीतकला का ही स्थान माना गया है क्योंकि वाच्य-कला के पश्चात् संगीत कला ही सबसे अधिक अमूर्त या सूक्ष्म रूप वाली है और इसलिये अपने अस्तित्व के लिये मूर्त एवं भौतिक वस्तुओं पर अन्य कलाओं की अपेक्षा कम आभारित है जिसके कारण इसमें स्थायित्व और व्यापकता औरों की अपेक्षा अधिक है। भारतवर्ष में संगीत की परम्परा बहुत ही पुरानी और अत्यन्त गौरवमयी रही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके आदि की खोज एक ऐसी समस्या है जिम्का हल कर सकना संभव नहीं प्रतीत होता। "ऐसा माना जाता है कि संगीत कला के आविष्कार शरर महादेव हैं....."।^१ इन्हीं शरर जी को राग रागिनियों का भी पिता माना जाता है। वीणा-वादन के अद्वितीय भास्वर्य महामुनि नारद ने मनुष्य जाति को संगीत की शिक्षा दी। आचार्य भरत ने संगीत कला पहलें-महल अम्पराओं को सिखाई थी। प्राचीन भारत की गद्य-जाति का प्रत्येक व्यक्ति मगीत कला में निपुण होता था। किन्तु जाति के शौम वादन कला में और अम्पराएँ नृत्य-कला में निपणात् होती थीं। इस प्रकार भारतीय संगीत कला का इतिहास शरर वैदिक युग से प्रारम्भ होता है। मामवेद का आधार ही संगीत है। उपनिषदों और पुराणों तथा रामायण और महाभारत के अभ्ययन से भी उनके कालों की संगीत-प्रियता पर प्रकाश पड़ता है। संगीतप्रिय भरत ने अपने आराध्य देवों को भी संगीत का अनुरागी एवं संगीतज्ञ बना रक्खा है, हमारे शरर भगवान के हाथ में यदि त्रिशूल है तो दूसरे में डमरू भी है। शरर का तण्डव सृष्टि का प्रथम नृत्य है। तस्य का सवध जगन्माता पार्वती से है। भगवती सरस्वती का तो पर्यायवाची ही वीणावाणि है। हमारे भगवान दृष्ण के हाथ की शोभा मुरली ही तो है। उनकी मुरली से यदि सृष्टि का वण-वण क्वलित-रुणित ही उठता था तो उनके अन्दर नृत्य की इतनी कुशलता भी थी कि वे बालिय नाग के फणु पर नृत्य करके उसे अपने वश में कर लें। इन्द्र के दरवार में मगीत-नृत्य, आदि का चान्द्रवण सवको अनुरजित-मोहित करता रहता था। आचार्य भरत ने अपने "नाट्यशास्त्र" के २८ वें २९ वें और ३० वें

१. "इन्डियन इन्टेलिजेन्स", भाग २, पृ. ३।

अध्यासों में सगीत की समुचित चर्चा की है। राजाओं में उदयन का वीणावादन विलक्षण रूप से पशु-पक्षी-मानव एवं देवी-देवताओं तक को मुग्ध कर लेने का सामर्थ्य रखता था। दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त पराक्रमांक वीणा-वादन में इतने कुशल थे कि ये उसके बल से अपराधों को विमोहित करके उससे सत्य भाषण तक करवा सकते थे।^१ दत्तिल, भनग और नारद के यथे हिन्दू युग की सगीत-कला की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हैं। ब्राह्मणों के अलावा तब हमारे यहाँ विभिन्न राग-रागिनियाँ प्रचलित हो चुकी थीं उन युग के सुप्रसिद्ध महर्षिगण जयदेव का "गीतगोविन्द" साहित्य-मगीत का आश्चर्यजनक समन्वय उपस्थित करता है। इसमें लिखे गये पदों को निर्देशित राग रागिनियों में गान का विधान स्वयं गीतकार ने ही किया है। तेरहवीं शताब्दी में चार्ड गदेव एवं उनकी पुस्तक "सगीत रत्नाकर" का नाम आदर का विषय रहा है। चौदहवीं शताब्दी में उत्तर और दक्षिण भारत में सगीत-कुशल कलाकार अपनी प्रतिभा से सबको चकित करते रहे। अमीर खुमरो का नाम सगीत कला से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। दक्षिण का गोपाल नायक भी अपनी कला में अनाधारण था। भक्तजनों के हाथों का भूषण है "करताल"। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा तथा अष्टछाप के कवियों के पद सगीत का सहारा पाकर ही मनोवाञ्छित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। भक्त का सगीत अनाधारण होता है क्योंकि भक्ति स्वयं एक राग है। "स्व० विष्णु दिगम्बर पलुण्डर का कथन है कि मैंने अनेक भाषाओं के रागों की परीक्षा की पर मुझे रागों की मूल आवश्यकताओं के अनुकूल केवल मृदाय के पद मिले।"^२ तुलसीदास की रचनाओं की सगीत-क्षमता का अनुमान इस घटना से बलीभाति किया जा सकता है, "मैंने उनका पाठ एक बार सुना। प्रसंग था उत्तर कांड अरभ। बैस तो उगहींने इसी प्रसंग का पहिला डोहा "उहा एउ दिन जवधि कर अनि जात पुर सींग, जहँ तहँ सोचहि नारि नर इम तनु राम विदोंग" आख्यान व समय भिन्न भिन्न रागों पर श्राधा घण्टे तक गाया था।"^३ मानसिंह तोमर ने अनाथक मघधों से भरे युग में भी अपनी गूजरी रागी मृगनयनी की सहायता से मगीत कला को विशेष समृद्ध किया। गूजरी टोडी मयल बुडरी, जादि राम इमो युग में आविष्कृत एए वर्तमान झुण्ड शैली के जन्मदाता ये ही मानसिंह थे। पुनःशवन व प्रत्येक भक्त मगीतान्नायक स्वामी हरिदास, बंजू दावरा, और अकबरी दरवार व जयरा गायक नानमन इमो

१. रामकुमार वर्मा के समुद्रगुप्त पराक्रमांक-चरित्र का काव्य नाटक का आधार पर।

२. "कला साहित्य-शास्त्र", पृ. १५४।

३. वही, पृ. १६५।

युग की विभूतियाँ हैं। जहाँगीर के काल में पश्चित सामनाथ कृत 'राम विबोध' और दामोदर मिश्र द्वारा लिखी गई "संगीत दर्पण" नामक पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद संगीत-कला से भौतिकता प्रायः निकल गई। शाहजहाँ का युग कलाओं की भौतिकता का युग नहीं था और औरंगजेब तो इन्हें इतना धर गवा देने का इच्छुक था कि फिर ये उभर और उबर ही न सके। तत्परचायुष्य के अभाव और वामनाप्रधान उत्तेजनाओं की पूर्ति का युग आया। दरबारों में "रंगीले-शाहों को रिझाने के लिये सारंगिया, तबल, आदि खूब गमके, कोकिल-कठ खूब आलापे और नूपुरों की ध्वनियों ने खूब बजलियाँ कियीं किन्तु उनमें भौतिकता एवं नवीनता का कोई आकर्षण नहीं रह गया। संगीत ने दरबारों का ठाठ स्वीकार कर लिया, बाद्य आश्रयदाताओं के मानस विज्ञान की गत पर वज्र, नृत्य धन और अधिकार के परत में बँधकर खान लगा। गति अधोमुखी हो गई। आकर्षण गान में नहीं, गान बाँधी में समा कर उभरा। संगीत एक पेना हो गया, संगीत-शास्त्र अपना पूत-व्यक्तित्व छोड़ कर पंथों के मर्मिक का हर तरह से मनोरंजन करने का 'पेना' बन लगी। बावरे भक्तों का युग गया। अब समसदार भक्त जन मूर्तियों के सामने नाचने, गाने और बजाने के साथ-साथ मूर्तियों के पीछे भी नाचने और बजाने लगे। दरबार यहाँ भी था, मगर भगवान के नाम पर उनकी मूर्तियों का था। यहाँ भक्तराज (भक्त और राज) की सम्मिलित परम्परा चली। सामान्य जन समूह सरल लय का सहारा लेकर भजन, प्रथना, और लोचनीतो व जीवन-रस में मस्त हो गया। सत जोगी चिकार या एतारा टुन टुनाने लगे। गंगापुत्रियों के दरवालों की पुनि गृहस्थों के द्वार पर "हरमगा" लहराने लगी। जोगी बाबा एक टार रेत-रेत कर भरधरी की गाथा गाने लगे। संगीत भीख मागन का सहायक साब हो गया। शास्त्रीय संगीत 'घरानों' में बँध गया। बंधाओं ने शास्त्रीयता का सामान्य ज्ञान 'उस्तादों' से सीखना बिल्कुल बंद नहीं किया। सभी .. सभी यूरोपीय सत्त्वृति की आधी आ गई जिमकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत भर में सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना फली। इन पुनरुद्धार के एक अंग के रूप में संगीत के भी पुनरुद्धार का प्रयत्न हुआ। अबोद नार टेंगोर ने अपने गीतों के लिये एक नये ढंग का संगीत आविष्कृत किया जिममें लज की ही प्रधानता है। इसे 'रवींद्र संगीत' कहते हैं। १९१६ ई० में "अखिल भारतीय संगीत परिषद" की स्थापना हुई। बंगाल और महाराष्ट्र संगीत के पुनरुद्धार के विशेष क्षेत्र रहे। देश भर में अनेक संगीत विद्यालय खुले। इन पुनरुद्धार काय में विष्णु नारायण भात राडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त विष्णु दिगम्बर पतुम्बर नारायण राव व्यास, विनायक नारायण पटवर्धन, ओमकाराथ टाकुर, अज्ञातहीन

विशेष की आवश्यकता पड़ती है, स्वर इस वंशन से मुक्त है और इसलिए सार्वभौम है। यही कारण है कि भारतीय संगीत की अपील सार्वकालिक और सार्वभौम मानी गई है। भारतीय संगीतकार कृष्णविये रागो को स्वरो से वाधता है इसका परिणाम यह हुआ है कि संगीत-जला का न आदि है, न अन्त। भारतीय मनीष ने नाद का महत्व इतना अधिक कल्पित किया है कि नाद के आधीन सारे जगत को माना है (नादाधीन मत जगत)। सुन्दरतम नाद-विधान ही संगीत है। नाद यणों का अव्यक्त मूल रूप है। आत्मा से प्रेरित-अग्नि के द्वारा प्रेरित-प्राण ऊपर चढ़ कर नाभि में अग्नि मूकम, गल देह में पुष्ट, शीर्ष में अपुष्ट तथा मुख में कृत्तम नाद उत्पन्न करता है। नाद तीन प्रकार के हैं - प्राणि-भव, अप्राणि-भव, उभयसम्भव। इनके उदाहरण क्रमशः मुख की ध्वनि, शीला की ध्वनि, और बामुरों की ध्वनि है। नाद से ही स्वर गीत, राग, आदि सम्भव हुए हैं। नाद ब्रह्म रूप है सारा जगत नादात्मक है। नाद दो प्रकार का होता है, आहृत और अनाहृत। हम लोग आहृत नाद ही सुन पाते हैं। अनाहृत नाद केवल योगियों के लिये है। नाद से ही सम्भव लय भारतीय संगीत का मूलाधार है। देशी संगीत या लोक गीत को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारतीय संगीत मार्गसास्त्रोप है। मार्ग नाद के विज्ञान को कहते हैं। इस विज्ञान के अनुसार स्वर और उच्चारण की विद्युद्गता पर विशेष बल दिया जाता है। स्वरो के विशेष प्रकार, क्रम तथा निश्चित योजना में बना हुआ गीत का ढांचा ही राग है। भारत के अनुसार मूल राग ६ हैं - भैरव, कौशिक, हिंदोल, मेघ, दीपक, मुरारि। कुछ आचार्य कौशिक के स्थान पर श्री और सुरारि के स्थान पर मानकोश को मानते हैं। प्रत्येक राग की पाच पाच या छ छ रागिनिया मानी गई हैं। इन राग-रागिनियों के अनेक पुत्र और उसी हिमाच से पुत्र-बधुएँ मानी गई हैं। दिन और रात आठ भागों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक भाग में गाने के उच्युक्त राग रागिनिया नियत कर दी गई हैं। भारत में संगीत के सान अङ्ग मान गये हैं - राग, स्वर ताल, वाद्य, नृत्य भाव और अर्थ। स्वर सान माने गये हैं - पञ्च, कृपण, गांधार, मध्यम, पचम डेवत और निषाद। प्रत्येक स्वर की ध्वनि किसी पशु या पक्षी की ध्वनि, के समान कल्पित की गई है, और इस प्रकार ४ स्वर क्रमशः मयूर, पर्यंहा, बकरा शारस कोकिल, अश्व और गज के स्वरो के समान माने गये गये हैं। भारतीय संगीत स्वर-मैत्री पर विशेष बल देता है। वह भाव या विचार की अभिव्यक्ति मात्र से अनुसंगित नहीं होता। मङ्गीपत्र तो भाव चित्र या भाव दशा या मनोस्थिति विशेष अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए यदि "कन्हैया" का उच्चारण जातता लाकर काफी जोर से (पचम या उससे भी आगे वाले स्वर के अनुसार) करे तो यह व्यजित होगा कि "कन्हैया" नहीं दूर है और मत्त मिलने को व्याकुल है, अनुरोधपूर्ण स्वर के माध धीरे से करे तो यह व्यजित होगा कि "कन्हैया" कही निवृत्त ही है। भारत के प्राचीन विचारकों

ने राग, स्वर लय, ताल, सभी कुछ प्रायः निश्चित कर दिये हैं। गमक (एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने का प्रकार) श्रुति (सप्तक के वाद्य भागों में से एक), और मूर्च्छना (सर्वा स्वरों के आरोह अवरोह का क्रम) भारतीय संगीत में अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय संगीत में सान स्वरों का समूह 'श्रावण' कहलाता है। नृत्य और संगीत-दोनों में उसकी किर्या और फाल का परिमाण, जिसकी सूचना किसी भी वस्तु पर हाथ मार मार कर दी जाती है 'ताल' है। 'भीर' वह कला है जिसके द्वारा गायन में एक स्वर से दूसरे स्वर पर आते समय बीच का अन्तर इतनी सुन्दरता का माय बहा जाता है। कि दोनों के मध्य का सम्बन्ध टूटने नहीं पाना और यह नहीं जान पड़ता कि गाने वाला एक स्वर से कुछ कर दूसरे स्वर पर चला गया है। सम' उमे कहते हैं जहाँ विभिन्न 'परनों' में घूम फिर कर राग विधायन प्रहण करता है और गायक का निर स्पष्ट रूप से हिंस उठना है। भिन्न भिन्न बीजों या खण्डों का अंश परन कहलाता है। वह जिसमें अन्त की मात्रा खाली छूट जाती है 'खाली' कहलाता है। 'भरी' में मात्रा सम पर ही पूरी होती है। इसी प्रकार भारतीय मञ्जीत गायन में अमध्य उल्लेखनीय मात्रा है परन्तु उन्हें 'सिखने के लिये महा उपयुक्त अवसर नहीं है।

'संगीत रूपण' में कहा गया है 'गीत वाद्य मर्दन च त्रय संगीतमुच्यते'।

संगीत रत्नाकार ने भी उगभग इसी दृष्टिदावली में कहा है, 'गीत वाद्य तथा नृत्य त्रय संगीतमुच्यते'। इस टिप्पणी से देखने पर नृत्य तथा संगीत के अन्तर आती है। इन मय का एक दूसरे से दृढ़ता अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक का निष्ठात दूसरे का मम बहुत अच्छी तरह जान सकता है। आवश्यकता विशेष की छोड़ कर 'न सवका धाम्ना या मूलभूत मिश्रित मायायत एक ही है। उसे संगीत में मात्राएँ होती हैं धन ही नृत्य में भी, दोनों में ताल विद्यमान हैं। अन्तर इतना है कि एक में उमक अनुसर बड सक्रिय होता है दूसरे में हाथ, और तीसरे में पैर। एक में बड घ्वनि निबलनी है, दूसरे में वाद्य-यत्र ध्वनि और तीसरे में नूपुर ध्वनि। नृत्य में मुद्राओं का स्थान विदायरूप में महत्वपूर्ण माना गया है। भारत में नृत्य धार्मिक अङ्गिकात्ति ने, किण् अङ्गिकात्ति मन्त्र दृष्ट है। बसर आक्ष, वदा वा नितम्ब मटका कर उद्वनना-बुदना नाच भन ही ही नृत्य नहीं है। गायन की ही तरह नतन और वादन की भी गौचनीय दुर्दशा और ज्ञजेव व बाद के युगों में ही धनो धो और उलोसर्धो या बीमवी शानाभिये व सांस्कृतिक पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में इनके भी दिन फिरे।

साहित्य और सङ्गीत

साहित्य और सङ्गीत का बड़ा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे से कई प्रकार से

सम्बन्धित है। अनुभूति से प्रेरित भावों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषणीयता दोनों का लक्ष्य है। साहित्य और सङ्गीत दोनों कलाकार के अन्तःकरण के प्रतिबिम्ब हैं। यदि सङ्गीत से जङ्गली पशु तक प्रभावित होते देखे गये हैं तो अकबर के दरबार के कवि की वाणी राणा प्रताप में वह ओज भर मक्नी है कि उनको पुनः आत्मरूप की उपलब्धि हो जाय। भारतीय युद्ध क्षेत्र में शङ्खध्वनि, मारुबाजों का सङ्गीत और चारणों की कविताएँ सैनिकों को बराबर उत्तेजित करती रहती थी। नृत्य का सम्बन्ध भी भाषाभिव्यक्ति में है। सङ्गीत साहित्य को नाद-मौन्दर्य देता है और साहित्य सङ्गीत को अर्थगर्भित करके वाणी का रूप प्रदान करता है। साहित्य में नृत्य और सङ्गीत का शब्दचित्र भी मिलता है और उसका आन्तरिक रूप भी। भारतीय सङ्गीत के पिता साकर माने गये हैं और नवीन राग की मृष्टि के लिए वैजू बावरा कहता है, "भगवान साकर की दया से मैं करूँगा"।^१ इसी पुस्तक के ४२ वें प्रसङ्ग में वैजू बावरा क अक्षुण्ण गायन और उसके प्रभाव का शब्दचित्र उपस्थित किया गया है। हजारिप्रसाद द्विवेदी ने भी गायन और वादन एवं उनके प्रभाव के सुन्दर शब्दचित्र "वाण भट्ट की आत्मकथा" में प्रस्तुत किये हैं।^२ १९६४ ई० में प्रकाशित अपने दूमरे उपन्यास "वाटधन्द्र लेख" में, नाटी के नृत्य और गायन के जितने सुन्दर शब्दचित्र मिलते हैं उतने सुन्दर अव्यक्त दुर्लभ हैं। "पन्त" की "यूगवाणी" में "नृत्य करो, नृत्य करो", "भ्रष्टा में नीम", और "शाम्या" में, "शामयूबती" तथा घोबिणो, चमारो और बहारो के नृत्य-सम्बन्धी कविताएँ सुन्दर और सजीव नृत्य-चित्र उपस्थित करती हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा व्यञ्जित नृत्य-चित्र देखिये —

“चन्द्र गिरता, सूर्य उठता, नृत्य-मुद्राएँ करों की
विनय मीने की, कि सिसला दो मुझे ध्वनि भवसरों की
सुख विहंसता किकिणी में
दुख सिसकता नूपुरों, में
दृष्टि में है मृष्टि गति में नियति, है मन्वन्तरो की

सङ्गीत और नृत्य की शब्दावली से सुअलंकृत आपका प्रकार है —

“कविता के नूपुर तुम्हारे “पद” में सजे,
“ध्वनि” सुन-सुनके दिखाएँ ध्वन्य हो गई —

१. वृन्दावनलाल वर्मा, "मृगनयनी", पृ०-२२७।
२. "वाण भट्ट का आत्मकथा", पृ० १८७ और १८८।
३. "भाकास गवा", पृ० १८।

'रसमयी 'ध्वनि' कठ में थी "समस्तकृती"
काव्य-परिभाषा धन्य होके खन्य हो गई ।
सासो का "प्रवाह" या, हृदय मजु "ताल" या,
प्रेम-मूर्च्छा "मूर्च्छना" थी, "बीड" कष्ट-काल या,
वेदना के "ताल"—"स्वर" मू जते अमङ्गल
वन के त्रिभंग रूप, नाचा नन्दलास या ।^१

काव्यशास्त्र और सङ्गीतशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावलियों ने उपर्युक्त छन्दों को मोहक लालित्य प्रदान कर रखा है । "यशोधरा" का निम्नलिखित पद्य सङ्गीत-शास्त्र की शास्त्रीय पदावली का अर्थ जाने बिना ठीक से नहीं समझा जा सकता और न उसके चमत्कार का अनुभव किया जा सकता है —

"मैंने उसके अर्थ यह रूपक रचा विशाल
चिन्तु भरी सारी गई, उसट गया वह ताल
"यशोधरा" का निम्नलिखित गीत भी ऐसा ही है—
छन्द का हँसना ही तो गान
या गा कर रोती है मेरी हृत्तन्त्री की राग
भीड़ मसक है, कसक हमारी, और गमक है हूक
चातक की हृत-हृदय-हृति जो सो कोइल की कुक
राग हैं सब मूर्च्छित आहवान

जो "विहाग" का अर्थ और उसके गाये जाने का समय नहीं जानता वह निम्नलिखित पद्य का अर्थ और उसका सौन्दर्य कैसे समझ सकेगा—

तू अब भी सोई है आसो आसो मे भरे विहाग री ।^२

नाट्य-गीत तथा सङ्गीत

काव्य-साहित्य पर सङ्गीत का महत्वपूर्ण प्रभाव नाट्य गीतों की रचना के रूप में पड़ा है । बुद्धिवादी बनने वाले कुछ नाटककारों को छोड़ कर शेष सभी-एकाकी, नाटककार सब-अपने नाटकों में गीतों का समावेश करते हैं । सामान्य गीत-काव्य-रत्ना इनमें भी मिलती है । इनमें समीनात्मकता होती है । दसाकार के मानस में जो सुन्दर छवि, जो मगिमा अद्भुत है, वही इत-गीतों में भी चित्रित या ध्वनित की जाती है । कवि के अन्तर का राग ही यहाँ भी मूर्त रूप पाता है । उसी व्यक्तिगत अनुभूतिमा ही यहाँ भी अभिव्यक्त होती है और रस-सिक्त करने में सक्षम होती

१. आकाश गंगा, पृ० ६० ।

२ "प्रसाद" "बीती विभावरी जाग री" का एक चरण

हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है, “संगीत के पक्षों पर चलने वाले हृदयवाद की छाया में गीत विविध रूपी हो उठे। स्वानुभूत सुख-दुःखों के भाव-गीत, लौकिक मिलन-विरह, आशा-निराशा पर व्याप्त जीवन गीत, सौन्दर्य को सर्वोच्चता देने वाले चित्र-गीत सबकी उपस्थित” इन गीतों में होती है। संगीत की लय, नोट, स्वर, आदि यहाँ मिलते हैं। “प्रसाद” के नाटकों के गीत इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। “प्रसाद” के “चन्द्रगुप्त” नाटक के गीतों की संगीत-स्वरलिपि संगीतकार्य सङ्गमण्डलाय ने उपस्थित करके उनकी संगीतोपयुक्तता सिद्ध कर दी है। “तुम कनक किरण के अन्तः राज में लुक छिप कर बसते ही क्यों” वाले गीत की स्वरलिपि खम्माच तीन ताल में है। आधुनिक युग के कवियों के अनेक गीत संगीतकार्यों द्वारा आकाश-वाणी से प्रसारित किये जाते हैं। इनमें महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, “प्रसाद”, “बबूने”, आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगीत मातृगण्ड ओंकारनाथ ठाकुर ने ५ जुलाई, १९६९ ई० को १०।।५०० दिनों में महादेवी वर्मा के सुप्रसिद्ध गीत “मैं नीर भरी तुलसी की बदली” का एक पद प्रधान-गीत के टुकड़े के रूप में १०-१५ मिनटों तक मगस पूजारी में विनवित ब्यास में गाया था। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी के अनेक गीत संगीत की दृष्टि से मूर-तुलसी की ही पद-परम्परा में हैं। युग के अनुकूल हो जाने वाला अन्तर अवश्य है।

छन्द-चयन और संगीत—

छन्द और संगीत का भी संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। ज्ञात यह है कि छन्दों में भी मात्रा की गणना होती है और संगीत में भी। संगीत की लय, मात्रा और ताल का विधान छन्दों में भी पाया जाता है। मात्रिक छन्दों में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छन्दों में सप्त-गुरु की गणना। ये दोनों ही छन्दों को वह चर्चित या सामर्थ्य देते हैं जिससे उन्हें संगीतात्मक लय-प्रवाह प्राप्त हो जाता है। मुक्त छन्द में भी संगीत की लय होती है। पन्त ने लिखा है कि जो स्थान “ताल” में सम का है वही छन्द में तुक का।^१ इस दृष्टि से तुकान्त छन्द और अधिक संगीतात्मक हो जाते हैं। सन्तुत छन्दात्मक निर्बचना का आधार संगीतशास्त्र ही है। हिन्दी का मात्रिक क्रम इस प्रकार है कि वह संगीत के विभिन्न तालों और रागों में बैठ जाता है। पुस्तकाल शुक्ल ने लिखा है, “यहाँ पर यह स्पष्ट करना अभीष्ट है कि छन्द की और संगीत की ताल का सीधा संबंध है.....छन्द शास्त्र और ताल का गणित भाग एक-सा ही है”^२। अपने इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिये उन्होंने राधिका छन्द

१. “पल्लव” का “प्रवेश”

२. आधुनिक हिंदीकाव्य में छन्द-योजना” पृ. ४६१

का, भंरव ताल से, चौपाई छन्द का गजभंग ताल से सवष तालतिपि देकर स्पष्ट किया है ।^१ "फल पूनो से हैं तदी डालिया मेरी"^२ राधिका छन्द में है और 'हम मास्त के मधुर लकोर'^३ चौपाई भ । तात्पर्य यह है कि पहला भंरव ताल में गाया जा सकता है और दूसरा गजभंग भ । इसी प्रकार पुस्तकानुसृत ने "आमुओ के देश भ"^४ "मृष्टि के बारभ भ मेरे उपा के गाल चुमे"^५, आदि अनेक वाचनिक कवियों के गीतों को सगीत की स्वरतिपि प्रदान की है ।

सगीत की आत्मा या आंतरिक सगीत—

१ सगीत को जिसे लय का साहित्य के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है उसे पूर्णतः हृदयगत करने का पूर्व इसी स्थान पर हम सगीत की आत्मा की कुत्र और गहराई में जाना पड़ेगा । मृष्टि का पूर्व की प्रकृति भी साम्यावस्था जब पुरण की इच्छा के कारण लुप्त होती है तब उसमें एक गति उत्पन्न होती है । मृष्टि के मूल में यह गति बराबर रहती है । संज्ञा के क्षणों में इसकी अनुभूति की जा सकती है । प्रकृति के अणु अणु और परमाणु परमाणु में यह गति, यह स्पन्दन, यह लय अब भी वर्तमान है । यही शक्ति देता है । यही जीवन दान है । यही धनना देती है । यही इन सबका आदि ध्यान है । यही अचेतन का स्फोट है । यही नाव है । यह जाह्न भी है, जोर धनाहत भी । यही नाद या स्वर या लय जो बाह्य प्रकृति के अणु परमाणु में निहित है—व्यक्ति के अन्तर में भी है । यह नाद अर्थात् भूल स्वरूप में मंजनों का ध्यान होने के कारण अनिर्वचनीय आनन्द रूप है । अपनी सीमाओं एवं अक्षमताओं के कारण हम उसके अन्त आनन्द में भले ही वचन रहते हैं—उसे विस्मृत किये रहते हैं—किन्तु तात्पर्य आवश्यकता में—अचेतन में मूल्य या अव्यक्त रूप में उसका स्वाद मौजूद तो रहता ही है । यह व्यक्ति के अन्तर की लय, बाह्य प्रकृति की लय में मौलिक रूप में भिन्न नहीं । लय के भूल रूप की अनुभूति करने में दोनों एक दूसरे की सहायक हैं । समस्त—जलाए—इसी लय की, इसी गति की, बाह्य और अन्तर की, इसी एक स्वरूप की अनुभूति करने के लिये हैं । सगीत और वाच्य के विभिन्न बाह्य उद्देश्य, व्यक्त नाद, व्यक्त लय, व्यक्त स्वर की अव्यक्त से सगीत बिठाने के लिये हैं । समस्त बाह्य विधान इसी लय की अनुभूतना साधन के लिये हैं क्योंकि

१ । आधुनिक हिन्दी वाच्य में छन्द-सौन्दर्य, पृ ५०० ।

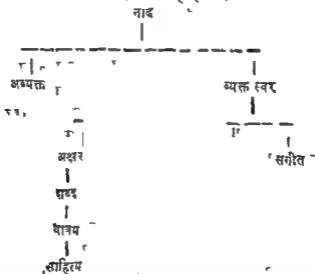
२ । मंथिली शरण गुप्त "मानेते"

३ । पन्त "पल्लविनी", । ३

४ । महादवी वर्मा, "दीपसिन्धु"

५ । "वन्दन" "मोक्षान" ।

वस्तुतः व्यक्त नाद, व्यक्त स्वर, व्यक्त ध्वनि उसी अव्यक्त की बाहरी श्लक्ष्ण मात्र हैं। साहज्य यह कि अनुभूतिपूर्ण के अन्तर की लय के अनुस्य अनुभूति उत्पन्न कर सकने की-रूप निर्मित कर सकने की- लय की सन्तुलनपूर्ण विस्तार-संधी, स्वरो की आरोह-अवरोह-नाम्बधो कला का नाम ही संगीत है। अनुभूति या आंतरिक लय के अनुरूप अनुभूति उत्पन्न करने की शब्द-अर्थ संबंधी वस्तु काव्यकला है। काव्य-कला के विभिन्न उपकरण इसी उद्देश्य की मिद्धि के लिये हैं। साहित्य का माध्यम है अक्षर या वर्ण। अक्षरों की एक अपनी अपनी ध्वनि होती है। शब्दों का एक अपना-अपना भावचित्र होता है। इन्हीं अक्षरों से निर्मित शब्दों से साहित्य की रचना होती है। अक्षरों व अन्तर में स्वर निहित है। और, इन्हीं स्वरो से संगीत बनता है। काव्य शब्दों और अर्थों का सहारा लेकर चलता है। संगीत स्वर का मुक्तापेक्षी तो है किन्तु शब्द और अर्थ की उसे कोई चिन्ता नहीं होती।

अब यदि अक्षरों की ध्वनि-योजना संगीत के स्वरो की ध्वनि-योजना के अनुरूप हो जाय तब यह माना जायगा कि इन अक्षरों से निर्मित शब्दों वाली पदावली संगीतमयी है। अस्तु, आंतरिक संगीत है व्यक्त स्वर-ध्वनि की अन्तर्ध्वनि से अनुस्य संगीत के शेषतत्त्व बाहरी तत्व हुए। काव्य में संगीत की यही आस्था मिलती है। काव्य में जब संगीतात्मकता आती है-तो उसमें अक्षरों की ऐसी-योजना-होती है-कि-उन्से उत्पन्न ध्वनि-समष्टि वही अनुभूति पैदा करे जो संगीत की स्वर-योजना से उत्पन्न हो सकती है।

इस प्रकार काव्य के अन्दर ध्वनि और नाद के प्रयोग में संगीत की आत्मा मिलती है। काव्यशास्त्र की शब्दावली में इसे 'वृत्ति' कहते हैं। इसके ध्यान रखने

॥ ओज, माधुर्यं अथवा प्रसाद गुण—व्यजक रीति की सृष्टि होती है। गीतकाम्य में यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है। “निराला” के “बादल राग”, “राम की शक्ति पूजा”, “सन्ध्या सुन्दरी”, “तुम और मैं”, आदि कविताओं में इसका बराबर ध्यान रखा गया है जिसने उनके काव्य में संगीत का सूक्ष्म तत्व भर दिया है।

“भूम-भूम मृदु गरज-गरज घन घोर !

राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर !

झर झर झर निर्झर गिरि-सर मे,

घर मरु तट-मर्मर, सागर मे

सरित तडित गति अकित पवन मे।

इसी प्रकार ‘निराला’ के ‘सखि बसन्त आया’ गीत में बसन्त संगीत के रूप के कारण ध्वनित होना है। पन्थ की छत-महमू कविताओं में अनुभूतिया बरों की ध्वनि-अनुस्रपता से ही ध्वनित होती हैं—

“अहे ! वासुकि सहज पन !

सत-बलसित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर

छोड़ रहे हैं जग के विसत बसस्थल पर

घत घत फेजोन्ध्वनित स्फीत फूलकार अथकर

धुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर !

“प्रसाद” ने तो संगीत के इस सूक्ष्म स्वरूप की अनुभूति ही कर ली है। उनकी संगीत प्रिय देवमेना^२ माने उसी अनुभूति की साक्षात् प्रतिभूति है—

“रुद्र का शृ गीनाद, भँरवी का ताण्डव नृत्य, और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भँरव संगीत की सृष्टि होती है। ध्वसमयी महामाया प्रकृति का वह निरन्तर संगीत है”^३..... सर्वादिस के स्वर में, आत्म समर्पण के प्रत्येक तास में, अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है”^४.....। “प्रसाद” जी के गीतों और कविताओं की ध्वनि-समष्टि अनुभूतियों की अनुस्रपता लिए हुए होती है। सभी सफल कवियों में और साहित्य की सभी विधाओं में आंतरिक संगीत विद्यमान है।

चस्तुत्पत्ति के चित्रण में भी इस तत्व का बराबर ध्यान रखा गया है।

१. “निराला” “परिमल”।

२. “स्कन्दगुप्त” नाटक की एक पात्री।

३. वही, पृ० ४२.

४ वही, पृ० ६६

वस्तु-चित्रण में भाव, मनोदशाएँ, बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य दृश्य एवं भौतिक वस्तुएँ, आदि सभी आती हैं। "प्रसाद" ने शरीर और उनके गुण का एक ध्वनि चित्र यो दिया है —

भवयव को दृढ मात पेरिया ऊर्ध्वस्वित था वीर्य अपार
स्फीट तिराएँ स्वस्य रक्त का होता था जिनमें संवार^१

सबल व्यक्ति की बाहें नहीं—कही पत्थर—सी कटी होती हैं। उनमें कहीं-कहीं कोमलता भी होती है। "अ", "ब", "व" 'ब', "मा" की ध्वनियाँ कोमलता और "ह", "ठ", आदि कठोरता भी अभिव्यक्ति करती हैं। "स्कैट" शब्द में पाई जाने वाली ध्वनि फूँसी-फूँसी, उमरी-उमरी नसी को व्यक्त करती है। इसके विपरीत, "मुस्कान" शब्द का प्रयोग करके कोमल-मधुर-मर्मस्पर्शिणी छवि कोमल-मधुर वरुणों द्वारा इस प्रकार व्यक्त की गई है—

और उस मुख पर वह मुस्कान !
रक्त-किसलय पर के विभ्रम
अक्षय की एक किरण अम्बान
अधिक अनमाई हो अभिराम^२

सुन्दरी, सती-साधवी, तेज-प्रदीप्त किन्तु प्रसहाय पत्नी का स्पर्श पाकर तुक कायर, क्लीब, विलासी राजा किस प्रकार धबका उठता है —

"ओह ! तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है ! मैं,—नहीं ! तुम, मेरी रानी ? नहीं, नहीं ! जाओ, तुमको जाना पड़ेगा ! तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो ?"

उपयुक्त उद्धरण में विलासी राजा की कामुकता, कायर की कामरता, मधु-सक की मधुसकता, एव निर्वीर्यता, राजाद का दम्भ, और दुर्बल हृदय तथा कमजोर इच्छा-शक्ति वाले की मृन्मिमुक्तता की प्रवचना, आदि सभी व्यक्त हैं। ध्यान रहे कि निर्वीर्य राजा के द्वारा कहे गये इतने शब्दों में तेज-ओज व्यक्तक ध्वनि वाला एक शब्द भी नहीं है। मुद्द के अनुपपन्न पदावली का समीन देखिए —

हर एडलिंग, हर एवनिंग, बीता हर हर अम्बर अनन्त
हित गया अबल, भर गया तुरत हर हर निनाद से दिगदिर्गत
धनधोर घटा के बीच चमक, तड-तड, नभ पर लडिता तरुनी

१. "प्रसाद" - "काव्यमयी"
२. "ध्रुवस्वामिनी", पृ० २६।
३. "ध्रुवस्वामिनी", पृ० २६

झन-झन बसि को झगकार इधर कायर दस की द्वाती घडकी -
गज बिरा, भरा बिलवान बिरा, हय कट कर बिरा, निशान बिरा
कोई लडता उत्तान बिरा, कोई लड कर बलवान बिरा।

वास्तव्य भाव से तरल-गद्गद् नारी की मनोस्थिति व्यक्ति करते समय शब्दावली कितनी मजबूत हो उठती है कि उसमें न कोई कणकट्टु वरुण, न कठोर वरुण न सन्धि, न समाम, न आनकारिकता, और फिर भी एक मनोरम सगीत !

“स्त्री की कई स्थितियाँ हैं। वह बेटी है, बहन है, स्त्री है। परन्तु जो प्रेम उसमें मा वन कर उत्पन्न होता है उसकी उपाय दस नश्वर सत्कार में न मिलेगी। मुझे माता-पिता से प्रेम था, पति पर श्रद्धा। उनको देखने के लिये मैं कभी-कभी अधीर हो उठती थी। परन्तु उस अधीरता की इस नई अधीरता के साथ कोई सुलना न थी जो अपने बच्चे का मुख चूमते समय, उसकी आँखों पर हाथ फेरते समय, उसे हृदय से लगाते समय, भेरे नारी-हृदय में उत्पन्न हो जाती थी” १२

न तसिक् अव्यवस्था के अनुभाव के चित्रण में प्रयुक्त वरुण-सगीत का रूप कुछ इस प्रकार का ही होता है—

“सींगी फिर बजी।”

“सत्य के हाथ-बँध बांधने लगे, टाँके लडलडा-सी गई, उसे जान पडा मानो अधी सत्कार अंधेरा हो जायगा, पृथ्वी स्वानाक्युप्त हो जायगी। उसने सद्गुरु के लिये हाथ धागे बढाया। हाथ कुछ घाम नहीं सका। मुझे भर उठनी हुई हवा को अंगुलियों में से फिमल जाने देकर लाली ही रह गया, तब सत्य ने समझ लिया कि यह मरेगा, गिर कर ही रहेगा। उमने आँसू बन्द कर ली” १३

अस्तु, हिन्दी साहित्य में सर्वत्र हम भाष्य के आन्तरिक सगीत या वरुणों की ध्वनि-संगीत का चमत्कार पाते हैं। संगीत का अर्थ केवल और वाद्य संगीत या राग रागिनियों तक ही सीमित रखना संगीत के स्थूल रूप तक ही रह जाना है। इस दृष्टि से न आधुनिक गीत ही लिखे गये हैं और न गद्य में उस के किसी प्रकार समावना कल्पित ही की जा सकती है किन्तु यदि संगीत की आत्मा लय है और उसका व्यक्त रूप ध्वनि की सुन्दर योजना में प्रतिबिम्बित है तो वह आधुनिक साहित्य में चारों ओर गूँज रहा है।

१. 'श्यामनारायण पांडेय "हल्दीघाटी"

२. सुदर्शन "अंधेरी दुनिया" कहानी।

३. "अभेय". 'पुलिस की सीटी' कहानी।

चित्र-कला

संक्षिप्त इतिहास आदियुग

सभी कलाओं की मौलिक और दानदार परम्पराओं की भाँति चित्र-कला की भी एक मौलिक और बड़ी दानदार परम्परा भारत में रही है क्योंकि जब चेतना ही कर्नामयी है तब उससे उदभूत सभी क्रियाएँ और उससे प्रभावित जीवन के सभी पक्ष कलापूर्ण होंगे। कला के जन्म के विषय में अमित कुमार हालदार का कहना है, "कला का जन्म कब हुआ, उत्तर में कह सकते हैं कि इतिहास काल के पूर्व गुफा-निवासी आदि मानव ने अपने एकान्त कन्दरा में प्रथम बार जब रेत, लोथी उसी समय कला का जन्म हुआ। प्राचीन अथवा प्रस्तर युग के मानव की ही चित्रकारी क्रमशः प्रतिरूप, सबसे, प्रतीक, आदि के रूप में विकसित हुई और धीरे-धीरे उसने चित्रलिपि का रूप ग्रहण कर लिया।" उनके इस कथन की पुष्टि भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक युग के कन्दरा-चित्रों से हो जाती है। यह तथ्य की बात है, किन्तु भाव-जगन के सत्य की बात यह है कि भारतीय कल्पना चित्र-कला का आदि गुरु और पिता मृष्टिकर्ता ब्रह्मा को या स्वर्गलोक के असाधारण शिल्पी विद्वरुमा को मानती है। बालामुर के युग तक आते-आते यह कला इतनी परिपक्व, ग्रीड और उच्चकोटि की हो गई थी कि अब उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में देते हुए-तब तक के अपरिचित किन्तु स्वप्न-काल से ही अपने हृदय के प्रियतम का वर्णन अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाया तब चित्रलेखा ने उस राजकुमार का, जिसे तब तक उसने भी कभी नहीं देखा था सुना था ऐसा चित्र खींच दिया कि राजकुमारी को अपने स्वप्न-लोक के प्रियतम के दर्शन हो गये। भारत में आदि युग या प्रागैतिहासिक युग की चित्रकला के मसूने निम्नलिखित स्थानों में पाये जाते हैं —

- निहनपुर (राजगढ़ रियासत)	)
- होसगवाड़ के पाम	) मनुष्य, पशु, अस्त्र
। लिखुनिया, कोहमूर तथा बलदरिया गाव (मिर्जापुर)	) तथा शिकार के
। विजयगढ़ की गुफाएँ	) चित्र
। - हडप्पा-मोहिन जोदड़ो	)
। - घटीगना तथा विन्ध्यपर्वत श्रेणी के भिन्न-भिन्न भाग	)

ये चित्र रामरज, गेरू या हिरोजी, आदि से बनाये जाते थे। मोहिनजोदड़ो के एक चित्र के विषय में अमित कुमार हालदार का कथन है, "बहु आकारों की बरतु-मिथे की पक्ति अथवा अन्य भिन्न प्रकार के पुरुषों की ओर संकेत करते हैं यह देवोति

हैं कि उम दूरवर्ती युग में भी ऐसे चतुर कलाकार विद्यमान थे जिन्हें लय, ताल तथा सुन्यता-संगीत का यथार्थ ज्ञान था। यह आकार देखने में ऐसे सुनिलष्ट हैं कि वे आधुनिक समय के बसा-आलोचक की कठोर से कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं।”

बौद्ध युग—

इसके पश्चात् बौद्ध चित्रकला का युग आता है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भारतीय चित्रकला जापान, चीन, लका, तिब्बत, थायलैंड आदि देशों तक पहुँच गई थी। बौद्ध चित्रकला वस्तुतः भित्ति चित्रकला है। ये चित्र गुफाओं में बनाये गये थे। ये गुफाएँ बौद्ध धर्मियों के अर्पण निवास, उपासना, उपदेश-महा, आदि के लिये खुदवाई जाती थी। इनमें से निम्नलिखित बृहत् प्रसिद्ध हैं —

नाम	निकटवर्ती प्रदेश	निर्माण काल
अजन्ता	हैदराबाद (दक्षिण)	ई० पू० प्रथम शताब्दी से ६ वीं शताब्दी तक निर्मित
बाग	म्यालियर	६ वीं शताब्दी
सिगरिया	सदा	४७६-४६७ ई०
गोलामबा, दमोले, बन्हेरी	कोलम्बो	१ से ११ वीं शताब्दी
सितलवासल	पहुकोटा	७ वीं शताब्दी
बादामी	बम्बई	६ वीं शताब्दी

सितलवासल के चित्र जैन कला में सबधित हैं। शेष का सबध गौतम बुद्ध से है। इन चित्रों का सबध राजदरवार, धर्म, मातारिकता, स्त्री, पुरुष, धर अक्षर, गधर्व, और अम्मरा आदि से है। इनमें से अजन्ता के चित्रों ने विदेशों में भारत का मस्तक ऊँचा किया है। सज्ज में बड़े तो उनकी विशेषताएँ हैं मयोजन अर्पण समुचित महत्त्व, कल्पनिक दृश्य, रेखांकन, सतुलन, रसचित्र और विभिन्न मुद्राएँ। इन चित्रों की रेखाएँ खूब, प्रवाहमयी, शक्ति और सौन्दर्य से पूर्ण हैं। उनमें लवक है, कोमलता है, और आनन्दमयता है। इनमें अन्कारपूर्ण डिजाइनों की भरमार है। इन चित्रों के अन्दर सौन्दर्य-भावना पूर्णतः विकसित है। इन चित्रों के रूप में कलाकारों ने पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया है। इन चित्रों में गोसाई, पनत्व उमार आदि मन्त्र-बुद्ध हैं। मुन्दर से अमुदर तक और कोमल से भयकर तक प्रायः सभी-बुद्ध यहाँ हैं। इनमें मुद्राओं से विनय, याचना, आशा, निराशा, भय, आदि की

अभिव्यजना हुई है। यह भारतीय चित्रकला का स्वर्णयुग था।

मध्ययुग और मुगल-राजपूत कला—

इसके पश्चात् मध्ययुग (७००—१६०० ई०) आता है। इन युगों में एलोरा की गुफाओं के, बौद्ध और जैन घर्मों की पुस्तकों के, और कोचीन के भित्ति-चित्र आते हैं। यहाँ की कला अत्यन्त की कला से हीन है। रेखाएँ सजीवता, गति, और सामर्थ्य से रहित हैं। चित्रों में जड़ता है मुदाएँ गति-हीन और भाव-सून्य हैं। उनमें दृष्टिबद्धता है। ये शृंगार की दृष्टि से अच्छे हैं।

इसके पश्चात् मुगल-कला और राजपूत-कला का युग आता है। मुगल-कला प्रधानतः मुस्लिम कला है। अकबर के युग में यह जनमो और औरङ्गजेब के युग में इनका पतन हो गया। यह कला दरबारी थी। इस्लाम में अन्य कलाओं के साथ-साथ चित्रकला का भी निषेध है, किन्तु यह धर्मदेश पर मानवीय प्रकृति की स्वाभाविक भाव की विजय है कि इस्लामी देशों में भी कला का उदय हुआ और वह बड़ा पर्याप्त रूप से विकसित भी हुई। कलाओं का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, जिसमें मुसलमान कलाकारों का भी पर्याप्त योगदान न हुआ हो। मुख्य कला भारतीय और ईरानी चित्रकला के सुन्दरतम मिश्रण का परिणाम थी। फारस के शीराजी और विहाराब के सिप्प और सैयद अली ने 'मोर हमजा' का जो चित्राकन किया वह मुगल-कला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। "बाईने अकबरी" में सज्जाद अकबर की चित्रशाला का उल्लेख है। उसके दरबार में हिन्दू और मुसलमान कलाकारों की कुल संख्या ४० थी। इन कला में धार्मिक, अध्यात्मिक एवं अनुभूति-प्रधान चित्रों का अभाव था। डिजाइन और वर्टन की प्रधानता के आगे मूल चित्र प्रायः उपेक्षित रह जाते थे। दरबार, आछेट, मुद्रा, ऐतिहासिक घटनाएँ, वृक्ष, फल, फूल, पशु, पक्षी, पत्तियों, आदि की प्रधानता थी। इन शैली में व्यक्ति के स्वामाविक चित्रण असाधारण कुशलता के साथ हुए थे। चित्रण में गति का अभाव है। मानव-चित्र प्रायः अनुपात की दृष्टि से बहुत अधिक छोटे होते थे। एक आक्षेप वाली धाकृतिया अधिक बनाई जाती थी। छाया-प्रकाश के भी सिद्धान्तों का पालन होता था। वाटर कलर (जल-चित्रों) का भी प्रचलन था।

राजपूत-कला तीन भागों में विभाजित की गई है —

- (१) राजस्थानी—जयपुर, बू दी, मारवाड़, बु देलखड़ और काठियावाड़
- (२) पहाड़ी—जम्मू, काश्मीर, कागडा, गढ़वाल
- (३) सिंध — पंजाब

इन कलाओं की प्रेरणा धार्मिक होती थी। राग और श्रुति से सबंध रखने वाले चित्र

विशेष महत्व के हैं। लीलावती, महात्मावती और महापुरुषो के भी चित्र मिलते हैं।

आधुनिक युग—

इसके पश्चात् भारतीय चित्रकला का आधुनिक युग आता है। १८ वीं शताब्दी तक भारत की चित्रकला की भिन्न पद्धतिया प्रचलित रही। जब ह्यासीनमुषी मुगल साम्राज्यवादी भारत का मम्मक नवीन तेज, सज्जि और स्फूर्ति से सचन यूरोप से हुआ तो जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ, वैसे कला के क्षेत्र में भी हुआ। भारत के कलाकारों ने यूरोप के तैल, चित्र वा अनुकरण प्रारम्भ कर दिया। पटना और अवध में इस "वर्णशुकर शैली" के सुदम आकार वाले चित्र, जिनके विषय होते थे राजा, नवाब, उनके दरबारी और अनुचर आदि बनाये जाने लगे। इन चित्रों में प्रकाश और छाया का प्रयोग किया जाता था। १८६८ ई० तक एक ओर यूरोप का अन्धानुकरण होता रहा और दूसरी ओर, भारत की अपनी चित्र-परम्पराएँ उपेक्षित होकर भी किमी न किमी रूप में जीवित रही। इस युग के आमपान-बलिक वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक—स्थिति यही रही। वह पराधीनता का काला युग था। यूरोप के कलाकार और भारत के यूरोपीय अधिपति भारत की (साहित्य, धर्म, दर्शन, आदि की भाँति) चित्रकला की उन्नति करते रहे और उनकी हीसी समालोचनाएँ करते रहे। "उस समय के यूरोपीय समालोचकों ने, जिनको भारतीय कला से धोड़ी भी महानुभूति थी, उनकी उन्नति का कारण सिक्न्दर के आक्रमण के पश्चात् भूतानी प्रभाव बताया। उनका विचार था कि यूनानी प्रभाव के कारण ही भारत में कलाकारों को अन प्रेरणा मिली और इस देश में सिक्न्दर के भाने से पहले भारत में किसी स्वतन्त्र कला-परम्परा के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था"।^२ तत्पश्चात् सामूहिक पुनरुद्धार का युग आया। आधुनिक भारतीय चित्रकला बहुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की देन है। इन दिनों देश में द्वावनकोर (दिवाकर) के राजा रविवर्मा ने चित्र अमाधारण रूप से लोकप्रिय थे। लौकिक शक्ति के अनुसार पौराणिक विषय, जिनका सबंध धार्मिक केतना से भी था, तैल-चित्रों में अ किन किये जाते थे। मुवाकृतियाँ अक्षदी होनी थी। आकृतियों पर कुछ महाराष्ट्रीय छाप होनी थी। रक्त-न्यो रना बहुत आकर्षक होनी थी किन्तु उनकी कला में समुचित सामग्र्य का अभाव था। उस समय कलकत्ता के एवर्नेमेट स्कूल आफ आर्ट्स में तथा ऐसे ही एकाध और विद्यालयों में विद्यार्थीकला की तथाकथित शिक्षा

१. असित कुमार हालदार 'भारतीय चित्रकला', पृ. २४।

१ असित कुमार हालदार "भारतीय चित्रकला", पृ. २४।

२. वही, वही पृ. २४

प्राप्त करते थे । उन्हीं दिनों कलकत्ता स्कूल आफ आर्ट्स के अध्यक्ष ई० वी० हैवेल और उनके मह्ये गी अवनीन्द्र नाथ ठाकुर तथा आनन्दकुमार स्वामी ने राष्ट्रीय शैली की स्थापना की ! पाश्चात्य चित्रकला के अघभक्तों को यह अन्ध्या नहीं लगा जनता को रुचि इधर से हटाने के लिये प्रचार भी किया गया किन्तु आस्था से उद्भूत प्रयत्न शिथिल नहीं पड़े । अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल थारु आर्ट्स के कुछ छात्रों को लेकर अपना काम आगे बढ़ाया । १९०७ ई० में लार्ड क्रिचनर की अध्यक्षता में "इन्डियन मोनायटी आफ ओरियेंटल आर्ट्स" की स्थापना गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने की । इस मोनायटी ने प्रति वर्ष प्रदर्शनियों की आयोजन कर-कर के विद्यालय के चित्रों को लोकप्रिय बनाया । इसी प्रकार खल में 'इन्डिया मोनायटी' नामक सम्स्था स्थापित की गई । जगल के गवर्नर लार्ड जेट-लैंड ने भी इस पुनरुद्धार काम में महाबता दी विद्वानों में भी भारतीय चित्रों की प्रदर्शनियाँ की गईं । भारतीय कला पर अनेक लेख लिखे गये । पटना के एक खान-दानी चित्रकार लला ईश्वरी पमाद ने प्राचीन कला का मर्म समझाया । प्राचीन भित्ति-चित्रों की प्रतिफलियाँ तैयार कराके प्रदर्शित की गईं । इन प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप भारतीय चित्रकला का महत्त्व फिर से स्वीकार किया जाने लगा । उरगुप्त महानुभाषी के अतिरिक्त नन्दलाल बसु, सुरेन्द्रनाथ गागुली, असित कुमार हानशर, बैरुटप्पा, बुडुफ परसी ब्राउन, इचार्जन्ट स्काट, ओरोन, पार्नेटन, मुत्तर भादि के भी नाम उल्लेखनीय हैं । इन प्रकार वगान्त शैली की स्थापना हुई । बम्बई शैली में यूरोपीय और भारतीय कला के सम्बन्ध का प्रयास है । सामयिक हृदयों के अवन में कनु रामकुमार, आदि प्रसिद्ध हैं । अवनी सेन और कवल कृष्ण हृदयानन में विशेष रुचि से सकल हैं । मुवीर सान्नीपीर में लय का स्वच्छन्द विचरण है । ७० वर्ष की आयु में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी तूलिका उठाई और एक नई शैली का आविष्कार किया । आज की चित्रकला पर अजन्ता, पश्चिम, और कुछ राजनीतिक परिस्थितियों एवं नवीन चेतना का प्रभाव है ।

आधुनिक चित्रकला

आधुनिक चित्रकला में मनोस्थितियों एवं मनोभावों का चित्रण होता है, रूप या घटना का नहीं । रंगों का मौलिक प्रभाव धोकर नष्ट कर दिया जाता है । यही टेम्परा शैली है । घनवाद के अनुसार प्रकृति के रूप और अलकरण से इन्कार किया जाता है । घनवादी चित्रकार वास्तविकता से बाहर की कुछ ऐसी चीज लाना चाहता है जो अब तक न लाई गई हो । रंग भाव उभारने के लिये होते हैं । सिद्धान्त यह है कि रंगों का मन पर प्रभाव पड़ता है । लाल रंग शक्ति और मन की तरङ्ग का, सुख

लाल तेजी और जाँश का, पीला रंग ज्योति और ज्ञान का, हरा रंग शीतलता और स्फूर्ति का, नारंगी रंग जीवन तथा शक्ति के संचार का, और बैंगनी रंग रहस्यमयता, आदि का भाव अपने प्रभाव डाल कर उत्पन्न करता है। हरे नीले और बैंगनी रङ्ग ठण्डे और लाल नारंगी तथा पीले रंग गर्म माने गये हैं। रेखाओं का भी आधुनिक चित्रकला में बड़ा महत्व है। हल्की और अस्पष्ट रेखा दूरी, गहरी और स्पष्ट रेखा निकटता, गहरी रेखा शक्ति और दृढ़ता, अधिक गहरी आत्मविश्वास-धीए रेखा सन्देह और दुर्बलता, पड़ी रेखाएं सात्त्विकता, ऊपर की ओर उठती, हुई सीधी और खड़ी रेखा एकाग्रता, आदि भाव पैदा करती हैं। तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के रेखाओं और रंगों को देख कर सामान्यतः जो प्रभाव मन पर पड़ सकता है वह उपरिलिखित है। इनको ध्यान में रखकर भी चित्र बनाये जाते हैं। नवीन चित्रकला का धर्म से सम्बन्ध-विच्छेद-आ ही गया है। महा सौन्दर्य की परल यथार्थवादी भूमिका पर की जाती है। अब चित्रकला का विषय, धर्म, पुराण, इतिहास या आधि-जातीय वर्ग के व्यक्तियों और जनजीवन घटनाओं तक ही नहीं सीमित है। अब हर एक व्यक्ति या वस्तु चित्रकला का विषय है। आज चित्रकला व्यापक और जवाबत हो गई है। प्रजातन्त्र के युग का प्रभाव इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट है। आज का कलाकार पूर्ण स्वच्छन्दता चाहता है। यह खलाएँ, माला या हार, सुन्दरता, स्पष्टता, भाव, रूप रंग, आदि सारी मान्यताओं को वह अब बड़ी आकुलता से छोड़ता जा रहा है। यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के युग का प्रभाव है। यूरोप की नवीनतम प्रवृत्तियों (घनवाद, प्रति यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद, आदि) का प्रयोग नवीनतम चित्रकला में होता है। कलाकार का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी हो गया है। नवीनतम प्रणाली के चित्रों में विभिन्न व्यक्ति या वस्तु का भाव या रूप नहीं देखा जाता देखा यह जाता है कि चित्र बनाते समय कलाकार की अपनी मनोस्थिति क्या थी। इस प्रकार आधुनिक चित्रकला में कला के माध्यम से विषय-वस्तु का नहीं, विषय-वस्तु के द्वारा कलाकार का अभ्ययन किया जाता है। बीसवीं शताब्दी के भारत में प्राचीन साहित्य द्वारा वर्णित देवी-देवताओं के भी चित्र बने जो वस्तुन प्रतीकों से भरे थे, जैसे, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, आदि। ऐसे चित्र भी बने जिनकी प्रवृत्ति वर्णनात्मक थी अर्थात् जिसमें एक-एक वस्तु चित्रित कर दी जाती है। यादशवादी चित्रों में कल्पना की अधिकता होती है एवं निश्चित रूप, रंग, आकार, रेखा, भाव, आदि ही पाये जाते हैं। यथार्थवादी चित्रों में जो वस्तु जैसी होती है वैसी ही चित्रित कर दी जाती है। मानववादी विचारधारा से प्रभावित चित्रों में दीन, दुखी, दलित पीड़ित, मानव का चित्रण होता है। प्रभाववादी या इम्प्रैशनिस्ट चित्र प्रकृति की विमुदतम अनुकृति होते हैं। फोटोग्राफी की तरह ये चित्र एवमात्र अनुकरण हैं। इनमें प्रकाश और छाया

का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग होता है। घनवादी या क्यूबिज्म वाली प्रवृत्ति के अनुसार ख गों को मिलेंडर या बेलन के आकार का बनाया जाता है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि वस्तु-विषय के आगे और पीछे का भाग एक साथ दिखाई पड़े। दूरी और निकटता का भाव भी लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार कोण-पद्धति के भी चित्र बने और चित्रों में त्रि-परिणाम सम्बन्धित आकार (यू डोइमेन्शानल) दिखाये जाने का प्रयत्न हुआ। सुररियलिज्म या अतिथयथार्यवाद के अनुसार आकृति अचचेतन-जिस की कल्पनाओं पर आधारित होती है। स्वप्नचित्रों की पृष्ठ भूमि में प्रायः की स्वप्न-व्याख्याएँ हैं। ऐक्ट्रैक्ट आर्ट या सूक्ष्मकला तो एकमात्र जटिलताओं से ही भरी है। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। डाडाइज्म ने खडियों का सभी तरङ्ग में बहिष्कार कर दिया। काबिज्म इसके बिल्कुल उल्टे हैं। इसने एक-मात्र ऋडि को ही आधार बनाया है। यह वास्तविक चित्रण को कला मानता ही नहीं महापुद्ग-जनित दुर्दशा ने तो कलाकारों के अह और उनकी कलाचेतना को विमू खल एव लक्ष्यहीन कर दिया है। महानशक्ति का अभाव है। समय को तिला-जलि दे दी गई है। आस्था एवं विश्वास म्रुमूर्ण हैं। मौलिकता और साधना के अभाव में नवीनता अनुकरण की बंधासी ले कर चल रही है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है। कुछ को छोड़कर कोई भी इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं है। "अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ आधुनिक कलाकार, आदि विक्टोरियन युग के कलाकारों के समान अब फिर भारत की पुरातन कला को ठुकराने लगे हैं और एक नई धाँसी के निर्माण का यश प्राप्त करने के चक्कर में उन्होंने जान घस कर वर्तमान यूरोप के सुररियलिस्ट और डाडा-धैली का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।"^१ फिर भी, चिन्ता की कोई बात नहीं। यह जरूरी ही समझ हो जाने वाली स्थिति है क्योंकि "जिस देश की अपनी गौरवमय परम्पराएँ हैं वह कभी भटक जाय, यह संभव नहीं। हेर फेर कर वह फिर अपने नहीं रास्ते पर आ जाता है। जो लोग परम्पराओं में विश्वास रखते हैं वे इन पर विश्वास न रखने वालों के लिये, जो उस सीमा की स्थापना चाहते हैं, सदा ब्रेक का नाम करते हैं।"^२ उपर्युक्त प्रवृत्तियों में और हिन्दी का प्रयोगवादी एव "नई कवितावादी" प्रवृत्तियों में इतना साम्य है कि एक के लि। वही गई बात दूसरे के लिये लग सकती है क्योंकि दोनों की माकृतिक पृष्ठभूमि एक ही है।

१. अमिन कुमार हालदार : "भारतीय चित्रकला", पृ० ५२-५३।

२. वही "अमित कला की धारा", पृ० ५६।

साहित्य और चित्रकला

चित्रकला और साहित्य का सम्बन्ध भी बहुत निकट का है। चित्रकला के माध्यम से साहित्य को और साहित्य के माध्यम से चित्रकला को समझने में बड़ी आसानी होती है। इन सहायताओं से वास्तविक उद्देश्य बड़ी सरलतापूर्वक पकड़ में आ जाता है। कारण यह है कि लक्ष्य एक ही होता है—दृष्टा-शृष्टा के अन्तर में उठे हुए भावों को दर्शक, श्रोता या पाठक के भी मन में उठा देना। यह इसलिए होता है कि अनुभूति के भोग का आस्वाद अभिव्यक्तियों के उत्कृष्टतम अभिलाषों में होता है और उसके बिना भोग स्वयं बेचैन रहता है। अपनी अनुभूति बाट कर व्यक्ति जैसे आत्मदान करके आत्मविस्तार का मनोप पाता है। अस्तु, चित्रकार चित्र खींच कर चित्र के "रूप" में अपने भाव और अनुभूति उभार कर जिस प्रकार भाव-संप्रेषण की सफल भाषा से प्रमत्त हो उठता है उसी प्रकार साहित्यकार अपने द्वारा रचित साहित्य में प्रमत्त होता है। समय एवं सुयोग्य दर्शक एवं श्रोता दोनों प्रकार की रचनाओं से एक समान प्रभावित होते हैं। इन प्रकार दोनों कलाओं का लक्ष्य, अभिप्राय, प्रेरण-श्रोत, परिणाम तथा उनसे प्राप्ति लगभग एक-सी होती है। इनका एक कारण यह भी है कि दोनों कलाओं के कलाकारों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक ही होती है और इसलिए उनकी अभिव्यक्ति तथा भाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं पढ़ने पाना। उनकी सौन्दर्य-चेतना की बसोटी लगभग एक ही होती है। उदाहरणार्थ, "प्रसाद" "पद्म"-"निर्गला" तथा गन्दलाल-असितनुमार-सुधीर सास्तगीर, दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक है। दोनों के अन्दर नवीन युग की भारतीय चेतना है। परिणामतः दोनों की कलाकृतियों में मौलिक एकता पाई जा सकती है। अन्तर केवल यह होता है कि पहले-कलाकार अक्षरों में लिखेंगे और दूसरे-कलाकार रेखाओं से उभारेगे। हृदय में दोनों के एक ही प्रकार की प्रकृति के मूल भाव उठेंगे। इस प्रकार दोनों कलाओं की अन्तरात्मा में कोई विशेष मौलिक अन्तर नहीं प्रतीत होता। साहित्य में जिनका वर्णन होता है, चित्र में उसी की आकृति बनाई जाती है। एक सुन्दर चित्र और एक सुन्दर कविता—दोनों मन पर समान प्रभाव डालती हैं। अन्तर केवल प्रक्रिया में है। एक सोचता है कि कौन-कौन से शब्द साथों कि हल जो चाहते हैं वह अभिव्यक्ति हो जाय, और दूसरा सोचता है कि किस-किस प्रकार से रेखाएँ घुमाई जायें कि हम वंसी चाहते हैं वंसी आकृति लिख जाय और उसमें अभिप्रेत व्यक्तित्व हो जाय। कविना बोलती है और कथन के द्वारा स्वरूप कल्पित या निर्मित किया जाता है चित्र स्वरूप उपस्थित करता है और रेखाओं की गतिविधि के अध्ययन से कथन कल्पित या अनुमानित किया जाता है। कहा भी जाता है कि 'ऐसी सुन्दर शब्द-योजना थी कि आशों के सामने तस्वीर नाच उठी' या 'ऐसी सुन्दर तस्वीर थी कि

समता या कि अभी कुछ कह उठेगी।" बात यह है कि रेखाओं के घुमाव-फिराव में व्यक्ति की समता होती है और शब्दों में रेखाओं की प्रवृत्ति तथा शक्ति रहती है। प्रत्येक शब्द अपनी ध्वनि-विचित्रता के द्वारा एक प्रकार का अज्ञात चित्र बनाता रहता है। शब्दों की इसी प्रवृत्ति के द्वारा शब्दचित्र और रेखाचित्र खींचे जाते हैं। पन्त ने लिखा है, "कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है" जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आसों के सामने चित्रित कर सके, जो शब्दों में चित्र, चित्र में शब्दों हों, जिनका भाव-सञ्ज्ञित विद्युद्धारु की तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो सके" १। "प्रसाद" ने भी कहा है, "कवित्व वर्णमय चित्र है" २। इस प्रकार चित्रकला और साहित्य परस्पर सम्बन्धित है। साहित्यिक पुस्तकों में चित्र रहते हैं और शब्द अपनी समस्त शक्तियों के बावजूद भी जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते, अनुभूति का विषय नहीं बना पाते, वह उन चित्रों से हो जाता है। आँसों से देख लेने का जो आनन्द होता है वह पढ़ने मात्र से नहीं मिल सकता। यद्यपि दर्शन का स्थान कभी भी नहीं ले सकता।

आधुनिक हिन्दी साहित्य और चित्र

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में राजा रविदरमा के चित्रों की धूम सारे भारतवर्ष में थी। १९०६ ई० में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने "कविता-कलाप" नामक काव्य-संग्रह प्रकाशित कराया था। इसमें स्वयं उनकी तथा "पूर्ण", "राक्षस", मैथिलीकरण गुप्त, आदि छः कवियों की बड़ी-बड़ी कविताएँ थीं। ये कविताएँ राजा रविदरमा के चित्रों की कथावस्तु पर ही आधारित थीं। "गङ्गावतरण" नामक चित्र में, जो "रत्नाकर" की "गङ्गावतरण" कविता पुस्तक के बीच में है, एक ओर त्रिभूल है, दूसरी ओर गन्दी, बाघम्बर चरण किये हुए, कमर पर दोनों हाथ रखे, दोनों पैर धरती पर हड़तापूर्वक जमाए-गदंग ऊपर उठाये, जटा-जूट पूरी तरह धारों और फँसाये, अमर्ष भाव से ऊपर देखते हुए राक्षस-महादेव खड़े हैं तथा ऊपर आकाश से गङ्गा उतर रही है। इस चित्र के अनुरूप "रत्नाकर" की कविता इस प्रकार है—

। सिव मुजान यह जानि तानि भौहनि मन माधे
बाघी गग-उमग-गग पर उर अनिताये ।
-भये सँभरि सन्धुद गग के रग-रगाये,
-यति हृद दीरघ शृंग दैखि तापर चलि आये
-बाघम्बर की कलित कच्य कटि-तट सौ नाप्यो,

१ पन्त : "पल्लव", "प्रवेश"

२. "स्कन्दगुप्त" : पृ० २०

सेसनाग को नागबंध तापर कसि बाध्यो,
 ब्याल-माल सौं माल-वाल-बन्दहि दृढ कीन्हों,
 जटा-जाल को जाल-ध्यून गहवरि करि लीन्हो
 मुण्डमाल जम्बोपवीत कटि-तट अटकाए
 गाडि मूल, शृंगी डमरू तापरै लटकाए
 बर बाहनि, करि केरि धापि चटकाइ आगुरिनि,
 घच्छस्थल उमगाइ, शौब उचकाइ चापभिनि ।
 तमकि ताकि भुजदण्ड चण्ड फरकत चित्त चोपे
 महि दबाइ दुहु पाइ कसुक अन्तर सौं रोपे ।
 जुगल बन्ध बल-संग्य हुमकि हुमसाइ उषाए
 -दोड भुजदण्ड उदण्ड तोलि ताने लमकाए
 कर जमाइ करिहाइ, नैन नभ ओर सयाए,
 गङ्गागम की बाट लगे ओहन हर ठाए ।^१

उपयुक्त कविता निरिचित रूप से उक्त चित्र का मञ्जीव चित्र उपस्थित करती है। भाव-व्यञ्जना के साथ अनुभावो का चित्रण मूल चित्र की कमी को पूरा करने में समर्थ है। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक "उदय शतक" में भी तीन-चार चित्र हैं। यद्यपि ये चित्र बहुत उच्चकोटि के और कलात्मक तो नहीं हैं, फिर भी सम्बन्धित कवितो का भाव इनसे कुछ-कुछ नेत्रों के सम्मुख मूर्त रूप में आ ही जाता है। मूल पृष्ठ का चित्र वाकी अक्षर है और निम्नलिखित भाव को मूर्त रूप प्रदान करता है:—

भारत भर में न उदार बनि आदर सौं, सरत बँहौतिनि जो आमु
 अधिकारी है

एक शर राजे नवगीत जमुदा को दिखो, एक कर बन्सरी भर राधिका पठाई है^२
 इसके विपरीत रामकुमार वर्मा की "आकाश गङ्गा" के १२ चित्र अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक और उच्चकोटि के हैं। उनमें भावाभिव्यञ्जन का विपुल सामर्थ्य है। इसका कारण यह है कि कवि-चित्रकार जगदीश गुप्त कवि रामकुमार वर्मा के भावों का मर्म स्पर्श करके इन चित्रों का निर्माण किया है।

कलाकारों की कल्पना देश, काल और अन्विभ्यक्ति के माध्यमों की सीमाओं को पार कर जाती है और यही कारण है कि दो विभिन्न युगों और देशों के कलाकारों में भी भाव-साध्य की प्रतीति होने लगती है। पक्षपत्नी समालोचना एक नो

१ "स्ताकार" - "गङ्गावतरण"

२. "स्ताकार" "उदय शतक"

हमारे के अनुकरण-स्वरूप सिद्ध करने लगती है। यह बात वास्तविकता के विपरीत है। अस्तु, रोदा की प्रतिमाओं और "निराला" जी के कुछ गीतों में इसी प्रकार का भाव-साम्य मिलता है। इस सम्बन्ध में कहा गया है, "विराट अपाधिब को रूपमय पाधि-धता द्वारा अधिव्यक्त करने में उसने बली दिया अपनाई थी जो "निराला" जी की चिन्ताधारा में है। इसीलिये उनके चित्र और "निराला" जी के गीतों में आश्चर्य-जनक समता पाई जाती है।" १ इसी अंक में "बादल राम", "जुही की कली", "स्मृति चुम्बन", "राम की शक्तिपूजा", "वृत्ति", "क्षिफाली", "तुम जायगे चले", "सन्तप्त", "तोडती परपर", आदि कविताओं के कुछ अन्व और उनसे भाव-साम्य प्रदर्शित करने वाले बारह चित्रों का अध्ययन उपस्थित किया गया है।

इस विधा में सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रबल श्रीमती महादेवी वर्मा का रहा है। हिन्दी की महादेवी जी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिस में कवि और चित्रकार दोनों ही का समावेश है। अपने चित्रों के सम्बन्ध में महादेवी जी का कथन है, "इसी से बेरा चित्र गीत को एक मूर्त पीठिका मान दे सकता है, उसकी सम्पूर्णता बाध लेने की क्षमता नहीं रखता।" २ ऐसा कदाचित् इसलिये है कि महादेवी जी का कवि-रूप ही अपेक्षाकृत अधिक सफल है। उनके चित्र उनके काव्य की भावभूमि को व्यक्त करने में निश्चित रूप से सफल हैं। कोई-कोई चित्र कविता की किसी एक पंक्ति के भाव के ही आधार पर बना लिये गये-से लगते हैं। "दीर्घशिखा" में चित्रों के ऊपर के शीने कागज पर छापी गई पंक्तियों का उन चित्रों से विशेष सम्बन्ध है।

साहित्य में चित्रात्मकता : प्रकृति-चित्रण

चित्रकला जब साहित्य के रूप के अन्दर प्रवेश करती है तब वह चित्रात्मकता का रूप धारण कर लेती है। यह ठीक वैसे काव्य या साहित्य के अन्दर आकर संगीत संगीतात्मकता का रूप धारण कर लेता है। यह चित्रात्मकता उस समय विशेष रूप से सक्रिय एवं मुखर हो उठती है तब साहित्यकार प्रकृति का चित्रण करने बैठता है। साहित्यकार प्रकृति का चित्र कई रूपों में उभारता है। कभी-कभी तो ऐसे पन्दों का प्रयोग होता है कि लगता है, हम प्रत्यक्ष-दर्शन कर रहे हैं:—

दिवस का अवसान समीप था,	गमन या कुछ सोहित हो चला
तरशिखा पर धी अब राजती	कमलिनी-कुल-बल्लभ की प्रभा
निपिन-बीच विहगम वृन्द का	कल-निनाद विवाहित था हुआ
ध्वनिमयी विविधा विद्गावली	उठ रही नम-मडल-मध्य थी। ३

१. "सङ्गम" साप्ताहिक : पृ० २१, २३ जनवरी, १९३० ई०

२. महादेवी वर्मा "दीर्घशिखा" पृ० २२

३. "हरिऔध" : "प्रिय प्रवास"

इस प्रकार, एव-एक वस्तु के भावपूर्ण वर्णनों के सम्मिलित प्रभाव के परिणामस्वरूप सायकाल का चित्र उभरता है ।

दूसरे प्रकार का प्रकृति-चित्र इस प्रकार से खींचा जाता है कि वह दृश्य विशेष का चित्र तो उभार ही दे, साथ ही, व्यक्ति के मन में उस प्रकार के भाव उदीत भी कर दे जिनका वैसे दृश्य की उपस्थिति में उठना नितास्त स्वाभाविक हो । वस्तु, कवि देखता है —

“अम्बर-अन्तर गल घरती का अंचल आज निगौता”

प्यार पपीहे का पुलकित रवर दिशि-दिशि भुमरित होता

और प्रकृति-रत्नसव-अंबगु ठन फिर-फिर पवन उठाता”

ऐसा देखकर कवि ने मन में इस दृश्य के अनुकूल भाव उठते हैं और वह अपनी प्रियतमा से कह उठता है—

यह मदमौली की रात नहीं सोने की

सखि, यह रंगो की रात नहीं सोने की

प्रकृति का एक प्रकार का चित्र ऐसा भी होता है जो आने वाले किसी भाव विशेष के अंशरूप होकर उसकी पृष्ठभूमि स्वरूप होता है ।

— है अर्मातिशा, उमलता गगन धन अन्धकार,

खो रहा दिशा का ज्ञान, एतद्व है पवन-पाद,

अप्रतिहत नरज रहा—पीछे अम्भुमि विशाल,

मूघर ज्यो ध्यान-मग्न, केवल अलतों मपाल ।

ऐसे भयानक घातावरण में निमी का भी दिख दख सकता है । राम भाग्य दिन के मुठ में हूँ भी हो चुके हैं । सामने इस तरह का डराने वाला दृश्य है । ऐमें में जो होना चाहिये वही होता है—

स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा फिर-फिर सद्य

रह-रह उठता जब जीवन में राघव-अथ-अथ”

अलवारों के रूप में किया गया प्रकृति का वर्णन भी सुन्दर और आह्लाद-पूर्ण चित्र उभारता है—

“तारकमय नव वेणी नन्धन, शीस फूल कर शशि का नूनन

रविम बलय, सित धन अवगुञ्ज

१ “बच्चन” = “सोपान”, पृ. २८७ ।

२, “निराला” = “राम की राक्तिपूजा” कविता

मुक्ताहल अभिराम बिछा दे बितवन से अपनी १

भावुक कलाकार को प्रकृति कभी-कभी ठोक मानव जैसी भी लग सकती है। उमका दृश्य विशेष मानव या मानवी की एक मुद्रा विशेष लग सकता है—

नीने नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनि

मृदु कर-तल पर गशि-मुख घर, नीरव, अनिमिप, एकाकिनि १ २

इसी प्रकार प्रकृति कभी चेतन बन कर, कभी प्रतीक बन कर और कभी उद्देश देती हुई—भी प्रतीत होती है। तात्पर्य यह कि प्रकृति के सभी रूपों के प्रभूत चित्र आधुनिक हिन्दी साहित्य में मिलते हैं।

रूप-चित्रण—

विनात्मरूपा का दूसरा रूप साहित्य में सब दिखाई पड़ता है जब साहित्य-कार रूप का चित्र खींचने बैठता है। एक मुन्डरी का वर्णनात्मक रूप चित्र देखिये—

“नैनसी अपनी उँगलियाँ तोरते हुए बोली। उसकी लम्बी पतली गौरी उँगलियों की ओर देखकर हरिश्च ने उनके कोप शरीर की ओर देखा। उसका बहुत महीन और मुलायम बालों से भरा निरजिमने तेल की चिकनाई नहीं, केशों की स्वाभाविक कोमलता स्वयं प्रकट हो रही थी। जूड़े पर मटर के साल फूलों का लगा हुआ पत्ता, पतला-पतला मुख, लम्बी बदन, महीन साड़ी में से झलकती उसके शरीर की आकृति, उसका तनिक उभरा हुआ कंधा, पतली कमर और फिर कुछ दूर बढ़ कर नीचे गिरती जन की धारा की तरह घुटनों से नीचे गिरती पिंडलियाँ, अंत में सेंडिल में मड़े उसके कोमल श्वेत पाव। पावों के चारों ओर साड़ी का घेरा पराग को घेरे रहने वाली फूल की पंखुरियों की तरह फँसा हुआ था। पीले हाथों के दांतों की तरह चिकनी और कोमल बाहेँ उसकी गोद में आ कर टिकी हुई थी..... एक अस्पष्ट—सी सुगंध उसके शरीर से आ रही थी। नैनसी फूल की खली की भाँति थी, पूरे विल कर फँस नहीं गई थी। ३,,

उपरोक्त चित्र विवरणात्मक है। भावात्मक रूप-चित्र देखिए—

“बचसा स्नान कर आवे चन्द्रिका—पर्व में जैसी

उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी।” ४

१. “महादेवी वर्मा . ‘यामा”

२ पन्त : “पल्लविनी”

३. यशपाल. “दादा कायरेड” पृ. १३६।

४. “प्रसाद” “आयू”।

भाव-चित्रण —

गुणों के उल्लेख-द्वारा निर्मित अन्तर की एक अवस्था-भूख का चित्र देखिए—

“भूख नहीं दुर्बल, निर्बल है,
भूख सबल है,
भूख प्रबल है,
भूख अटल है,
भूख कासिका है, कानी है
या कानी सर्वमूतेषु
शुभारूपेण सस्थिता,
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,
नमस्तस्यै, नमो नम

.....
भूख भवानी, भयावनी है
अनलित पद, मुल, कर, वाली है
बड़े विशाल उदर वाली है
भूख घरा पर जब चलती है
वह डगमग डगमग हिलती है
वह अन्याय बवा जाती है”

इसी प्रकार आशा-निराशा, माहलाद आदि के भी चित्र लीजें

दृश्य-चित्रण —

कलरकार के दृश्य दृश्यों के चित्र भी सफलतापूर्वक लीचते हैं । निम्नलिखित चरणों को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे ठीक हमारे सामने यह दृश्य उपस्थित हो और हम उसे देख रहे हों—

शास्त्रामृत शास्त्रियों व शास्त्रामृतिश्यों के सग
दुःख मुनते-मे फान ऊँचे किये बैठे हैं,
अमित अमीति से अमम पीक शावकों को
समुद्र विट्ग फोटों मे लिये बैठे हैं
हरिणी हरिण के विलोचनों मे राजती है
देसिए हरिण हरिणों के हिये बैठे हैं
कुमुद मणों के कोप मध्य चबरीक चार
मधु पिये बैठे हैं, कपाट दिये बैठे हैं ॥ ३

१. बचन “सोपान”, पृ २११—२१२ ।

२. “रसवन्ती” (अनूपसर्मा वियेपाक), पृ. १६०—१६१ ।

इसी प्रकार युद्ध के दृश्य, प्रेम के दृश्य, कलह के दृश्य, लड़ाई के दृश्य, तथा जीवन के ऐसे ही अनेक दृश्य चित्रित किये जाते हैं। वित्तास का एक चित्र देखिए—

“उस स्वगंगा में, उस नहर-इ-बहिमत में, सेल करती थी उस स्वर्ग लोक की अनुपम सुन्दरिया। उन श्वेत पत्थरो पर अपनी सुगन्धि फंताता हुआ वह जल अठखेलिया करता, कल-कल छ्वनि में चिर सगीत सुनाना चला जाता था, और वे अस्तराश् अपने श्वेतांगो पर रम-बिरंगे वस्त्र लपेटे, नूपुर पहने अपने ही ध्यानमें मन्त भुन-भुन की आवाज करती हुई जलक्रीडा करती थी.....अनेकानेक प्रकार के स्नेहपूर्ण चिराग.....रम बिरंगे सुगन्धित जलो के फन्दारे.....उस मस्ताने सुगन्धि-पूर्ण वातावरण में भुमधुर सङ्गीत की ताल पर.....उस हम्माम में जलक्रीडा.....मौन्दर्न बिलरा पहता था, सुल्ल खलकता था, उत्सास की बाढ आ जाती थी, मस्ती का एकच्छत्र शासन होता था और मादकता का जलगतर्न.....निर्जीव पत्थर भी सजीव होकर स्वर्ग के देवताओ के साथ होलों खेलने का साहस कर बैठते थे.....मदिरा डलती थी.....सुरा, मुन्दरी और सगीत के साथ ही साथ जब वीरभ, सौंदर्य और स्वर्गाय सुल्ल भी बिलर-बिलर कर बढ़ते जाते थे.....।”

क्रिया-कलाप-चित्रण

इसी प्रकार मार्मिक डङ्ग से क्रिया-कलाप का भी चित्राकन किया जाता है। एक अत्यन्त मार्मिक क्रिया-कलाप-चित्र या गति-चित्र यहा कुछ ही शब्दों में उल्लिखित है—

“कुमुद घात गति में ठामू घट्टान के छोर तक पहुँच गई। अपने विशाल नेत्रों की पलकों को उसने ऊपर उठाया। उँगली में पहनी हुई अँगूठी पर किरणें फिलल पड़ी। दोनों हाथ जोड़ कर उसने धीमे स्वर में गायी—

मलिनिया, फुलवा स्याओ नन्दन वन के।

बिन-बिन फुलवा सगाई बडी आस

उठ गए फुलवा रह गई बास

उधर तान समाप्त हुई, उधर उस अथाह जल-राशि में पेंजनी का छम्म से शब्द हुआ धार ने अपने वल को खोल दिया और तान-समेत उस कोमल बन्ध को सावधानी से अपने कोप में ले लिया।

ठीक इसी समय अली मर्दान भी आ गया। घुटना नवा कर उसने कुमुद के वस्त्र को पकड़ना चाहा, परन्तु वेतना की लहर ने मानी उसे फटकार दिया। मुट्टी बांधे खड़ा रह गया।”

१. रघुवीर सिंह : “श्रेय स्मृतिया”, पृ ११५—११६

२ वृन्दावन लाल वर्मा : “बिराटा की पयिनी”

भवन-निर्माण-कला और मूर्तिकला

हिन कलाओं में भी भारतवर्ष महार-को चकित करने में समर्थ और पराधी के मन में ईर्ष्या और ईष्य उत्पन्न करने की योग्यता से पूर्ण विपुल सामग्री और इति-राम रक्षता है। इस्लाम और उसके अनुयायी मूर्तियों के विरोधी रहे गये हैं विन्तु यह भारत की मूर्तिकला का बाहू था कि युद्धप्रिय तथा लण्ड-मुण्ड-रक्त-वेगन का अनन्य मोलुप महमूद बघरा भी कह उठा है, "उन मन्दिरों को मैंने भी देखा था, हुनो को भी। कुल भी हो, मन्दिर के खूबसूरत.....पत्थर की जान देने के इन में हिन्दुओं ने जिस कमाल को हासिल किया है, राजसुव होना है.....पहाड़ों, पेशों, कुल-पत्तियों, कीयल की कूको और पत्तियों की लोच-लवको को.....मचल-मचल कर उतार दिया हो.....अरे !-यह तो कुफ है। लेकिन कुफ अगर दिल को जैन से तो क्या बुरा?"

हमारे देश में प्रगतिवादीक काम में हाथों के पाठ, अस्थि, ताक, वात्स्य और मिट्टी, आदि की मूर्तियाँ बनती थीं। पहले-पहले हाथों, घोड़े, और टट्टू बनाये गये थे। हथिया और मोहितजोदको की खुदायों में साधना-सम्बन्धी मूर्तिया भी मिलती हैं। वैदिक काल में देवमूर्तिया बनती थीं। दियुनाग और नचकाल में आदमी के रूप कर्तनी ऊँची मूर्तिया बनने लगी थीं। राजाओं के लोच-साध सामान्य नर-नारियों की भी मूर्तिया बनतीं। इसी समय को जन-मूर्तिया भी मिलती हैं। मोर्य-काल में जैन लीयङ्कारों की मूर्तिया, सिन्धु-स्तम्भ और लार्कों के ऊपर के 'परगट्ट' भी बनते थे। चार सिंह वाला सारनाथ का 'परगट्ट' बहुत प्रसिद्ध है। गुफकाल में साची और भरहुत के जगप्रसिद्ध स्तूप बने। इनके तौरणों पर बुद्ध की जीवनी से सम्बन्धित चित्र और विविध प्राणियों एवं वस्तुओं के आश्चर्य-जनक रूप से सुन्दर चित्र खुदे हैं। उज्जैना के उदयगिरि और लडगिरि की मूर्तिया भी इसी युग की हैं। गुप्ताण और गालिवाहन काल में नागार पौली और मथुरा पौली की मूर्तियों की बहुलता थी। गुप्त काल मूर्तिकला का भी स्वर्णयुग है। मारलाथ की बुद्धमूर्ति, मथुरा की लड़ी बुद्ध बुद्ध-मूर्ति सुस्तामगज (भागलपुर) की ताब की लड़ी हुई बुद्धमूर्ति, भेलमा की भगवान वाराह की मूर्ति काशी की गौचर्पनघागी कृष्ण की मूर्ति, मूर्व-वातिरेय-आदि की मूर्तियाँ इस युग के गौरव की व्यापारयिताएँ हैं। पूर्व मध्यकाल में घटनाओं के बड़े-बड़े दृश्य भी मूर्तिमान किये जाते थे। वेपुर (एलोरा) में पहाड़ काट कर मन्दिर और मूर्तियों का निर्माण किया गया। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैनधर्मों के मन्दिर थे। एनीफेन्टा की गुफाओं में भी मन्दिर और मूर्तियाँ हैं। कामल्लापुरम् (काशी) के 'रथ'

अर्थात् मन्दिर भी प्रसिद्ध हैं। उत्तर मध्यकाल में अनकृत शैली के अनुगमन की प्रघा-
 नता हो गई। भुवनेश्वर, खोणार्क, पुरी, खजुराहो और परमारों के बनवाये हुए मन्दिर
 (उदाहरणार्थ, खालियर का सोम-बहू मन्दिर, जिसमें सिद्धरसोली और द्याजनसोली की
 कला स्फुट है) इसी युग की विभूतियाँ हैं। कला की दृष्टि से गुजरात के सोमनाथ
 मन्दिर का अश्व असाधारण है। अवलोकितेश्वर की मूर्तियों में मौलिकता विशेष रूप
 से दृष्टव्य है। प्रायः नग्न मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो ऐहि-
 कतापरक हैं। १५ वीं शताब्दी के चित्तौड़ के 'विजय स्तम्भ' में असाधारण सजा-
 वट है। नक्षत्र माला, और श्शुनो की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। १६ वीं शताब्दी का
 गोविन्ददेव का मन्दिर अपनी सजावट के लिये ही प्रसिद्ध है। पूरे का पूरा मन्दिर
 ज्यामितिक आकार का है। गति और संस्कृति के निदर्शन की दृष्टि से दक्षिण की
 मठराज की मूर्ति असाधारण महत्व की है। वैभव, विलास, अलकरण और इस्लाम
 की विचारधारा वाले मुगल काल में भी भारत की स्वातन्त्र्यकला ज्ञान के साथ गति-
 शील रही। इस युग के बने भवनों में वैभव और विलास बरसता है। ईरानी और
 भारतीय या राजपूत या हिन्दू कला का मिश्रण इन भवनों की निर्माण-योजना में
 दृष्टव्य है। आगरे के किने का जहांगीरों महल इसका उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी
 की इमारतों में भव्यता, विशालता, दृढता, कल्पना, और कला-कारीगरी भरी हुई
 है। आगरे का एतमादुद्दौला अलकरण का और शाहजहाँस भव्यता, कला की वारी-
 कियों, निर्माण-कुशलता, संयोजना और संगति, भाव-विपरीता के साथ साथ नारी
 स्व-कला (केमिनिन आर्ट) का अद्वितीय उदाहरण है। आधुनिक युग के भवनों में
 सादगी विशेष रूप में पाई जाती है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि असली
 राजाओं-महाराजाओं तथा उनके अपने युग के साथ-साथ दुर्ग और राजमहल के
 निर्माण की बात स्वप्न हो गई है। राजस्थान के राजपूत रियासतों के अन्दर बनवाये
 गये भवनों में अब भी राजपूत कला-का अवशेष देखा जा सकता है। अब महल नहीं,
 घरों के बनते हैं। उनमें न अलकरण है, न विशालता, न सुदृढता (मानो महाकाव्य के
 स्थान पर मुक्तक और गीत आ-गये हों)। राजधानियों में जो भवन बने वे इंग्लैंड
 में बने हुए भवनों की नकल हैं। कुछ इमारतें बाहर और भीतर एक समान भव्य-लक्ष्मी
 हैं। नई दिल्ली के दफ्तर या कोमिस भवन अधिकतर इटैलियन शैली पर हैं और ऊँची
 ऊँची दीवारों वाली जेलों की तरह लगते हैं। इनमें लालित्य और कल्पना का अभाव
 है। आगरेज इन्जीनियर, उसके राजभक्त कर्मचारी और आगरेजियस, आगरेजी राज,
 तथा आगरेजों की भक्ति का सुन्दर नमूना जिस पी० डब्लू० डी० में जगह-जगह
 मिलता है उसके द्वारा निर्मित भवनों की कला पर ग्रेट ब्रिटेन की भवन-निर्माण-कला

की द्वाप अनिवार्य और आवश्यक है। सुदृढता के स्थान पर प्रत्येक तीन-चार वर्षों के बाद की पुनर्निर्माण—जनित नवीनता अधिक रुचिकर हुई है। दिल्ली का विहारा मन्दिर भारतीय कला के अनुकरण पर है। आपरे का निर्माणशील राधास्वामी मन्दिर जब बन जायगा (यद्यपि वह लगभग ५० वर्षों से बन रहा है) तब भव्यता और कलात्मकता के सुन्दरतम उदाहरण—स्वरूप होगा—ऐसा अनुमान है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आगरा सचमुच बड़ा—ही भाग्यशाली है। आधुनिक काल की मूर्तिकला में भी एकनिष्ठ आत्मोद्धारोन्मुखी धार्मिक दृष्टिकोण का बिलकुल अभाव है। अब तो धार्मिक मूर्तियाँ व्यवसायार्थ ही बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ चित्र-जैसी लगती हैं। शास्त्रीय मान्यताओं की कोई भी परवाह नहीं की जाती। राजकीय कला स्कूल भाग की मूर्ति कला के केन्द्र हैं। “इधर कुछ सालों में सजावट की मूर्तियाँ बनने लगी हैं। पत्थर में प्रतिकृतियाँ पर्याप्त संख्या में इधर बनो हैं। प्रतिकृतियों का निर्माण धातु में भी हुआ है। यूरोपीय मूर्तिकला के नए प्रयोगों ने हम देश के कलाकारों को भी आकृष्ट किया है।” आधुनिक स्थापत्य कला उपयोगी चाहे जितनी हो, अधिकतर न तो विशेष आकर्षक है, न रसनीय, और न कलापूर्ण। अब भी लोग पुरानी हमारतो और मूर्तियों को ही देखने दूर-दूर से आते हैं और दूर-दूर तक जाते हैं।

आधुनिक साहित्य पर इनका प्रभाव—

आधुनिक हिन्दी साहित्य पर इन दोनों कलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। तात्पर्य यह है कि ये साहित्य का विषय बनीं हैं। इन्होंने कलाकारों की कल्पना को प्रबुद्ध और सक्रिय किया है तथा उन्हें प्रेरणा दी है। जगदीश पद्म माधुर ने “कोणार्क” शीर्षक एक उक्चकोटि के कलापूर्ण नाटक की रचना की जिसमें कोणार्क के मूर्मन्दिर की कला-विशेषताओं का उल्लेख भी है और स्तुति भी:—

“यह मन्दिर नहीं, नारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियाँ इसके स्तम्भों, इसकी उपरीठ और अधिस्थान में अंकित की हैं उन्हे ध्यान से देखो। देखते ही, उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएँ, मनोरंजन और मुद्राप चित्रित हैं।”^१

‘पत्थर’ वहाँ निकट से देखने पर तो प्रतीत होता है, मानो तुमने किसी

१. “हिन्दी साहित्य का मूल द्रष्टिहास”, प्रथम भाग, पृ ६१४।

२. ‘कोणार्क’, पृ० २६

जोहरी के गड़े अलवारो को पापाए बना दिया हो। और, दूर से इस विमान और जगमोहन के शिखर हिमाचल की चोटियों को सर्दा करते जान पड़ते हैं।” १

‘हमने पत्थर में जान डाल दी है, उसे गति दे दी है। {

भूल रहा है कि वह धरती का पदार्थ है उसके पर धरती पर नहीं टिकते। पत्थर का यह मन्दिर आज कल्पना के स्रष्ट से हवा की तरह भविमान, किरण की तरह स्पर्शहीन, सुगन्ध की तरह सर्वव्यापी होरहा है। लेकिन... ..लेकिन धरती उसे जकड़े हुए है ईर्ष्या से।” २

‘मृगनयनी’ उपन्यास के ४४ वें और २५ वें प्रसंग तो मानो स्थापत्य कला के मर्म को समझाने के लिये ही लिखे गये हैं। इसी उपन्यास के ६० वें प्रसंग में ‘नटराज’ की मूर्ति की चित्रणपूर्ण व्याख्या है।

निष्कर्ष -

सांस्कृतिक पुनरुद्धार और यूरोपीय संस्कृति के सम्पर्क ने भारतीय चेतना को जो नवीन दृष्टि एवं नई धारा दी उसके अनुरूप नसापूर्ण हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में निर्मित हुआ। नवीन-चेतना से उद्भूत सौंदर्य बोध के लिए साहित्य के प्राचीन कला-रूपों में नवीन परिवर्तन किया गया और नये-नये कलापूर्ण माध्यमों एवं नई-नई कला-कलित साहित्यिक विधाओं को स्वीकार किया गया। नये और पुराने को मिला कर नये तलित रूप भी खड़े किये गये। काव्य और नाटको में चित्रात्मक एवं संगीतात्मक परिवेश उपस्थित कर तथ्य को हृदयगम कराने का प्रयास दृष्टिगत हुआ। काव्य-रचना ने गद्य में भी रसात्मकता का सृजन किया और गद्य के माध्यम से भावात्मक सौंदर्य भी अभिव्यक्त किया गया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सभी कलाओं ने मिलकर हिन्दी साहित्य को कलापूर्ण दृष्टि एवं विषय से सम्पन्न किया और विशेष लालित्य प्रदान किया है।

१. कोणार्क, पृष्ठ ४४ ।

२. ‘बही’, पृष्ठ २१ ।

धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि

भारत और धर्म - अनुकरण और आस्था—स्थायी आस्था और विश्वास पर
 और—आपवधर्म—मठ—मन्दिर—साधु—बैरागी—दाक्षिणपूजा और वध—पूजापाठ
 एवं स्तूप दृष्टि—'धर्म-धर्म-भाव भवनी'—इस्लाम और भारत—दर्शन—ईश्वर
 —जीव—व्याख्यान—प्राचिन और 'परमात्म'—कर्म—आवागमन और स्वर्ग-
 नर्क—भगवद्दर्शन और उपनिषद् फल | वरदान—धर्म का वास्तविक रूप—धर्म के दो
 रूप—हिन्दू धर्म—दो सभ्यताओं का गलत दृष्टिकोण लेकर मिलना—हिन्दू धर्म
 और ईसाई—हिन्दुत्व का पुनर्जागरण—नवशिक्षित व्यक्ति तथा पुनर्जागरण की प्रति
 प्रतिष्ठा—समय कृति तथा अपने तत्वों को नयी व्याख्या—हिन्दुत्व का नया
 रूप—धर्म सुधार—बुद्धि पर धर्म का अकुश—वैदिक जीवन की आधार
 भूमि—हिन्दुत्व का आस्तिक मूल्यांकन और उससे प्रति गौरव का भाव—तत्वों की
 मूल्यांकन व्याख्या—आधुनिकता का प्रभाव—ब्रह्मविद्या समाज—ईसाई धर्म का
 योग—बौद्ध धर्म—दर्शन की देन—इस्लाम का योग—अरविन्द का योग—बैदान्त—
 प्राचीन पर आस्था—वैदिक धर्म—उपनिषद्—गीता—जैन धर्म—बौद्ध धर्म—दर्शन—
 हिन्दुत्व की रूपरेखा पूर्ण—न्यायदर्शन—वैदिक दर्शन सांख्यदर्शन—योग दर्शन
 —पूर्व मीमांसा दर्शन—उत्तर मीमांसा दर्शन—अद्वैतवाद—विशिष्टाद्वैतवाद—द्वैत-
 दर्शन—वैष्णव दर्शन अर्थात् भगवत धर्म—रहस्यानुभूति—पाश्चात्य दर्शन ज्ञान-
 मीमांसा—बुद्धिवाद—समन्वयवाद—प्रतीतिवाद—रोमांटिक भावना या मानवता-
 वाद—ज्ञान का स्वरूप—बुद्धिवाद—प्रकृतिवाद—भौकिकतावाद—मृष्टि-
 वाद—विकासवाद (सृजनवाद)—यान्त्रिक विज्ञानवाद—जीव विकास—द्वैतवादी
 मीमांसकवाद—उपयोगितावाद—अत्यात्मवाद और चैतन्यवाद—अस्तित्ववाद—हमने
 सबका अध्ययन किया—वर्तमान हिन्दू धर्म—रमस्त भारत का योग—सह-अस्तित्व
 —जन्म की नवजन्मे और उत्पन्न दुःखयोग—सिद्धे देवता नया—हिन्दुत्व की नया-
 पलट—सुधारवाद और रुढ़िवाद—तीन प्रकार के धार्मिक व्यक्ति—हम पर गलत
 प्रभाव—प्रगतिशील हिन्दुत्व और उसका प्रभाव—आधुनिक हिन्दी साहित्य की पृष्ठ-
 भूमि के रूप में ।

धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि

भारत और धर्म

जहाँ विद्वत् को अनेक प्राचीन सम्प्रदायों और सन्तुष्टियाँ अपना अस्तित्व एवं व्यक्तित्व से बँदी है वहाँ विद्वत् की प्राचीनतम सम्प्रदाय और सन्तुष्टि वाला भाग्य मूर्ध्नि के आदि-तत्त्व के मधुगुण रूप की तरह आज भी विर विचोर-सा समाज के रङ्ग मंच पर सृष्टि की नवन स्फूर्ति, नवन प्राण, नवन प्रेरणा, नवन शक्ति एवं नवन विचारों के नवीन आलोक-सा आनी भूमिका कुशलता और सफलता के माप अर्थात् नीत पर रहा है। यह एक स्फूर्ति और प्रेरणाप्रद तत्व है और है विद्वेगियों तथा कुछ भारतीयों की भी उन्मुक्तता-प्रेरित खोज का लक्ष्य। मधुगुण प्रदण उदता है कि वह नीत-सा तत्व है जो भारत को आज यों तेजोमय किये है ! और, सनवत् हनी जिज्ञासा के समाधानार्थ सजग, सक्रिय, प्रोजेक्टिव एवं चेतन करने में भारतीय मनीषा का एक अमर एवं गम्भीर अयन उभरता है - "धर्म एवं हनी हनी धर्मों रक्षा रक्षित।" वास्तव यह कि नष्ट किये जाने पर अथवा यों नष्टि कि परिस्थान विवे जानें पर धर्म नाश कर देता है किन्तु यदि धर्म की रक्षा की जाय अर्थात् उमरा पालन किया जाय तो वह रक्षा करता है। अब यह एक मत्व है कि युगों की कटुता पर अथवा पद-विन्दु खोटा हुआ भारत अथवा शक्ति और अर्थात् तत्त पनि से कान के अनन्त पय पर उदता कन्त का रहा है तो हमका तात्पर्य यह हुआ कि उनमें कोई ऐसा विद्वेग तत्व अवश्य है जो उसे धारण किये हुए है और जिने वह धारण किये हुए है, जिन वह सुरक्षित किये हुए हैं और जो उग्र सुरक्षित किये हुए है। जो रक्षित करता है जो धारण करता है, उनी को हमारा शास्त्र, हमारा वाङ्मय, धर्म कहता है - "धारणादभिमित्वाहृष्यन्ते धारयन्ते श्रजा, यन् स्याद्धारणमुक्त ॥ धर्म इति निश्चयः," १

अनुकरण और आस्था

मधुगुण धर्म और दर्शन में स्थित हमारा भारतीय समाज ऊँची स्थिति में विराये जान पर भी, कष्टों की भाँति में लगने जान पर भी, साम्राज्यवाद एवं धर्मा-धत्ता के अदृष्टार के सामने अन्धनयन स्थिति में जान दिने जाने पर भी और अधि-कारों की रम्पी से परतन्त्रता की स्थिति में अकडे आकर भी उनी प्रकार रक्षित हो नहीं, सुरक्षित भी है नन्वे अगवान में स्थित प्रह्लाद पर्वत में विराये जानेपर भी, हाथी के सामने जान दिने जाने पर भी, और सम्भे में आव दिये जाने पर भी सुरक्षित रहा। वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज ने यथाशक्ति और यथा सनव अध्ये से अध्ये

(१. 'महाभारत', बर्ण, ६६।३८।

दङ्ग से धर्म को धारण करने का प्रयत्न किया है। राजपूतों ने अग्नि-धर्म निवाहा है, वायव्यों ने लेसनी-धर्म निवाहा है, वैश्यो ने तुला-धर्म निवाहा है, वीरो ने लड कर-अग्नि-धर्म से-धर्म की रक्षा करने का प्रयत्न किया है, सभ्यासियों ने 'धूम-धूम कर उपदेश दे-दे कर धर्म की रक्षा की है, पण्डितों ने और पुरोहितों ने कर्मकाण्ड के द्वारा धर्म को अधिकाधिक सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है, विचारको ने सोच-विचार करके, चिन्तन-मनन करके, धर्मपालन करने का प्रयत्न किया है, महारमाश्रों ने अत्म-प्रेरित मार्ग पर चल कर धर्म का रूप स्पष्ट किया है, सूखों ने अनुकरण करके दण्डियों का पालन करके, और अधविद्वानों के द्वारा धर्म को नष्ट होने से रोक दिया है, समर्थ व्यक्तियों ने चमत्कारी रूप में धर्म को साय रक्खा और कमजोरों ने अपनी समस्त कमजोरियों के वावजूद भी धर्म के किरात्मक रूप को निवाहा। और, अग्निचारी, लालची, महदुहारी, आदि सज को समाज में प्रचलित परम्परा के अनुसार धर्म का अपनी पूरी ईमानदारी से साय पालन करते हुए देख कर यह सोचा जा सकता है कि आत्म्य अभी गई नहीं है। आत्मबल और अनाधारण आत्मदान से सम्पन्न महारमाश्र सभों के एक दङ्ग से धर्म निवाहाते होंगे, इसी प्रकार सभों के विचारको और क्रांतिचारियों की भी धर्म-गति मूलतः एक-ही होती होगी, किमु बुद्धि की सक्रियता एवं चिन्तन की गतिशीलता तथा विचारों की मौलिकता से दक्षिण मूढ़ भारतीय जनसमूह ने अपनी अल्पज्ञ कमजोरियों के वावजूद भी अवि-पालन और अधविद्वानों के द्वारा जिन प्रकार अपने धर्म और दर्शन की परम्पराओं को अपने धर्म-मनुष्य जीवन में सक्रिय रक्खा है और जिन प्रकार अपने सांस्कृतिक धातुधरण को अपनी कट्टरता के द्वारा अक्षुण्ण एवं सुरक्षित रक्खा है, वैसे ही अन्य देशों की मूर्ख जनता ने भी किया होगा इसमें मन्देह है। धर्ममोन्दा, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, ईश्वर, मरार की अक्षयगुरता, समार भ माया की प्रधानता, दान, पूजा-पाठ, परलोक के अस्तित्व, आदि अपने अविद्वानिक रूप में अधविद्वानों या विद्वानों से अक्षय होकर भारतीय जीवन को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। नवीनता का झूठा आवरण डाल कर धर्म की भ्रष्टालन वाल बुद्ध नकलजी, और भारतीयता की दृष्टि से अमान्युक्तिक और भ्रष्ट, मिथ्यावादियों की बात दूमरी है। यह विशाल भारतीय जनसमूह धर्म और मस्तिष्क से ही प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। यह विशाल भारत अपनी संस्कृति और परम्परा का नवीन, कटोर, एवं वास्तविक प्रवृत्तियों में समन्वय करने का जिस दङ्ग से प्रयत्न करता आ रहा है वह सचमुच स्तुत्य है। चारों तरफ विजली के तरह चमका कर सभों को जो वे सामने धी का दीपक अज्ञान, पाश्चात्य शिक्षालयों का भी धी-गण्ड हवन-पूजा, आदि के द्वारा करवाना, धूप न जला कर अगवर्तितया जमाना, मात भावरो से यह ज्ञान के वाद ही विवाह को पूर्ण मानना, मिल या

फैक्टरी के उत्पादन पर "हनूमान जी का "परसाद" बाटना" आदि असभ्य बातें सिद्ध करती हैं कि यहाँ बाह्य का बडसाजा रहा है किन्तु भारतीय जनता का अन्तर और विश्वास अब भी भारतीयता में रेंगा है ।

स्थायी आस्था और विश्वास पर जोर—

और फिर, भारतीय संस्कृति ने बाह्य के परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगाया ही कब है ! पतलून पहना जाय या धोती, अँगरखा पहने या कमीज चदर ओढ़े या शाल, माफा बंधे या फेन्ट हेट लगाएँ, जपन पहनें या पोता, साड़ी पहनें या शल-बार, एक चोटी कीजिए या दो—इससे तो हमको कर्मों कोई परीक्षानी होनी ही नहीं । यह विषय परिवर्तनशील है, रचि की बात है । आज एक चीज अच्छी लगती है, उमर डलने पर कल बही बेकार लगने लग सकती है । भारतीय धर्म और दर्शन आपकी रचि पर उतना बल नहीं देना चाहता जिनना आपके विश्वास और धारणा पर । और, जिस पर भारतीय धर्म और दर्शन जोर देता है, वह बीसवीं सदी के इस पूर्वार्द्ध में भी सन्तोषजनक रूप से बही, भारतीय, रहा है । यह अच्छी बात थी । इमीलिये हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य ने भी आबरण भल ही पश्चात्य स्वीकार कर लिया ही, क्योंकि हमारे जीवन का बाह्य रूप बहुत कुछ पश्चात्य रंग रंग का हो गया है, किन्तु उनकी आत्मा, उनका विश्वास, उनकी धारणाएँ निश्चित रूप से भविष्यकाल भारतीय ही रही हैं । उस दिन दर्शन शास्त्र के एक पद्मभूषण से मैंने कहा—“मैं बीसवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहता हूँ । और इतलिये कान्ट, हीगेल, आदि के दर्शन का भी अध्ययन करना चाहता हूँ । आप .....” मेरी बात पूरी होने के पहले ही वह अँगरेजी में बड़ी एंठ और शान तथा उच्चतर स्तर से बोले—“नामसेन्स, दि एन्नुएन्स आफ कांट एंड हीगेल आन हिन्दी लिटरेचर ..... स्टाट इपलुएन्स ..... यू पीपुल डोन्ट नो इवन द स्पेलिंग आफ दीज ग्रेट फिल्लामफर्न ।” ‘फिराक’ साहब ने मुझसे कहा—‘इ ... ? .... लिश का हिन्दी पर इन्फ्लुएन्स .... तुम जानते हो कितना पचा है ....कुल इतना जितना कि कोई किसी बच्चे से सेविस्पर की बातें करे और बच्चा महज इतना समझ सके कि शेकस्पियर अँगरेजी का एक बडा पोएट था ! स्टूड आल !” बड़े लोग डाट देते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, किन्तु इस तरह की डांट खाने पर मैं हिन्दी के प्रति और भी विनत एवं यद्वाप्य हो उठता हूँ । हिन्दी जनता और हिन्दी-साहित्य ने इस तरह अपने को अ-भारतीयता से बचा रखा है, यह बम गौरव और अभिमान की बात नहीं है । सांस्कृतिक दृष्टि से इसका असाधारण महत्व होना चाहिए । पश्चात्य धर्म और दर्शन भारत के लिये अभी कुछ ही लोगों की बुद्धि और विवेकन भाग विषय बना है । वह हमारा जीवन नहीं बन सका ।

हमारा सरकारनेही बन सका । वह भारतीय जीवन का अन्तरङ्ग नहीं बन सका है और इसीलिए वह हिंदी का भी अन्तरङ्ग नहीं बन सका ।

आपद्धमं

पिछनी दो-तीन शताब्दियों में भारत की जो धार्मिक अवस्था थी उसे मैं सोभनीय, और वास्तविक दृष्टि से बाधित, नहीं मिथ कर रहा हूँ । मैं केवल यह कह रहा हूँ कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस आपत्ति काल में, अन्धकार युग में—जैसिक साधारण जीवन में दुखस्या में डाम दिया गया था कि “भूषे भजन न होय गोपाला—ले लेव आपन कन्डी माला” की उक्ति चरितार्थ हो बली थी और पड़े-लिखी बनी मत्तोवृत्ति ऐसी कर दी गई थी कि वे खरीर से भारतवासी मगर मंत्र और बुद्धि से अगटेन बन जाय—भारतीय जन-मानस ने जिम डङ्ग और जिम उपाय से अपनी आत्मा, चिरवांस, और धारणा को अ-भारतीय होने से बचाए रखा वह निश्चित रूप से सराहनीय है । यह हमारा आपद्धमं था और निश्चित है कि आपद्धमं तादिक दृष्टि में वास्तविक एव बाधित धर्म नहीं हुआ करता । उसमें सुधार की आवश्यकता एव अपेक्षा होती है । यह हमारी ही जीवनी-शक्ति की उदत्तता थी और उसका दुर्दमनीय भावण था कि एक और आपत्ति-काल में नर-मित-खप जाने से अपने को बचायें रखने के लिये, अपने धर्म और दर्शन को अपने व्यवहारिक जीवन में मुरखित रखने के लिए, हमने एक विधि अपनाई और वह आपत्तिकालीन विधि—जब हमारे धर्म और दर्शन को उनकी सजीवनी शक्ति-प्राणशक्ति-से वन्धित करके कपाल मान करके खैरी तब हमारे कुछ धर्मानुधारकों ने अपने बम्बी-चिन्तन और मनन के बाव उसकी सम-मर्ते की गई—पुरानी दृष्टि देकर उसमें पुनः प्राण-प्रतिष्ठा कर दी, उसे कुनर्जावित प्रदान किया एव उसका पुनर्गन्तव्य किया । तीसरी शताब्दी का पूर्वाद्धं बस्तुतः हम दोनों प्रवृत्तियों से समन्वित था ।

मठ-मन्दिर

सम्मे अधिक दुखस्या इन युग में हमारे मठों और मन्दिरों की ही गई थी । मठों के महत्त्व और मन्दिरों के बड़े पुजारी जो किसी विलासी और पतित जमींदार अथवा सेठ का-सा जीवन बिताते थे । इनसे लगी हुई सारी जमीन अथवा इनकी सारी सम्पत्ति प्रायः व्यतिगत सम्पत्ति का रूप धारण कर लेती थी । पूजा के रूपों में महत्त्व का भाग बहुत अधिक होजा था । इन मठों की शाखाएँ भी होती थी । उत्तराधिकारी बनाने के लिए लोग अपने भाई-भतीजों को ही प्रायः चला बना लिया करते थे । घाला-मठ के महत्त्व के मरने पर उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करना, उसे महत्त्व की चादर देना, तथा उनसे धन की बसूली करना प्रधान मठ के ही महत्त्व

का विशेषाधिकार था। दीक्षा वा ढग अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार इनका अपना-अपना होता था। एक बात अवश्य सबसे पाई जाती थी। उत्तराधिकारी में धार्मिक एवं आध्यात्मिक योग्यता कुछ हो या न हो, किन्तु व्यावहारिक और कानूनी दाव-खेल करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिये। कर्मकांड वह जानता भवश्य ही-द्विषे-द्विषे मानता भले ही न हो। इन लोगों को अच्छे से अच्छा खाना, कपड़ा, सवारो, नौकर, भोग-विलास की समस्त सामग्रियां सुलभ थी। नारी के प्रति इनका आकर्षण—नोह असाधारण होता था, ये नीच से नीच उपाय से नारी की प्राप्ति करने को इच्छन रहते थे। इनकी रखेलिनें जमींदारों की रखेलिनो की तरह समाज कुख्यात हुआ करती थीं। इनके यहा वेश्याओं के नृत्य सर्वथा उचित माने जाते थे। साधुओं, मे पडने-लिखने का अभाव था और उसके लिये प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। “जो वर्तन मन सके, झाडू दे सके, खाना बना सके, हजारो छोटे-मोटे शालीग्रामो की “नहला” कर उन पर घोडा चढ़न और एक-एक तुलसी का पत्ता डाल सके,..... मूर्तियों के समय समय पर नये कपडे बदल सके, आरतीं दिखला सके तथा सबेरे झाल-ढोलक लेकर दे-सुरताल के अजन गा सके-बनिया भगतोरे के साथ रामायण के संगायन के नाम पर खूबे गला फाड सके.....हज़ूरिया (साधु-खिदमतगार) भंडारी (भंडार के सामान को लेने-देने वाला).....शरीर से कुछ काम कर देना, दोनो शाम खा लेना, और समय बचे तो कुछ गला फाड लेना या गर्भ उडाना!..... इन यही साधुओं की दिन बर्पा.....”^१। राहुल जी ने साधु-निवास को “बौद्धिक धनधान”^२ कहा है। इनमे एक उचित प्रचलित है “पहल लिखत नामन के काम, भज बंरागी सीताराम”। किसी सम्प्रदाय में विधिवत् दीक्षित हुए बिना भी लोग साधु-बंरागी बन जाते हैं। इनकी साम्प्रदायिक सजा है “खडिया पल्टन”। एक सम्प्रदाय अपने को दूसरे सम्प्रदाय से थोडातर समझता है। इसका प्रदर्शन किसी पर्व पर पहले स्नान करने के अधिकार के रूप में होता है। इसके लिये कभी-कभी इन्हे लडाई भी करनी पडती थी—सशस्त्र साधारण युद्ध। इनके अखाडे बने। इस संगठित हुए। इनका दल बड़ी धूमधाम से घूमने के लिए निकला करता था। हजारों की जमात चलती थी। बरसात के दिनों में ये एक जगह रहते थे। उसके बाद फिर बनना प्रारम्भ हो जाता था। जहा ठहरना होता था वहा एकाध दिन पहले सूचना पहुँच जाती थी। सारे गृहस्थ इनके ठहरने का खर्च उठाते थे। चाहे जितनी कठिनाई क्यों न हो, उन्हें यह करना पडता था। बचने का कोई चारा भी नहीं था। ये नामके तो साधु होते थे किन्तु इनके दल को देखकर सगता था कि समुद्रगुप्त पराक्रमाक

१ राहुल साहस्यायन-कृत “मेरी जीवन यात्रा”, पृ. १६१।

२. वही, पृ. १६२।

की दिग्विजय चाहिनी जा रही है। पुजारी मठाधीन के लिये हृष्ये-पंसे के मामले में विश्वासघात करना वही साधारण बात है विसो सामान्य व्यवसाय में। किसी भूले-भटके लडके को पकड़ कर, किसी बड़े घर के लडके को बहना कर, या कभी-कभी महाराज के आसीनार्थ से 'उत्तम' लडके को माग कर उसे उत्तराधिकारी बनाने की प्रवृत्ति या फिर सामान्य "साधु" बनाने की प्रवृत्ति आज तक प्रचलित है सभी मठ और मन्दिर, धनी और धन के आश्रित रह कर उनके आदर और उनकी प्रशंसा के केन्द्र हो गये। इन मठों और मन्दिरों के पुजारी जी या दादा जी के साथ प्रायः रानी या सेठानी की प्रेम-रूपाएँ जुड़ी हुई मिलती हैं। सबल का कोई कुछ विगाड नहीं पाता, यह सब सुख आम होना है। जब खाने की तरफ माल मिले तो उससे कुछ न कुछ अनुचित हाल तो होगा ही। ये स्थान स्वाभाविक-अस्वाभाविक-दोनों प्रकार के व्यवहार के अड्डे हो गये। किसी बड़े मठ या मन्दिर के साथ अवैध साधु-सन्तानों तथा सधु-सेविकाओं की एक बड़ी सख्या का होना प्रायः अनिवार्य हो गया है। तीर्थ, मठ और मन्दिर डोग, व्यवहार, लूट, पाप और अनाचार के अड्डे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साधु हो जाने पर भोजन और वस्त्र की चिन्ता नहीं रह जाती ये पूर्णरूपेण परोपजीवी होते हैं और मानो अधिकारपूवक मागतै हैं। ये साधु-सन्तानी बिना टिकट यात्रा करना अपना अधिकार समझते हैं। तीर्थ स्थान—जैसे-अयोध्या, काशी, मथुरा, आदि-ऐसे मठों-मन्दिरों से भरे हैं। मथुरा और अयोध्या के मन्दिरों में सावन के महीने में जो भूसा सजता है, जिस ढग से देवता सजाये जाते हैं, रोगनी-सुगंधि-सजावट की जिन ढग से प्रतिस्पर्धा होती है और उनका जो परिणाम होता है तथा जिन प्रचुरता से नाच-गाना होता है उसके फलस्वरूप जनता की आँखें और कान खूब तृप्त हो उठते हैं! दशकों में सजावट की चर्चा विशेष रूप से होती है। यहाँ यह कभी याद नहीं आने पाता कि राम ने रावण को मारा है, या कृष्ण ने कंस और उनके अनुचर राजानों का बचपन में ही बध किया है, यहाँ राम और कृष्ण का भोगी-विलासी रूप ही अधिक उभरता है। सामन्तवाद और ईश्वरवाद का यह विचित्र समन्वय है। सखी मठ का प्रभाव इतने शक्ति रूप से इन पर पडा है कि तुलसी के राम-चरित-मानस का समस्तद्वारा से अध्ययन करने वाले व्यक्ति के मानस के राम और उनके भक्त तथा राम के जन्म-स्थान अयोध्या के मन्दिरों के राम और उनके भक्त जनो के वास्तविक भावचित्रों में कोई सगति ही नहीं बैठने पाती। बदा अटपटा-सा लगता है। राम या कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। सभी मरुत नारियाँ हैं। सदा मिलन की भावना है। वियोग की कल्पना मात्र भी नहीं हो सकती। बेच बर्दाना-वस्तु नारी की—भीतर सखी भाव बोलचाल, परिवेश, देखने-सुनने में जनानापन—पूजा—अर्चा में राजा—रानियों के

भोम की सारी आयोजना का विधान-भक्तों का स्त्रीलिंगी रहस्य नाम- राम के साथ एक तेज पर सोने तरु का नाथ्य होता है। सतत साहित्यायन ने "मेरी जीवन यात्रा" में इन्हें "दाढ़ी वाली महिला" की संज्ञा दी है।

साधु-वैरागी

वैरागियों का एक दूसरा ही रूप है। बीच में बड़े-बड़े लकड़ों की घूनी-किनारे-किनारे आमन पर बाबा सोम-शिर पर लम्बी-लम्बी जटाएँ-देह में अखण्ड भभूत-माला-धिमटा-मैंगोटी, नही तो पूरुषोत्तम-दिगम्बर-गात्रे की चिलम-साफी-मस्त बेफिकर-कल की चिन्ता से मुक्त-ब्रह्मज्ञान, वेदान्त, आदि की भी चर्चा का अभाव। मनोरञ्जक बात को यह है कि इन्हें जनता की अशेष श्रद्धा प्राप्त है। सधमी के स्वनाम-धन्य बाहन-उल्लू-बनियार-महाजन नासमझ भोली-भाषी जनता, सीधे-सादे श्रद्धा-प्राण गाव के लोग, अन्धविश्वास की प्रधान अश्रयदाता पूर्वस्यतिया, और उनके सुयोग्य जड़-बुद्धि पति देवता, त्रिपासतो के राजा-रानी और उनके अपमर्गति कर्मचारी तथा उनके प्रभाव क्षेत्र में पढ़ने वाली जनता के अन्दर की साधु-वैरागी, मन्दिर-पुजारी, आदि के प्रति होने वाली श्रद्धा को देख कर बरबस यह उक्ति निकल पड़ती है "राम ते अधिक राम कर दासा"। पढ़े-लिखे साहित्यिकों के द्वारा भी सरल-चित्त ईमानदार-भले मानुष-मज्जन-नीति और निष्ठा के आग्रही-आडंबरशून्य किन्तु अधिकार-रहित व्यक्तियों की उपेक्षा और धन तथा अधिकार-सम्पन्न पाण्डित्यों, धार्मिक दोगियों और आडम्बरप्रिय किन्तु अन्य सभी प्रकार से अधम व्यक्तियों का आदर देख कर मन तडप उठता है। लेकिन हो क्या, वह दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न ही नहीं संभव हो पाता जिसके द्वारा नैतिकता और सात्विकता का आदर संभव हो सके और डोगी को डोगी कह सकने का सामर्थ्य आ सके। दूरी मूढता और भ्रूलता ने साधुओं वैरागियों के प्रति असीम श्रद्धा को संभव कर दिया। मनोविकारों से प्रेरित होकर इन लोगों का गृहस्थों की अपेक्षा कहीं अधिक अधम एवं गलित गति से नाचते रहना इनके तिलक, रामनामी अँबले, जटा-जूट, भभूत, एवं कर्मकाण्ड की चमक-दमक में छिप जाता है। जनता "धृति क्षमा दमोस्तेय शौचभिक्षुनिग्रह, धीर्विद्या सत्यमक्रोधो" के प्रति श्रद्धावती न रह कर बेस-भूषा और चमत्कारों से प्रभावित होने लगी। वह आडम्बरो और पाण्डुओं को भगवद्बिभूति समझ कर सिर झुकाने लगी। तांत्रिक पद्धति से भभव चमत्कारों में उसे भूगवत रूप का साक्षात्कार होने लगा। एक नीति-कथा है कि एक की नाक कट गई और वह चिल्लाने लगा कि उसे ईश्वर दिखाई देने लगा है, और वहने लगा कि जिसे ईश्वर देखना हो वह अपनी नाक कटा ले। लकड़ों के इसी प्रकार के सम्प्रदाय में रहे हुए किन्तु विचारशीलता

का प्रदर्शन करने वाले कुछ व्यक्ति इन ढोंगियों के चमत्कारों की कहानियों को इन ढङ्ग से बार-बार दुहराने रहते हैं कि सामान्य चेतना वाला व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता ! कभी-कभी तो अक्सर साधुओं की मार और उनकी गति, आदि को आशीर्वाद और सौभाग्य के रूप तर्क में माना जाता है। खाने-पीने में उनका समय, विधि-निषेध, विभेद एक के ही यहाँ "परमाद" पाना, अपने सेवकों की भी अपने से दूर रखना, देहावस्था पसन्द करना, आदि इनकी कुछ अन्य विशेषताएँ हैं। शक्ति-पूजा और बंध

जनता में शक्ति-पूजा का भी प्रचार है। कार्य-तिथि या प्राप्ति के बदले 'बकरा' बछाने की "मानता" लोग मानते हैं। ऐसे लोगों को बकरा न कटवा पाने पर बड़ी बेचैनी होती है। ऐसी "बलि" उचित है या नहीं-इस बात पर समाज में "द्वन्द्व" वीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक से प्रारम्भ हो गया था। सामान्य गृहस्थ जनता मास-मछली खाने को बहुत बुरा या अनैतिक कार्य नहीं मानती। हा, कठोरी बांध कर "मगन" बन जाने वाले का मास खाना किर्मा भी दया में उचित नहीं माना जाता। स्वतः ब्राह्मण-वर्ग की मास-भक्षण सम्बन्धी धारणाओं में स्थान-स्थान के अनुसार अन्तर है। उदाहरणार्थ, गोंडा जिले के ब्राह्मण के लिये मास खाने की कल्पना मात्र असंभव है और देवरिया जिले में ब्राह्मण-वर्ग को मास और मछली खाने हुए देखा गया है। ऐसी स्थिति में मास भक्षण का विरोध धार्मिकता के स्तर पर संभव है भी नहीं। उसका विरोध एकमात्र नैतिकता या मानवीय कल्याण की दृष्टि से किया जा सकता है। राहुल साहस्रनाम ने अयोध्या के अन्दर रामोपासी नामक स्थान में होने वाले ऐसे संपर्प-मारपीट का उल्लेख किया है।^१ कलकत्ता के काली देवी के मन्दिर में होने वाले भैसे की बलि के विरुद्ध रामचन्द्र 'वीर' ने बहुत बड़ा अनशन किया था। बलि के नाम पर होने वाले इस रक्तपात से अहिंसा-प्राण महारामा गांधी भी छत्रपट उठे थे और उन्होंने लिखा है, 'हमारा खयाल यह है कि वहाँ जो मगाडे बंगरा बजने रहते हैं उनके कोलाहल में बकरों को चाँके जैसे भी मारो उन्हें कोई पीडा नहीं होती।'^२ गांधी जी ने वहाँ के भक्तों का इस सम्बन्ध में यह कथन उद्धृत किया है "जीव हत्या को रोकना हमारा काम नहीं है। हम तो यहाँ बैठ कर भगवद भक्ति करते हैं।"^३ मनोविकारों के वादलों में अहिंसा की धारणा का मास्कर अस्त्र हो गया। पूजा से विवेक निबल गया। हिंसा का अर्थ तलवार या ऐसे ही किसी स्मिटर से शरीर को काट-काटकर फाँट फाँटकर जाने लगा। अहिंसा के नैतिक पक्ष

१. "मेरी जीवन यात्रा"

२. गांधी जी की "आत्मकथा", पृ. २०४।

३. वही, पृ. २०४।

के पङ्क बढ गये । गाधी जी ने लिखा है, "मैं तो यह कहूँगा कि माय की पूजा करने वाले भी हम हैं और उमका बध करने वाले भी हमी हैं । मायो को हम इतना कम चराते हैं और बंलो पर इतना अधिक बजन सादते हैं कि उनकी हड्डी ही हड्डी देखने में आती है । लकड़ी में भी चोमनी लगा लेते हैं और जब बल नहीं चतता तब उमके बदन में चुभो देते हैं ।" १ इस प्रकार गोबध-आन्दोलन विवेकमयी अहिंसा के नैतिक स्तर से नहीं, धर्मनिघता के भूढता एव विवेकाघता के स्तर से होता है ।

पूजा-पाठ एव स्थूल दृष्टि

हमारे सभी पर्व और स्वीहार आस्तिकता और धार्मिकता के रंग में रंग गये, विवेक और नैतिकता की उनकी साल लुच गई । दीवाली में घाम की लक्ष्मी जी की पूजा होगी अर्थात् उनके सामने आरती घुमाई जायगी, उन पर फूल फेंका जायगा और पानी छिड़का जायगा, लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति के अघर-स्थान पर चीनी की मिठाई चिपका दी जायगी और घण्टी टुनटुना हो ज यकी और रात में जुआ खेल कर घाम की वास्तविक लक्ष्मी को भी पर से निकाल दिया जायगा । कारण यह है कि हम यह समझते हैं कि लक्ष्मी का एक शरीर है जो यद्यपि हमें दिखाई नहीं देता किन्तु वह उसी शरीर से आती है और घर का दरवाजा बन्द देख कर साँट जाती है । घन तेरस को हम घन का स्वीहार मनाते हैं और अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक घाम पर बर्तन खरीद कर घन को छुटाते हैं । यम द्वितीया को कायस्थ कलम की पूजा करता है अर्थात् उम पर चन्दन आदि छिड़कता है किन्तु क्या अविवेक है कि उम दिन कलम से कुछ लिखा नहीं जा सकता ! मूर्धन्तापूर्ण पूजा का इससे अच्छा उदाहरण और कहा मिलेगा । हम राम-नवमी और कृष्ण-जन्माष्टमी को प्रतीक नहीं मानते, उसका स्वरूप उपलक्षणार्थक नहीं है बल्कि अभिघातक है । हम मानते हैं कि उस दिन की १२ बजे रात को कृष्ण जी फिर पंदा हो गये । इन सब की अन्वेषा ब्याख्या तो सुधारवादी मस्तिष्क की बात है ॥ अन्वेषिश्चाम की बड़ी विचित्र स्थिति है । हमने धन्वन्तरि त्रयोदशी को "घन-तेरस" बना लिया और "वर-सन" साभ को बर्तन-खरीदने में बधन लिया । पुराणों में लिखा है कि समुद्र से लक्ष्मी निकली थी । हमने उसका अभिघातक अर्थ लिया, जैसे दही मथा जाता है उसे मेरू-मथानी से समुद्र मथा गया और उसमें से पालथी मारे एक सजीव सप्राण नारी बाहर निकली । भाग्यवाद का सहारा लेकर यह अन्वेषिश्चास यहाँ तक बढा कि एक सज्जन समुद्र के किनारे जा बँठते हैं और पृथ्वी पर कहते हैं, ".....यह समुद्र के किनारे पडा है— न जाने किस वक्त समुद्रों को लहर चली आवे ।" २ अभी कत तक पाव रोटी को

१. प्राथेना प्रवचन, भाग १, पृ. २६१—२६२ ।

२. राहुल साह्यायन कृत, "भेरी जीवन यात्रा", पृ. ५५ ।

सोम विस्तानी भोजन समझते थे और बीसवीं शताब्दी के इस द्वितीयाह्न में भी ऐसे लोगों के मुद्दान सहज सुलभ हैं जो किसी के घर की तामचीनी की कटोरियों और सत्तरियों को देख कर यह अमृतोपदेश अवश्य दें। कि इतने विचारशील होकर भी तुम मुमलमानी वर्तन में खाना खाते हो। "हिन्दू पानी", "मुस्लिम पानी" का सादन बोडें भले ही हूँ गया हो, व्यवहार में वह अब भी है। खान-पान में छूत-छात की भावना का धार्मिक रूप तनद की भाषी के हाथ का भी भोजन एक विशेष भेग-चार के बिना नहीं करते देता। चमार की गिरची रखी हुई चीज में भी छूत माना जाता था। धार्मिकता का एक बड़ा मनोरञ्जक रूप अयोध्या में सरयू के किनारे या तीर्थों में दिखाई पड़ता है जहाँ एक छोटी मात्र पहले, नये-बदन, बोड़ी-मी जमीन गीली करके, उस पर पण्डित जी दाल-मौरी बनाते हुए दिखाई पड़ जाया करते हैं। बहुत दिना तक लोगों का यह विश्वास रहा कि चू कि नल में चमड़ा लगा होता है इसलिये उनका पानी पीने से घबरे चला जाता है? बन्दरों को हनुमान जी की सेवा समझ कर उन्हें बना खिलाने और उन्हें मारने वालों को घृणा की दृष्टि में देखने वाला, चींटियों के झुंड पर चीनी-आटा छिड़कने वालों और धरम-धरम करके "धुप" बरमाने वालों की आज भी बर्सी महों है। आर्स्टिड अणुविद्यमान ने पीपल के पेड़ को 'धरम दावा' और हूर टीले को 'मुदया दावा' में बदल दिया है। राहुल साँहूर्या-यन ने अपने यज्ञोपवीत मन्त्रार की विधि का उल्लेख इस प्रकार किया है, "मगवनी के नावदान में नया जनेऊ बुनाया गया और मेरे गले में डाल दिया गया। इस जनेऊ की विधि समाप्त।" ब्राह्मण धरों में आज भी यज्ञोपवीत मन्त्रार के अवसर पर मण्डप बनाया जाता है, वस्त्रा सजाया जाता है। ग्राम की लफड़ी के नय पीढ़े और लिखने के लिये तस्वी तंभार कराई जाती है, पण्डित आते हैं देर तक देवताओं की पूजा होनी है, मन्त्रोच्चारण होता है, लडके को धोनी-लंगोटी पहनाई जाती है- कण्ठ पर मृग-चम और हाथ में पलाश का दण्ड देकर उसे पढ़ने के लिए 'बाशी' भेजा जाता है अर्थात् मन्त्र के अन्दर चारों तरफ घुमा दिया जाता है, पात्र लेकर वह भिन्ना मागता है तो एक तरफ बँटी हुई औरलों का हजूम और दूसरी ओर मटों का झुंड पान में पैसे, आदि डालता है, चन्द हो मिनटों में उसी मन्त्र के एक बोलने से उसे यह कह कर लौटा लिया अर्थात् लडा कर लिया जाता है कि लोट चलो, तुम्हारा ब्य हूँ कर दोगे। इस प्रकार "ब्रह्मचारी जी" घटे-बाधे घटे-के अन्दर "बाशी" से सब कुछ पढ़ कर लौट आते हैं। चू कि दिन है-यह उनका दूसरा जन्म हुआ है अतः खूब पान और ठाठ से इस अवसर पर दावतें चलती हैं। "ब्रह्मचारी जी" रेगमी कोट-पतलून-टाई-बूट पहनकर ताज खेतते हुए नजर आते हैं ॥

"धर्म-कर्म-भाष-भक्तो—

साधारण धर्म-प्राण व्यक्ति-वाहण— "हनुमान-वालीसा", "हनुमान वाहुक" और "रामायण" का मन्त्र होता है। यही उनकी प्रस्थानत्रयी है। हिन्दी-प्रदेश की सामान्य जनता दक्ति, वेध, और वैष्णव पूजा का जीवन में सम्बन्ध कर लेती है। इसकी भी पूजा, उसकी भी पूजा-सब की पूजा। यह शिवरात्रि पर "शकर" की पूजा, "सकट" के द्वारपर पर शक्ति की पूजा, और राम-नवमी और कृष्ण-जन्माष्टमी पर विष्णु के इन अवतारों की पूजा हिन्दुओं के घर में घर होती है। सब देवता हैं, सभी पूज्य हैं। सध्या-उपासना वाहणों की चीज समझी जाती है। "विशवास फलदायक" तथा "मानो तो देव नहीं तो पत्यर" मानने वाली जाति ने पितरों के प्रति ब्यावहारिक रूप में प्रदर्शित की जाने वाली श्रद्धा को "सराध" में बदल दिया और मान लिया कि "आकाशान् पतित तोय यथा गच्छति सागर, मूर्ध-देवनमस्कार' केवाम् प्रति गच्छति।" उसने बिना तर्क के यह भी मान लिया कि जैसे हाड-मांस के मानव-शरीर को प्यास लगती है वैसे ही भस्मीभूत शरीर वाले पितरों को भी प्यास लगती है और जैसे एक पिलास पानी पी लेने से हमारे प्यास बुझ सकती है वैसे ही बवार के पितृपक्ष में एक जगह बैठकर मन्नाहूत जल-दान करने से न जाने कहा-कहा और न जाने किस-किस योनि में होने वाले पितर गए तृप्ततृपा हो जाते हैं। हमने मान लिया और हमने यह भी मान लिया कि पैसा जिसका लगेगा, आयोजन जिसकी ओर में की जायगी, क्या का पुण्य उसी को मिलेगा-भले ही वह क्या उसके निवास-स्थान से कितनी ही दूर क्यों न हो रही हो और सुनने वाले का कान किसी दूसरे ही व्यक्ति का क्यों न हो। कालेजी और विश्व-विद्यालयों में "अटेन्डेन्स बाई प्राक्मो" प्रचलित है यद्यपि "अनरिकान्ताइज्ड" है किन्तु धर्म-विधान में हमारी जनता ने "पुण्यार्जन बाई प्राक्मी" भी सम्भव कर दिया है। राहुल माहृत्यायन ने ऐसे धार्मिक अंधविश्वास का एक बड़ा मनोरंजक उदाहरण प्रस्तुत किया है—'मेरी खेरी मौसी जब पानी-वर्तन के बरामों में बहुत व्यस्त रहती तो वह अपनी मुँदरी रख जाती। मा औरों के साथ उसे भी कहानी सुनाती। उपस्थित सार्वमा कान से उसे सुन्ती और मौसी की अनुपस्थिति में उनकी मुँदरी सारी कहानी सुन लेती जिसे मौसी अँगुली में पहन कर सुनने की भागिनी बन जाती।' १ साधारणतः हिन्दू-ममाज पुण्य के अवसरों पर, इच्छापूर्ति के अवसरों पर पूणिमा अथवा अमावस्या के अवसरों पर सत्यनारायण जी की कथा सुना करता है। पठित जी बड़े प्रेम से यह कथा सुनाते हैं। रोचक बात तो यह है कि सत्य-नारायण वचन ही इस कथा में कथा सुनने के सुफल से सबंध रखने वाली और न

मुनन क परिणामस्वरूप ध्यान वाली विपत्तियों से सम्बन्ध रखने वाला कहानिया-
 कथाएँ ता कई हैं किन्तु वह मूलकथा-मत्पनायण वाचा की अपनी कथा-कौन सी
 है त्रिक मुनने या न मुनन क परिणामस्वरूप ये कहानिया बनो-वहीं नहीं है । मत्प
 नायायण जी की पूजा को विधि तो है किन्तु उनकी कथा कही नहीं है । श्रितनी बड़ी
 विश्वना है कि इतनी सामान्य-सो वाच-इतनी बड़ी प्रवचना-पूरी की पूरी जाति की
 समय म नहीं या मही, और यदि आई भी, तो उनकी प्रतिक्रिया न निर्धार पडी और
 वास्तव तथा प्राप्तेर से लकर मूठ विधान-मजदूर तक क थरों में प् कथा चलता
 है । गङ्गा-म्यान म पार कन्ठा है, दन-गोत्र-कुशात्र का विचार किये विना-दंत से
 पुत्र-प्राप्ति होता है, तीर्थ यात्राएँ (जने ही वे नार्थ स्वत पाकी विमर्गों और व्यभि-
 चारों पक्षा क अप्पचार क ग् हो) और पत्रिमाएँ तथा मन्दिरों म मूर्तियों क
 दर्शन हमारे पाणों का निवारण करके पुत्र-नाम करत हैं मुक्त की श्राद्ध-शिया,
 यदि और जीवन की विभिन्न स्थितियों पर शास्त्र विधि मन्वार हम धर्मनिष्ठ मिद्ध
 करत हैं (नत ही हम उच्चारण मन्त्रों का एक अन्तर भी न समयत हों और हमारे
 गिरे तत्का उच्चारण भी वह करता हा त्रिक उच्चारण भाषा-विज्ञान की दृष्टि
 म विन्दुन अगुद्ध हा), न माना हो हमारा उक्त है और यदि दिन वाता मानन
 न करत त्रिक अधिक पौरुष तत्रों म परिपूर्ण मात्रन उट कर करत रूना ही हमारा
 बन है, कर्मों द्वारा निर्दिष्ट कर्मकांड हमारा धर्म-करत है और इन कर्मकाणों का
 उन्मथन करत वाचा वेदरम समझा जाता है । पुत्रात्न और दोग-दकोपला तथा
 पान्ध जोर आम्बर म तथा धर्म-कर्म म अमन्वता स्थाित हा गई । इनके
 उन्मथ म धम एही वाच और कर्नी है और क् प् है कि विभिन्न धार्मिक ०-क्ति
 ओ मही कर पां व् अपनी सीमाओं और विव्यताओं क कारण, किन्तु वे जो-कुछ
 करत थे उन मव की उनकी धार्मिक श्मानकारी पर कोई भी मन्वेह नहीं किया जा
 सकता । वे मचमुच मानत थे कि एका करत म एका होता है । ऐसा नहीं कि वे
 दिवान मात्र वे गिरे बंधा करत रहे हों । उनका पक्का विद्वान था कि मजू जी म
 कुर्वी मगाने से पात्र कट जाना है । मूर्ति का भाग लपान से मगवान प्रमन्न होते हैं ।
 मत्पनायण वाचा की कथा मुनन स पुत्र्य मितता है । अम्था का अभाव कुद्ध एम
 २ बां ए मीजवानों में द्वितीय महायुद्ध के बाद साठ-बट्ट हुआ है यद्यपि उन वनाव
 म कोई बम नहीं । व् अनाव ऐसा समर्थ नहीं जेग दवानन्द-विवकानन्द का था ।
 वह मूत्र फंशन की बीज है । न्यपुक्त बातों में से अनेक एसी हैं त्रिक मगाने
 उन्मथ व्यापुनिकल हिन्दी-कथा-साहित्य में मितता है । प्रयाद का "ककाल" उदा-
 हरण म्य में उस्थित किया जा सकता है साहित्य क गिरे इममे अधिक उपायी
 यह हो भी नहीं सकता था ।

इस्लाम-ईसाइयत और भारत

उपरोक्त हिन्दू धर्म के साथ-साथ हिन्दी-प्रदेश में इस्लाम भी इधर पाप-दः घनाब्दियों से पर्याप्त फैल गया था किन्तु इतने घातान्दियों तक साथ-साथ रहने पर भी और अनेक हिन्दुओं के इस्लाम स्वीकार कर लेने पर भी हिन्दू और मुसलमान धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे से प्रायः अपरिचित ही रह गये। इसके ऐतिहासिक कारण हैं। मद्रास राजनवी का मूर्तियों और मन्दिरों को तोड़ना और उनका भंगमान करना, और जूनेव का इतनी कट्टरता के साथ हिन्दुओं से व्यवहार करना, आदि इनका भयानक हो गया कि हिन्दुओं का हृदय मुसलमानों और इस्लाम की ओर से सामान्यतः फट गया। हिन्दुत्व की जब बहुत गहराई में खो और उनकी महानता क्या प्रभाव-शीलता अनाकारण थी। इस्लाम का नवीन तेजोमय रूप विकसल था। उसकी सुती भेन से अफगानिस्तान तक बोल चुकी थी। राजपूतों की हमवारों के पानी ने जीहर में अफगानों और अफगानों बालों की लसवारों के पानी से डट कर मुकाबला किया। मरोपत और कुन्नीति ने उन्हें जिता दिया, अपनी ही कयजोरियों के कारण हम हारते गये किन्तु न तो जीतने वालों ने जीत पर निद्विन्दुवा की साथ ली थीर न हारने वालों ने अन्तरात्म से पराजय स्वीकार किया। राजपूत इसलिये कभी नहीं हारा कि वह भीरवा में किलों से कम था ? उसकी हार का कारण युद्ध में भी सहज विश्वास एक दासकण्ड का होना तथा कूटनीति और सामूहिक दृष्टि का अभाव था। इसलिये राजपूतों का आत्मानही करने पाई। राणा सापा, राणाप्रनाप, हेमू, तिषल, सिवाजी मरठे आदि दमके प्रमाण हैं। केवल कूटनीति और राजाधिकार से या बल-प्रयोग से हिन्दू-जाति कभी भी नहीं मिटाई जा सकती अस्तु जीत का गर्व उपर से न गया, अपराजेयता पर से विश्वास इमर का न हटा। भारत में इस्लाम की भाक उस आगानी से नहीं जमी जैसे यूरोप में जमी थी। कोई हिन्दु को दबा नहीं पया। दोनों एक दूसरे के ऐतिहासिक सिर-दर्द बनकर रह गये। दोनों अपने-बास्तविक स्वरूप को भूल गये और इसलिये वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पये। कितने भयानक आस्वय की बात है कि तेरह घनाब्दियों तक के परिषय के बावजूद भी इस्लाम का अनुयायी आज "शाहाण" को "बरहम" ही रहता है। यह अंगरेजों के पठितम घन्नों के उन्चारण कर सेता है किन्तु "हिमानय" को "हिमाला" ही कहना है। यह स्वाभाविकता पर घट्टरता की विनय थी। बीसवीं सती के आरम्भ के समय हिन्दू-मुसलमान उस दरज के दो पल्ले हो गये वे जिसके सम-बिन्दु पर अंगरेज का हाथ था, जिसका समतोल-सूत्र अंगरेजों की मुट्ठी में था। अंगरेजों साम्राज्यवाद ने इस्लाम और उसके अनुयायियों को हिन्दुत्व और उसके अनुयायियों के बराबर की स्थिति में उतार कर बैठा दिया। मुसलमान यह नहीं भूला कि कब ही उनमें हिन्दुओं

पर शासन किया था और अगर भोका मिलेगा तो जाने जाने कल वह फिर उन पर शासन करेगा । दशर हिन्दू उनके अत्याचारों को नहीं भूल्य था । एक नये विद्रोह ने जन्म लिया लेकिन यह विद्रोह नेताओं और उनके स्वार्थी अनुयायियों तक ही सीमित रह गया । धार्मिकता के व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामान्य जनता की प्रवृत्तियाँ एक सी हो गई थी । प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का स्वरूप विभिन्न था । कर्मकाण्डी पर धर्मों के मूल तत्व में अधिक विश्वास मुसलमान जनता की भी प्रवृत्ति थी । इसी प्रकार, धर्मविश्वास उनमें भी था । नरे टाइम्स ने लिखा है, "सामान्य जनता संतो में, प्रायः स्वीकार करने की-इच्छा-पूर्ति करने की और चमत्कार उपस्थित करने की उनकी शक्ति और क्षमता में विश्वास करती है और अपने इस विश्वास को सही, उपयोगी, और व्यावहारिक मानती है ।" चायद यह हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा का ही प्रभाव है कि मुसलमान भाई भी पीरो, दरगाहों और कब्रों की पूजा अपने हिन्दू भाइयों की ही तरह करते हैं । श्री साहित्य की रचना पढ़े-लिखे लोग करते हैं और पढ़े-लिखे लोग जन-प्रवृत्तियों से उनमें परिचालित नहीं होते जितने अध्ययन से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों से, इनलिखे साहित्य की रचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न पारस्परिक अविश्वास एवं अज्ञानता का ही अधिक प्रभाव पडा और वह भी इन रूप में कि जापुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में मुसलमान साहित्यिकों का योग प्रायः नगण्य-मा रहा है । यही स्थिति ईसाई धर्म की भी रही और उस धर्म के तथ्यों का भी हमारे साहित्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पडा । सच्ची बात तो यह है कि अपने सांस्कृतिक परिवेश में ईसाई धर्म दाना पारिपाल्य रहा कि उसे हम सच्ची दृष्टि में भारतीय धर्म कभी मान ही नहीं पाये और भारतीयता के रङ्ग में पूरी तरह से रंगा हुआ हिन्दी साहित्य उसमें बिलकुल ही प्रभावित नहीं हुआ ।

दर्शन

इन अन्वयकार-भाव में जो स्थिति हमारे धर्म की थी लगभग वैसी ही स्थिति हमारे दर्शन की भी थी । हमारे बड़ा धर्म और दर्शन भिन्न-भिन्न तत्व नहीं, पूर्ण रूप से अमिन्न तत्व हैं । हमने दर्शन के क्षेत्र का केवल चिन्तन, मनन और अनुमान का ही क्षेत्र कभी नहीं माना । भौतिक क्षेत्र की सीमाओं से अपने को मुक्त करके सुविशुद्ध प्रज्ञा के द्वारा चिन्तन-मनन और मन्यन करके जो पाया वह हमारा दर्शन बना और व्यावहारिक क्षेत्र में उसकी अवधारणा के लिये जो कर्तव्य-वृत्त ब्य-दृष्टा वही हमारा धर्म बना । अतएव भारत में एक का पतन और दूसरे का उत्थान सम्भव ही

नही था । और तब, बीसवीं सताब्दी की भूमिमा में जो बलि धर्म की हुई वही दर्शन की भी हुई । परिस्परितियो ने जँने धर्म को जीवन के बर्म क्षेत्र से अलग कर दिया वैसे ही दर्शन को भी अलग कर दिया, किन्तु सामकृतिक दृष्टि से जिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमने धर्म को जितना और जहाँ तक अपनाये रखा उतना ही और वही तक दर्शन को भी नहीं छोड़ा । व्यावहारिक दृष्टि से धर्म भी सम्भवशास्त्रक रहा और दर्शन भी । कुछ अद्वैतवाद, कुछ विशिष्टाद्वैतवाद, कुछ वास्तिक, कुछ नास्तिक, कुछ मोयाना, कुछ पाशुपत, कुछ शक्ति, कुछ शैव, कुछ शैवा, कुछ जपनिपत्, आदि दर्शनो की जाँहें या कर वहाँ मिल गईं । इन प्रकार, एक ऐसी लिखी बन गई जो हिन्दो-सनातन के व्यावहारिक जीवन के जिने पूर्वखल्पेण सुपान्य एव नामधर हो गई ।

ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि, —

हिन्दू समाज मानता है कि ईश्वर एक है । वह सर्व समर्थ है । वह सर्वज्ञानक, सन्धिदानक, अमल सबविपत्ता, सर्वान्तर्धानी, जित्य, निविकार, सर्वकर्मफलदाता, अविनाशी मृगानीत और चरत की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है । समस्त विरोधो वृत्तियो का वह सन्धि-स्थल है । समस्त वृत्तियो वहाँ पहुँच कर या जमते सबधिन होकर अपनी-अपनी विधिप्लाएँ सो बँटती हैं । वह दीनदयालु, बीनबन्धु, कृपासागर और पापियो का उद्धार करने वाला है । वैसे तो वह निर्गुण है किन्तु चूँकि वह सब-कुछ कर सकता है, इसलिये “ परिवर्णाय साधुना विनाशाय च दु-कृता, धर्मसंस्थापनायैव ” गुण-गुण से अवतार लेता है । नीचा बरने की भावना से प्रेरित होकर वह मृष्टि की रचना करता है ।

जीव ईश्वर का ही एक अंश है और अश-रूप से ईश्वर की समस्त विशेषताएँ उसमें वर्तमान हैं । भगवान की दो भाषाएँ हैं —विद्या भाषा और अविद्या भाषा । इस अविद्या भाषा के धन होकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ममता, अहंकार, आदि म फँस जाता है और बन्ध-व्रण के बन्ध उठाय करता है । वह असमर्थ हो जाता है और भावि-भावि के बन्ध उठाय करता है ज्ञान मार्ग अपना मुक्तिमार्ग के द्वारा जीव भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है और मोह भी प्राप्ता कर सकता है प्रकृति त्रिमुखात्मिका है । ये तीनों मुख हैं सत्, रजस् और तमम् । भाषा से आकर जीव प्रकृति का दास हो जाता है वह स्वविवाची हो जाता है और भास मुँद कर विद्वय करने लग जाता है ।

कल्याण-मार्ग —

वहने के लिये जो हम बेसो पर बिश्वास करते हैं किन्तु चूँकि कल्पियों से वेदो का नाम हो गया है इसलिये हमारा बिश्वास है कि भगवान का नाम रटने से ही हमारा

कन्याएँ ही मरना है। व्यावहारिक दृष्टि से ब्राह्मण-वाक्य और बाबा-वाक्य ही प्रमाण हो गया है। तत्त्विक दृष्टि से जगत् माया है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण में यह मृत्यु और सत्य है। महा रहने-और अच्छे ढंग में रहने-के लिए उचित-अनुचित सब-कुछ किया जा सकता है। पाप किये जाना और उसके फल से बचने के लिए कुछ पुण्य-कार्य जैसे, मंगल का बरत, दान-पुन, देवता की 'पूजा', पवित्र नदियों में डूबकी लगाना, कर्मकांडों का पालन, आदि-किये जना हमारी वृत्ति हो गई है। मरने के बाद नार्मार्किक जीव के गन्तव्य पर पहुँचने के पहले उसे एक नदी पार करनी पड़ती है जिमका नाम है वेतरणी। उसे पार करने के लिए पूँछ का सहारा पाने को गाय का दान मरने के समय लोगों से कराया जाता है। नदी तो जीव उभी में डूबा-उताराया करता है। डूबना है तो जलवार नष्ट देते हैं, उतराना है तो झूँझार पड़ी।

प्रायश्चित्त और 'परैसाद'—

जीव की मुक्ति का एक मार्ग और भी प्रचलित है। उत्साह और सक्रियता में पाप किये जाओ और मन्दिर में भगवान के सामने रोये जओ— हे भगवान् ! हम बड़े पापी हैं ! आप ही हमारा उद्धार करो ! हम बड़े अधम हैं ! हमें आप ही का महारा है ! भगवान् एते पुण्यि अफमर या प्रमापनिफ अफमर की तरह है और जीव एक धनवान भिम्बारी की तरह ! जो करता है बड़ करता ही जायगा और बिरोरी बिननी करके अपने अग्रयण क्षमा कराता रहगा। मरने के बाद जीवको भगवान की कपहरी में जाना पटना है। निमगुन्त भगवान की कोर्ट के वेसवार साहब हैं, और खुद भगवान, जज साहब। ये भगवान जी चापलूसी पसन्द करने वाले — धूमकोर बड़े आदर्शियों जैसे हैं। हनुमान जी, देवी जी, आदि देवता — देवी भी बड़े लालची हैं। ये बीस आने के लड्डू या बक्रे आदि को लानव में अपने मौजाररक्ष भगनी की आवश्यकता-पूर्ति कर दिया करते हैं।

कर्म—

कर्म मदयी हमारी दार्शनिक धारणा यह हो गई कि जीवन में धन सम्पत्ति, मान-कर्मपादा बडाकर वडा आदमी बननेके लिये जो भीष्टेक ममओ, करो। इमतरङ्गगे गोषा अमर हो। उचिन-अनुचित, घोभा-घडो, वेईमानी, बुरसा, व्यभिचार, आदि-मक वर मकते हो। हा, माथ-माथ 'दान-पुन' जकर वरते चलो। मदिङ बनवाओ, घरम-साता बनवाओ, पुजारी जो के जीवन-निर्वाह की व्यवस्था किये रहो, वगमन देवता को 'मीया' देने रहो, वम, भगवान भला करेगे ? कार्य-कारण-मपष अनिवायं नहीं रह गया, वह बडी आमानी में निवार्य हो गया। कर्म-मिद्वान्न का अर्थ भाग्यवाद हो गया। अच्छा हुआ, भाग्य से, बुरा हुआ, भाग्य से, ६ साल की बच्ची के ६० वर्षीय और

राज-रोग के आग्रह-स्थान पनि देवता मर गये, भाग्य से, फेल हो गये, भाग्य से, मुग्धमा हार गये, भाग्य से, गरीब हैं, भाग्य से, अमीर हैं, भाग्य से जो कुछ हो रहा है, भाग्य से जो-बुद्ध नहीं हो रहा है, भाग्य से जो-बुद्ध नहीं हो सकता भाग्य से, जो-कुछ हो जायगा, भाग्य से, भाग्य-तकदीर-एक विचित्र दार्शनिक संग्रहालय है जहां से हो मक्-कुछ निकलता है। 'करम' माने "कर्म" नहीं, मरने की साल के भीतर ब्रह्मा के द्वारा अदृश्य रूप में लिखित कुछ पंक्तियां हैं।

आवागमन और स्वर्ग-नरक

हम आवागमन की बात मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि भिन्नले जन्म में जो-बुद्ध बिया है वही इस जन्म में भोगते हैं। साथ ही साथ, हम यह भी मानते हैं कि दो ऐसी जगहें भी हैं-कहा है, यह पता नहीं, चायद भासमान में बही है-जिनमें से किसी एक जगह भगवान के राज्य की न्याय-व्यवस्था के निर्णय के अनुसार जीव को जाना पड़ता है और सूदम शरीर धारण करके-जो अंगूठे के बराबर होता है-अपने-अपने कर्मों के फल को भुगतना या भोगना पड़ता है। इन दोनों जगहों में से एक को स्वर्ग कहते हैं और दूसरे को नरक। जोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले आदि को भया दण्ड मिलता है, इसकी तास्बीरे व जारो में चार-चार या छ छ आनी में मिलती हैं। नरक ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भयालक जेल की तरह है जिनके जेलर साहब का नाम है बमराज जी, और स्वर्ग किसी मयूद्ध-बिलापी राजा की सुन्दर राजधानी की तरह है जिसके राजा साहब का नाम है इन्द्रदेव।

भगवान-दर्शन और उसका फल-वरदान

भगवान का दर्शन हो सकता है किन्तु वह बड़े भाग्य से ही होता है। उमका फल है अच्छे मोग के वर-दान की प्राप्ति। भक्त लोग अनन्त भक्ति का वरदान मागते हैं। मोक्ष की बात कभी-कभी सामने आ जरूर जाती है किन्तु सुन्दर भोग अपना लोहीसर, आनन्दमयी, चिर अनुभूति को छोड़ कर नि स्वाद मोक्ष मागे कौन और मागे भी ली क्यों? नैतिकता और सयम की दृष्टि से हमारे जीवन-दर्शन को स्थिति बही ही दपनीय हो गई। धर्म की आड में समस्त राजनिक और सामिक क्रियाओं का अन्धाधुन्ध प्रवर्तन हो गया। काम, क्रोध, मोह, माग-ममता, मद, मत्सर, अहं-कार, ईर्ष्या, डोष, धोष, स्पर्धा, डोग, डकोमले आदि का धार्मिकों के समाज में बेरोक-टोक व्यवहार होने लगा। भक्तजन अपने महात्माओं के ऐसे कार्यों को देख कर भी इस प्रकार न देखने लगे मानों इनको देखना और इन पर विचार करना पाप है। कर्मकाण्ड में से नैतिकता का विचार निकल गया। विचार-विनिमय के लिये कोई समावना ही नहीं रह गई। उपासना का सम्बन्ध भाव-विहीन कर्मकाण्ड से हो गया।

और ज्ञान से लड़कों सम्बन्ध-बिच्छेद हो गया। दर्शन कहानी-प्रधान हो गया और वे कहानियाँ प्रायः पुराणों से ली गईं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस युग में हमारा जीवन-दर्शन पतनोन्मुखी, भावशून्य, एवं भावनाशून्य भक्ति-दर्शन हो गया।

धर्म का वास्तविक रूप

हिन्दू-धर्म और दर्शन का वास्तविक रूप यह नहीं था क्योंकि यह रूप किसी महान् सारित्य की न तो प्रेरणा बन सकता है और न विषय। ऊपर कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति को और समाज को धारण कर सके वही धर्म है अर्थात् जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और समाज के कल्याणकारी स्वल्प को विघटित होने से बचाए रख सके एवं उसको स्वल्प एवं स्वाभाविक रूप से गतिशील रख-सके वही धर्म है। धर्म की उपर्युक्त परिभाषा "धर्म" शब्द के सशुद्ध एवं अर्थ में ही निहित है। "धर्म" शब्द व्याकरण के अनुसार "धृञ् धारणे" धातु के आगे "भृञ्" प्रत्यय लगाने से बनता है। इसकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार से हो सकती है—

१. प्रियते लोक अनेक इति धर्म — जिससे लोक धारण किया जाय वह धर्म है।
२. धरति धारयति वा लोकम् इति धर्म — लोक को धारण करे वह धर्म है।
३. प्रियते म, ण धर्म — जो दूसरों से धारण किया जाय वह धर्म है।

अमरकोष-कार ने अनुसार 'धर्म' शब्द के अनेक अर्थ हैं, यथा-सुकृत या पुण्य, वैदिक विधि-यागादि, यमराज, न्याय, स्वभाव, आचार, सोमरस को पीने वाला। निरुक्त में "धर्म" शब्द का अर्थ "नियम" बताया गया है। महर्षि ऋषाभ ने कहा है कि जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में बल्याण या मोक्ष की प्राप्ति हो वह धर्म है। मनु के अनुसार समस्त वेद अर्थात् कृक्, यजु, साम, और अथर्व वेद धर्म के मूल हैं। गीता भी वेद में बड़े हुए तत्वों को ही धर्म मानती है। क्रिया या धर्म द्वारा सिद्ध होकर जो कल्याण करे वही धर्म है। हमारे धर्म की उत्पत्ति सत्य से, धृष्टि दया और दान से, निवास समा में, और नाय क्रोध से होता है। मनु के अनुसार वेद, धर्मशास्त्र, सदाचार और आत्मा का प्रियता धर्म का लक्षण है। व्यक्ति और व्यक्ति के लिये, व्यक्ति और समाज के लिये, सामान्य और विशेष परिस्थितियों में, स्वाभाविक स्थिति और आपत्तिकावर्तन स्थिति में धर्म का स्वरूप बदल जाया करता है, यद्यपि उसकी वृत्ति और तत्त्व एक ही रहता है। धर्म के स्व-

रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, "धर्म भारतीय विचारों और जीवन का आधार और युगो-युगों से उसकी सम्यक्ता का मार्ग-प्रदर्शक रहा है। अपने इतिहास के विभिन्न आवर्तनों और परिवर्तनों के बीच वह इस सिद्धान्त को अविचलित रूप से ग्रहण किये रहा। आत्मा की मुक्ति और स्वतन्त्रता उसके जीवन का पुरुषार्थ रहा है, मानव की दिव्यता और जीवन की मूलभूत एकता, उसका धार्मिक संदेश।"^१ गांधी जी के अनुसार धर्म वह तत्व है जो मानव के स्वभाव को चढस सकता है, जो मनुष्य को आंतरिक सत्य से धार्ये रहता है, और जो उसे सदैव शुद्ध करता रहता है। सच्ची बात तो यह है कि धर्मचिंतन परिवर्तनशील माननीय प्रकृति का अपरिषर्तनीय एवं सार्वत्रिक धर्म है। राधाकृष्णन ने धर्म के सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है, "धर्म शास्त्रार्थों, विद्वत्निष्कषों अथवा दार्शनिकों के सम्पादन, एवं धर्मशास्त्रियों का नाम नहीं है। वह एक प्रकार का जीवन है। वह एक विवेक अनुभूति है। वह सत्य की प्रकृति का दर्शन है अथवा सत्य की अनुभूति भावातिरेक का रोमांच नहीं है या आत्मपरक उद्भावना नहीं है बल्कि सम्पूर्ण अस्तित्व का अनुभव है। मूल सत्य से सम्बन्धित पूर्णतम मजबूत अस्तित्व है। वह आत्मा का विशिष्ट दृष्टिकोण है....."^२ धर्म के दार्शनिक, व्याकरण-सम्बन्धी, तथा अनु और कलाद, आदि के द्वारा विवेक गये, अर्थ, और धर्मग्रन्थ महात्माओं द्वारा उपरिष्ठ किये गये स्वरूप, तथा दार्शनिकों द्वारा की गई व्याख्या में कोई भी मौलिक अन्तर नहीं है। बाते एक ही हैं, केवल कहने का ढंग भिन्न है। उसके स्वरूपको और अधिक दीर्घगम्य बनाते हुए स्वामी शिवानन्द ने लिखा है, "जो आत्मा को ईश्वर में पुनरावृत्त कर देता है वह धर्म है। मानव सदैव अपने पशुवत् अस्तित्व में सन्तुष्ट नहीं हो पाता। पशुओं की तरह जीवन बिताते रहने से उसकी आन्तरिक तृप्ति नहीं होती। वह आध्यात्मिक सन्तोष आरवाचन, और प्राप्ति चाहता है। ऐसे नव की महत्तम आन्तरिक इच्छा-भाव-की पूर्ति एवं तृप्ति धर्म से ही संभव है।"^३ वे यह भी कहते हैं, 'धर्म कितनी शक्ति के जीवन और उसके मानस पर सजीव प्रभाव डालता है। वह अस्तित्व को आध्यात्मिक भोजन देता है। वह मानव को दिव्य बना देता है। वह देवी जीवन है वह हृदय को विघ्नता कर उसे विमुक्त कर के उसको परिवर्तित कर देता है। विश्वास धर्म की नींव है। आत्मानुभूति उसकी वास्तविक रूपरेखा है। पवित्रता, सत्यनिष्ठा, विशुद्धता और अहिंसा उसकी दीवारें हैं। नीर-सीर-विवेक, अपरिग्रह, निर्मलता एवं प्रसन्नता, आत्म-सयम, चित्त

१. 'दि वल्कुरल हेरिटेज आफ इन्डिया', भाग, ४, मूमिना ७ वा तृष्ठ।

२. 'हिन्दू न्यू आफ इन्डिया', पृ. १२

३. "वर्ड्स पावियामेंट आफ रिलीजन्स", कमेन्ट्रीशन वाल्यूम, पृ. १०६।

की एकाग्रता और आंखों की उजली ईंट हैं। प्रेम उसका सीमेट है।^१ एक ओर धर्म का यह रूप है, और दूसरी ओर, अन्धकार के परिणामस्वरूप उत्पन्न-काजल की बोधरी से निकले हुए-हिन्दू धर्म का वह व्यावहारिक रूप, जिसे हम पिछले कुछ पृष्ठों में देख चुके हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। यदि हम कुछ और गहराई से देखें तो धर्म की इस व्याख्या के अनुसार अपने प्रचलित हिन्दू धर्म का एक भी तार संभवतः न मिल सकेगा। और हिन्दू धर्म ही क्यों, ईसाई, इस्लाम, पारसी, बौद्ध, जैन, आदि कोई भी धर्म अपने वर्तमान व्यावहारिक रूप में धर्म की इन कमीठी पर खरा नहीं उतर सकता। इसका कारण है।

धर्म के रूप

घात यह है कि धर्म के दो रूप होते हैं—एक उसका प्राण अथवा मूल तत्व, और दूसरा, उसकी बाह्य रूपरेखा। धर्म का पहला रूप शाश्वत एवं सनातन होता है। उसका दूसरा रूप समय, स्थान एवं परिस्थिति सापेक्ष होता है। सान गुरु जी ने लिखा है, “धर्म में दो भाग होते हैं एक शाश्वत तत्वों का भाग और एक क्षयाश्वत तत्वों का भाग * * * धर्म का समय रूप नहीं बदलता लेकिन नियम रूप-भंग-बदलना रहता है।”^२ धर्म के इन्हीं दोनों रूपों को ध्यान में रख कर अरविन्द ने लिखा था, “धर्म मानव समाज का एक अत्यन्त महात् सांस्कृतिक प्रभाव है और इसने मानव जीवन के लिए गुरु से ही सश्रम प्रेरणा प्रदान की है * * * “इतकी विभिन्नताएँ स्पष्ट हैं और ये विभिन्नताएँ अपने-अपने जन्म-स्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से सम्बन्ध रखती प्रतीत होती हैं * * * यदि हम धर्मों के वैश्वीय अनुभवों को विचारें, उन अनुभवों को जिनसे उन का जन्म हुआ है तथा जिन्हें वे वरिष्ठता करना चाहते हैं, तो उनमें अपूर्व सहानुभूति और साम्य पाते हैं।”^३ गार्गा जी ने भी कहा है, “बाप इतना ममस ले कि सभी मजदूर अच्छे हैं * * *”^४

हिन्दू-धर्म और दर्शन—

ध्यान रखने की बात यह है कि हिन्दू-धर्म का यह रूप विकृत नहीं हुआ। विकृत हुआ धर्म का वह भाग जो स्थान, समय और परिस्थिति-सापेक्ष है, और इस विकृति का भी स्वरूप यह है कि सहस्राब्दियों पूर्व निर्धारित हमारे कर्मकाण्ड वैसे के

१. वही, पृ ७३।

२ “भारतीय संस्कृति”, पृ ४२

३ अदिति, अरविन्द विज्ञान, अगस्त, १९५१, पृ. १३२

४ “प्राचीन प्रवचन” पृ ६३

वैसे ही रह सके। वे परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तित बचकर संशोधित नहीं हो पाये जिनका परिणाम यह हुआ कि परिवर्तित व्यावहारिक जीवन से उनकी समझ न बँध सके। उनके भीतर की समीक्षा, स्फूर्ति, प्रगल्भता तत्त्व निकल गया। यही स्थिति अन्य धर्मों के साथ भी है। यदि हिन्दू-धर्म का सर्वस्व या प्रधान तत्त्व यही पक्ष होता तो हिंदु व कद का बिट गया होता, किन्तु यह तत्त्व हिन्दुत्व का प्रमुख तत्व है ही नहीं यह प्रमुख उन लोगों के लिए है जिनके अस्तित्व और चेतना के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बन्द हैं अर्थात् जो चेतना पाकर भी जड़ हैं। हिन्दू के साहित्यिक जड़ नहीं हैं और इसीलिए हिन्दी के आधुनिक साहित्य के निर्माताओं ने धर्म के इस भाग को साहित्य का विषय कभी नहीं बनाया—साहित्येतर स्वच्छे और धर्मसरी पर वे भले ही इसी को अफवाते रहे हों। हिन्दू धर्म में प्रभुता है उसके शासन भाग की और उस जग में न मान्य विचारों अथवा समीचीन शक्ति भरी हुई है। वह मानव-आत्मा की आवश्यक वृत्तियाँ-प्रवृत्तियों पर आधारित है। वह व्यापक तर्कों से सम्बन्धित है। वह मानव की सर्वव्यापक एवं सार्वकालिक प्रकृति की धर्मनी माग की पूर्ति के लिए है। इसलिये रामकृष्ण ने लिखा है, "हिन्दुओं के धर्म को धर्म-शास्त्र न कह कर जीवन-योग्य कहना ही अधिक उपयुक्त होगा^१..... सापूर्ण प्रयत्न का उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक पूर्णता है....."^२ हमारा यह धर्म सत्ताओं और संस्कारों के साथ से लोगों के चरित्र एवं उनकी नैतिक भावनाओं को विकसित करने के लिए है। यह शास्त्र मानव द्वारा अनुमोदित भाव-शास्त्र है। जिस देश का धर्म इतना महान है, और साथ ही साथ, शैक्षिक दृष्टि से जो देश कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा उस देश का धर्म भी वंसा नहीं हो सकता जैसा हमने पिछले पृष्ठों में देखा है क्योंकि वह भी एक आध्यात्मिक दर्शन का कारण यह है कि दर्शन धर्म का मुक्तिवादी एवं शैक्षिक पक्ष है और धर्म दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप है। हमारा दर्शन सशर में अगोष्ठा है और हमारे धार्मिक उपलब्धियाँ विश्व की अनिवार्य एवं गौरवमयी विभूतियाँ हैं। उन्हें खो कर संचार दक्षिण हो जायगा। वह संचार का प्रेरण-स्रोत है। उसी ने भारत का मूलक ऊँचा उठाया है।

दो सार्वभौमिकों का मूलतः दृष्टि लेकर मिलना—

अठारहवीं शताब्दी में विश्व-इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई यूरोपीय शक्तियों का भारतीय शक्तियों से सम्पर्क। वे "मोने की चिड़िया" की श्रेणी में भारत आये। उनका उस भारत से सम्पर्क स्थापित हुआ जिसके बारे में

१. "भारत की अन्तर्दृष्टि", पृ. ३३।

२. वही, पृ. ३१।

वे न मानूम कितनी रहस्यमयी बातें और आश्चर्यजनक कथाएँ सुनते रहे। वे भारत में तो आये किन्तु भारत को समझने की अन्तर्दृष्टि सँकट नहीं आये। एक ओर दुर्भाग्य था। शांत और उदार भारत उनके आने के कई क्षणाब्दियों पहले से अन्य विद्वानों, स्वार्थी, सुदुर्प्रिय और कट्टर, तथा स्वयं भय विस्मृत जाति के घनिष्ठता सम्पन्न मत्वा चुका था। विरोधी प्रवृत्ति वाली जातियों के मिलने से जो आलोचना हुआ उनमें कुछ नगसमय किन्तु प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण दोनों जातियों के सम्पर्कत सन्तुलित एवं सुशुभस्थित स्थिति तक नहीं आने दिया और दोनों जातियों पतनो-मुसी हो चली, मिलन यदि सम्मिलन में बदन सका होता तो यूरोपवासियों के आने के बाद वा इतिहास कुछ और ही होता। किन्तु वह नहीं होना था, नहीं हुआ। यूरोपवासियों भारत को समझने की अन्तर्दृष्टि ले। र आये नहीं थे और हमारी स्थिति ऐसी थी नहीं कि हम कुछ समझा सकते। परिणामतः उन्होंने मिथ्या दृष्टि से हमें समझना प्रारंभ किया और हमके यह कि भारत यद्यपि सोने की बर्हिद्या है किन्तु जो—कुछ भारतीय है वह सब निरुपेक्ष है। धर्म, दर्शन साहित्य जीवन और समाज—सब पुच्छ हैं। वे गृहस्थों के गोप हैं, धर्म रुद्धियों—अधविद्वानों—अनैतिकताओं से भरी कथों—कल्पित क्रियाओं और कहानियों का बन्धन है मारा का मारा साहित्य अंगरेजी पुस्तकालय के एक खाने से भी निरुपेक्ष है जीवन—स्मर निम्नतम है और लोग अमम्य हैं। परिणाम यह हुआ कि हम मम्य बन्धनों का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर भगवान् न अपन—आप न दिया और हमारा न हमारा हम पापियों का उद्धार कराने का ठका मुदा के बेटे के अनुपायियों ने ले लिया और विद्वाना 'उद्धार किया हमका साठी—प्रमाण—गोमा दामन दियू कर इतिहास है। सभ धामि युगे युगे का बाद वरत वाग को समझ होने की आवश्यकता पड़ गई 'श्रुतः श्रुतः नो मृजित होने का उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ने लगा। अशाव तार हुए—र मरुष्ण परमहंस विवेकानन्द रामतीर्थ, दयानन्द गांधी आदि, के रूप में। परमहंस ने प्राचीन श्रुतियों—मुनियों की जीवन कथाओं पर विचाराम पंडा करा दिया विवेकानन्द ने धर्म दर्शन को तात्कालिक जीवन से संयोजित कर दिया राम तीर्थ ने भारत माता को एक धार्मिक अस्तित्व एवं व्यक्तित्व प्रदान किया दयानन्द ने मार्ग धर्म की युक्तियुक्तता तथा उत्तम निहित शक्ति और दामना का दिग्गम कराया और विरोधियों की अनर्पण बाली के अनाचार को रोक दिया और गांधी ने व्यावहारिक जीवन राजनीति समाज, आदि—म उनको समावनाश और उपयोगिताओं को प्रत्यक्ष करने दिखा दिया। इन अलौकिक शक्तियों ने कायापलट कर दी। ही० एम० दामा ने सन् १८८५ ई० (वाशिंग्टन के स्थापना वाले वर्ष) से सन् १९५० ई० (भारतीय जनतंत्र की स्थापना वाले वर्ष) के बीच के समय को हिन्दुत्व

आधुनिक चान्द पुनर्जागरण का युग माना है।^१ हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी नायापलट, इसी पुनर्जागरण, इसी पुनरुत्थान, प्राचीन आत्मगौरव को प्राप्ति के इन्हीं प्रयासों, इसी मयन, से निःसृत नवनीत की साहित्य अभिव्यक्ति है—झाड़ी है।

हिन्दू-धर्म और ईसाई—

हुआ यह कि जब ईसाइयत जासको हा धर्म हो गई तब हम भारतवासियों को पड़े। इसके बाद हिन्दुओं का शील कभी निन्दित नहीं हुआ। धर्म-परिवर्तन अधिकतर उन्हीं ही क्रिया जो हिन्दुत्व में बनाएत थे अपना उल्टे प्रस्त थे। उच्च-वर्गीय लोगों को—समजदार लोगों को—हिन्दुत्व ही प्यारा है। ईसाई धर्मप्रचारक हमारे धर्म में बुराईया हो बुराईया देखने लगे और अपनी पुस्तकों में वही सब लिखने लगे। हम भी सोचने लगे कि क्या सचमुच यही बात है। विचारमौल लोगों ने हिन्दुत्व का पर्यवेक्षण प्रारम्भ किया। हमें अपनी बुराईया दिखाई पड़ी तो साथ ही साथ अपनी महानता से भी हम परिचित हो गये। यही से पुनर्जागरण प्रारम्भ हो गया। हमने देखा कि अंगरेजी विज्ञान पाये हुए नव-युवक अपने धर्म और अपनी सहृदयि से घृणा करने लगे हैं। हमारी समजदार जनता ने इनका विरुद्ध और बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। वे चिड़ने लगे। परिवर्तन निकले और वृत्ति आज भी भारत की एक प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता यह है कि वह सब-कुछ अपराध क्षमा कर सकता है किन्तु परिवर्तनता को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। अतएव उनसे, अपनी सत्कृति और उनके धर्म से, अछि प्रारम्भ हो गई। ईसाइयों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि सांस्कृतिक दृष्टि से वे भारतीय कभी भी नहीं हो पाये और इसी-निन्दे से भारत के अपने कभी भी नहीं हो सके। इन ईसाइयों ने हमारे धर्म और हमारी सत्कृति को कम हानि नहीं की। आक्रमणकारी मुसलमानों ने यदि मन्दिर तोड़े थे, बलात् धर्मपरिवर्तन करवाया था, और देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा था तो इन्होंने भी हमारे धार्मिक साहित्य, हमारे धर्म, और हमारे देवताओं का अपमान किया। धर्म-परिवर्तन इन्होंने भी कम नहीं करवाया। यही कारण है कि वे भी हमसे दूर हो गये—हमारे साहित्य से भी दूर हो गये। रहन-सहन में मुसलमान भाई तो हमसे मिल-जुल गये थे लेकिन यह नवीन आक्रमण वृत्ति धार्मिक क्रम, सांस्कृतिक अधिक था, अतः ये हमारे पास किन्हीं भी रूप में न आ सके। साहित्य में लाखों हिन्दू मग लेते हैं किन्तु कितना और ईस्टर में ध्यायद एक भी हिन्दू भाग नहीं लेता।

१. "हिन्दूधर्म यु दि एजेन्", पृ. ३।

हिन्दुत्व का पुनर्जागरण—

राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है कि हिन्दू धार्मिक पुनर्जागरण का कुछ कारण तो पाश्चात्य सौजो का परिणाम है, कुछ पाश्चात्य-शासन के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया है और कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों के धर्म-प्रचार के विरुद्ध होने वाला विद्रोह है^१। यह विद्रोह करने वाला वही था जो न तो प्राचीनता से पूरी तरह—अथे डग में—चिपका था और न आधुनिकता के रम में रग कर प्राचीन को बिल्कुल भुला ही बैठा था। वह प्राचीनता से भी प्रभावित था और आधुनिकता से भी। आधुनिकता से प्रभावित मस्तिष्क की तृप्ति नये तत्वों नई व्याख्याओं नये निष्कर्षों, और नये रूपों से होती है। हिन्दू धर्म को अब इसे इस रूप में रखना था कि वह इन भागों की पूर्ति कर सके। आज के युग ने पुराने धर्मों और दर्शनों को इस बात की चुनौती दे रखी है कि वे अपनी उगादेयता और उग्रयुक्तता को एक बार फिर प्रमाणित करे नहीं तो नवीन परिस्थितियों की भांग और युक्तिवाद के हथौड़े से वे चूर चूर हो जायेंगे। उन्नतिशील सभी धर्मों के नेता इस चुनौती का जवाब सौधन में सलान हैं। इन दृष्टिकोण में देखने पर विद्वत् का प्राचीनधर्म-दर्शन, हिन्दुत्व, एक नई भांग दान से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भीलनसाल आर्च्य ने जे० बी० प्रेट का का यह कथन उद्धृत किया है कि 'आधुनिक विज्ञान की भूमिका में भी जो धर्म पुनर्जीवन होता हुआ दिखाई दे रहा है वह हिन्दू धर्म ही है'^२।

नव शिक्षित व्यक्ति तथा पुनर्जागरण की प्रक्रियाएँ

सबसे पहले यह दृष्टि उन्हें मिली जो नई शिक्षा पाये हुए थे और जिनके सम्बन्ध दूर-दूर तक थे और जिनके ज्ञान की सीमा व्यापक थी। पश्चिम की संस्कृति भारत से घुम आई और उसके साथ साथ वे कारण भी आये जिनसे नवीन आघाएँ, आकांक्षाएँ, और उत्सुकताएँ पैदा हुईं। हिन्दुओं ने अध्ययन किया और बनने को एक ऐसे ससार में पाया जिसमें राष्ट्रीयता, प्रजातन्त्र, समानता, और प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता की भावना सामान्य रूप से प्रचलित थी। ये हिन्दू नवीन शिक्षा, व्यापार और यात्राओं के लिए उत्सुक हुए। वे विभिन्न वर्गों में धुले-मिले, विभिन्न जातियों के मान बैठ कर साया-पिया और समुद्र यात्राएँ की यद्यपि जाति-वहिष्कार का डर बराबर उनके साथ रहा। नई आवश्यकताओं और आकांक्षाओं ने उनके व्यक्तित्व को विभिन्नता दी—स्वतन्त्र एवं मुक्त व्यक्तित्व, आत्मविश्वासी व्यक्तित्व श्रियाशील व्यक्तित्व। सारी १९ वीं शताब्दी में सामान्य जनता का स्थिति पूर्ववत् रही। यद्यपि परम्परा से चले आते हुए ढांचे बँगे ही रहे किन्तु कुछ उन साहसी व्यक्तियों के

१. ईस्ट एण्ड वेस्ट पृ० १०८

२. "पापुलरहिन्दुमेटए ग्लास" की भूमिका।

मस्तिष्क मे नये विचारो को बगह मिली जो एमे परिवर्तनो की राय देते रहते थे जिन्हें सुनकर पुराने विचारो और मान्यताओ के विश्वासी व्यक्ति चोंक पडा बरें । नवीन सामाजिक मान्यताओ की स्वीकृति तथा व्यक्ति की स्वाधीनता और समानता के विचारो ने १९ वीं शताब्दी मे भविष्य के महान आन्दोलनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी । इन प्रकार जन साधारण का उत्थान हुआ और उसने अपने को उस विनाश समाज के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप मे देखा जिकके सदस्य न केवल अपने असतोप को ही व्यक्त करते थे अपितु आगे बढ कर न्याय की माग करते थे । राष्ट्रवाद की विकसामशील चेतना के कारण समाज का नवीन प्रकार से मूल्यांकन हुआ । इन मूल्यांकन का भाधार आत-गान नहीं था बल्कि उससे आगे बढ कर सम्पूर्ण समाज को उसने ध्यान मे रखा । १९ वीं शताब्दी के सुधारकों ने सम्पन्न व्यक्तियों की आधर-भाषना का ध्यान रखते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण को सामने रख कर बातें कीं । वे बड़े लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे । उनको सफलता सीमित रूप मे ही मिली । बीसवीं शताब्दी के नेताओ ने और अधिक खुल कर तथा यथार्थ चादी दृष्टिकोण से बातें कीं । गांधी जो ने कहा कि अछूतो की सामाजिक स्थिति और उनकी आजीविका का स्वरूप सवसे हिन्दुओ को ही बेहतर करना होगा । इन अछूतो को वे सुविधाएँ देनी होगी कि वे अपना विकास आप कर सकें । यदि ऐसा नहीं होगा तो हिन्दू धर्म नहीं बचाया जा सकेगा । जनसमूह की आर्थिक स्थिति सुधारने, गरीबी मिटाने, किसानो-मजदूरो के विभिन्न समठन, आदि ने राष्ट्रीय आन्दोलन की गति दी तथा जमींदारो और पूँजीपतियो के विरुद्ध मोर्चा भी तैयार किया । समाज ने शिक्षा को एक एक भाग्यना नहीं दी जब तक कि स्वयं उन्होंने ही भाँ । बढ कर अहिंसात्मक आंदोलनो में भाग लेकर अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिये प्रयत्न नहीं किये । सबसे महत्वपूर्ण बात थी जन-व्यथाएँ की भावना और उसे नैतिक दृष्टि से उच्चतम कार्य घोषित करना । भारत की राजनीतिक एकता के कारण जन-कल्याण की इस भावना और कार्यक्रम को देश-व्यापी स्वरूप दिया जा सका । यह समस्त देश की जनता के हितार्थ परिभाषित होने लगा । वास्तव्य और भारतीय संस्कृतियो के संघर्ष ने भारतीय जीवन और विचारो के ठोस धोर सजीव मौलिक तत्त्वों की खोज की प्रेरणा दी ।^१ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे यह बात निश्चित रूप से दिखलाई पड रही थी कि हिन्दू समाज मे सांस्कृतिक आत्मचेतना पूर्णरूपेण जागरूक हो गई है ।^२ अग्नि निवेदिता का यह कहना कि आज हिन्दुत्व आक्रमण-

१. मेनैण्ड डम्स्यू. स्काट कृत "सोशल एथिक्स इन माडर्न हिन्दूज्म", पृ० ८ के

शील हो रहा है, यही मित्र करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि हिन्दुत्व अन्य धर्म वालों का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें बलपूर्वक हिन्दू धर्म स्वीकार कराना चाहता है बल्कि इसका तात्पर्य यह था कि वह सबसे यह कहता है कि सब लोग अपने-अपने धर्म के मूल स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहे। आज हिन्दू अपने धर्म और दर्शन के किसी भी स्वरूप के लिये शर्मिन्दा नहीं है। आज यूरोप के सम्मुख हिन्दू-धर्म और दर्शन की गौरव के साथ व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या के रूप में यदि एक ओर रोमा रोमा के दार्शनिकों में हिन्दू धर्म के नैपोलियन, वेदान्त-सरी, विवेकानन्द हैं तो दूसरी ओर भारत के आधुनिक जनक राधाकृष्णन महात्मन्, विद्वानों, ओर पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन गौरव को पुस्तकों, फाइलों और मिट्टियों से खोज-खोद कर सामने ला कर रख दिया।

समन्वय-वृत्ति तथा अपने तत्वों की नई व्याख्याएँ—

बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिये एक बार भारत माना के एक मन्त्र, स्वामी शारदाचार्य, ने उसमें उसके विरोधी, बौद्ध धर्म के सभी तत्वों-मूल्यों को अपने में समाहित कर लिया था। तात्पर्य यह है कि हिन्दुत्व पुनरुत्थान का धर्म जानना है। नवोत्थान की आधुनिक-शैली में भी प्रकार-नर से यही प्रक्रिया द्रष्टव्य है। इस युग में हिन्दूधर्म ने अनेक आधुनिक-शास्त्राध्यक्षों अपने अन्दर मिला लिया है और अस्मर लोग यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं—यह भी हमारे यहाँ था, यह भी हमारे यहाँ था, हमारे पास हवाई जहाज भी थे, हमारे यहाँ गणतन्त्र भी था, आदि-आदि। ऐसा हम गलत कहते हैं—यह बात नहीं है। झूठ के पाव नहीं होते और झूठ बोल कर हम लोगी भले ही सिद्ध हो जाते किन्तु हमारा पुनरुत्थान कभी-भी नहीं हो सकता था जब अम्बा, अम्बालिका में उदयशकर भट्ट आज की नारी-भावना की प्रतिशोधार्थक वृत्ति दिखाते हैं, या जब यज्ञगल अपनी "दिग्गा" में तथा राहुल अपने "जय यौधेय" भादि में और वृन्दावन साल वर्मा अपनी 'मृगयनी' में आधुनिक युग की प्रवृत्तियाँ धिन्नित करते हैं तब उनकी पृष्ठभूमि में हिन्दुत्व के पुनरुत्थान की यही प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा करने की प्रक्रिया में हिन्दुत्व पुनः सजीव, सप्राण, सक्रिय सक्षम, ससंपूर्ण एवं सशक्त हो गया। रोलेण्ड डब्लू. स्काट ने लिखा है, "पाश्चात्य ससृष्टि की बाढ़ रोकने और उसका मुहाबला करने के लिये आविष्कृत विभिन्न सर्वों के परिणाम के रूप में ही प्राचीन भारतीय ससृष्टि के पुनरुत्थान, नवीन चेतना एवं उनके विभिन्न आंदोलनों को देखा जा सकता है।" धार्मिक और दार्शनिक आन्दो-

सनों का विवेक रूप से यही लक्ष्य रहा है। पाश्चात्य संस्कृति के दोषों की आलोचना यथार्थवादी दृष्टिकोण से की गई और उसकी वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन किया गया। साथ ही साथ, प्राचीन भारत की विशेषताओं और उसके अध्यात्मिक मूल्यों की आदर्श शक्ति प्रस्तुत की गई। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय जीवन और दृष्टिकोण को बुद्धिपूर्वक अमफलताओं के कारणों की ओर से आँखें फेर ली गईं। सघर्ष स्थिति में—जीवन और मरण के संकट की घड़ियों में—स्वयंभोरी के गीत गाये भी नहीं जाते। वे संस्कृतिके पराजय की नहीं—मरणकी घड़ियाँ थीं। भारतराष्ट्र अफीका महाद्वीप के रूप में और भारतीय, नीग्रो के रूप में परिवर्तित किये जाने वाले थे। देश को उप-महाद्वीप की ऊँची स्थिति तक उठा कर अन्य महाद्वीपस्व के गर्त में फँसा जाने वाला हो या कि हम जग गये। हमें हर तरह से बख्तर किया जा रहा था। और इतना किया जा चुका था कि उसको विरासन से गुलाम मनोवृत्तियों से-आजाद होने के पन्द्रह वर्ष बाद तक भी हम मुक्त नहीं हो पाये हैं। ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम लक्ष्य हुआ राष्ट्र की भलाई का-व्यन्य मुक्ति का।

हिन्दुत्व का नया रूप—

राष्ट्र हिसके विचारों ने ही अनेक सामाजिक सुधार आन्दोलनों को भी प्रेरण दी थी क्योंकि आधुनिक राष्ट्र के विनाश की भावना से उत्पन्न परिस्थितियों के ही कारण धर्म ने सामाजिक चेतना के अनेक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात किया था। रामकृष्णान्त, आदि भारतीय विचारकों ने इस आत्मिकता की पूर्ति की और आगे बढ़ कर सबल स्वरों में यह घोषणा किया कि हिन्दू धर्म इन आक्रमण को भेज लेने में पूर्णतः समर्थ है। उन्होंने यह भी दिखाया कि आज राष्ट्रीय और सामाजिक विकास और उन्नति के लिये जिन गुणों की आवश्यकता है वह हिन्दुत्व के अन्दर उत्कृष्ट रूप में मौजूद है। सामाजिक अवनति के कारणों के फीचट से जिस हिन्दुत्व को निकल लिया गया था वह हिन्दू धर्म व्यक्ति और समाज के उत्थान की शक्ति प्रेरणा प्रोत्साहन प्रद साधन छोट बन गया। रामा कृष्णान ने कहा कि धर्म आध्यात्मिक अनुभवों और विचारों का सूक्ष्मतरंग संकलन है जिसका आधार न तो मदिया और कर्मकाण्ड हैं और और न शास्त्र-शाम्भलितकत। अरविन्द ने भी धर्म के नैतिकता-आध्यात्मिकता प्रधान स्वरूप को ही मान्यता दी न कि रूढ़ियों और कर्मकाण्डों वाले स्वरूप को। गांधी जी ने जन्म सत्य और अहिंसा की अना धर्मकहा तबवह अविनाशरूप से नैतिकता से सबद्ध हो गया। गीता की अनेक व्याख्याओं ने भी यही सिद्ध किया कि आधुनिक नैतिकता और पवित्र आचार शास्त्र में पृथक धर्म का कोई भी अस्तित्व नहीं इस प्रकार धर्म दर्शन को समाज से नियोजित करके सत्कार-मुक्ति तथा सत्कार सापेक्षता के महत्वों के बीच को सार्द को पाटने की कोशिश की गई। गीता का निष्पन्न कर्मयोग इस

प्रपत्न में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार समाज मध्यमी धार्मिक धारणाओं में परिवर्तन हुआ। अब "करम" को हम "भाग्य" न मान कर "कार्य" या "क्रिया" तथा उमकी समष्टि मानने लगे। अब हमारी धार्मिक पवित्रता कपटा उतार कर खाने, नहा कर स्नाना बनाने, अपवा कोयले से खिची लदमण-रेखा की चन्दिनी नहीं रह गई बल्कि वह मानसिक क्षेत्र का उत्पन्न बन गई। अब हम विश्व-जननी नैतिकता की बानें सोचने लगे और इस चिन्तन का आधार बना उपनिषदों का "तत् सवम् अमि" तत्व का धारण को उमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने पर दृष्टिम भेद-भाव की दीवारें टूटने लगी और समस्त विश्व की नैतिक एकता विश्व-मानवता का स्वरूप उभरा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि शोणों की महत्ता और आवश्यकता ने एक नये, उत्सार, और व्यपक धार्मिक दृष्टिकोण की सृष्टि की और इस दृष्टिकोण को एक नया नैतिक आधार मिला। जीवन के आध्यात्मिक पक्ष और लक्ष्य को भौतिक एवं सांसारिक पक्ष और लक्ष्य से मिला दिया गया। पहले धर्म की उपेक्षा की गई। फिर, प्राचीन भारतीय संस्कृति के महत्त्वपूर्ण तत्वों को अपनाया गया। धर्म को जीवन के अनेक व्यावहारिक क्षेत्रों से कुछ दूर रखा गया- जैसे, व्यवसाय का धर्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया। परिणामतः धर्म ने हमारे स्थूल और भौतिक जीवन और विकास में पग-पग पर बाधा डालना या हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया। बँने भी, धर्म व्यवसाय, अदि क्षेत्रों से तत्त्व निकल ही गया था। यहाँ यह रह गया था केवल प्रदर्शनार्थ। अब इसको इस रूप में बहा से बिल्कुल हटा कर इसके मूल और तात्त्विक रूप का यथासम्भव अधिकाधिक आदर करना प्रारम्भ कर दिया गया। रुदिया अपना महत्त्व और अपनी प्रतिष्ठा को ही रही थी। कुछ ही दशान्दियों के परिणाम के परिणामस्वरूप शतान्दियों एवं सत्साम्प्रदायों पुराना धर्म आधुनिक युग और समाज के अनुरूप हो गया। ये नेता जिसे हिन्दू धर्म का मूल तत्व समझते थे उसे अनुग्रह रखना चाहते थे। ये बीच-बीच शताब्दी के लिये किसी नये धर्म की खोज नहीं करना चाहते थे। ये शुद्ध हिन्दू ही रहना चाहते थे। आलोचना यों होती थी कि हिन्दू धर्म की अनेक आधुनिक प्रथाएँ और रदियों-रीतियाँ उमके अपने मूल धर्म से दूर हो गई हैं। उन्होंने उमकी पौराणिकता की या तो उपेक्षा की या आलोचना ताकि वे अपने मूल स्रोत तक पहुँच सकें और मूल रूप के अधिकाधिक निकट तक पहुँच सकें। उनकी इन आलोचनाओं में पर्याप्त सत्य और बल था। परिणाम यह हुआ कि ये रुदिया और प्रचार अपने विकृत रूपों में आधुनिक हिन्दी साहित्य से भी बहिष्कृत हो गई। इन नवीन नेताओं ने आराधना के नवीन रूपों का समर्पण-दिया जो अपेक्षाकृत अधिक सरल और नैतिकता से अधिकाधिक निकट थे तथा लोग जिन्हें अधिक से अधिक समझ सकते थे। मन्त्रों का आदर कम

नहीं हुआ परन्तु प्रादेशिक भाषाओं को अधिकाधिक अपनाया गया। धर्म के एकमात्र ठेकेदारों का इन्द्रामन हिल गया। पूजा-पाठ के लिये हम एकमात्र ब्राह्मणों पर ही अ धारित नहीं रह गये। स्वामी दयालन्द जी "संस्कार-विधि" के सहारे हम स्वयं स कार सम्पन्न करने लगे। भुव्जी सदासुख ताल 'नियाज' के वंशज थीं जबबासी ताल गौड सत्यनारायण जी की कथा उसके हिन्दो अनुवाद के सहारे पूरे विधि विधान के साथ कर लेते हैं-बिना "पंडित जी" के ही! प्राधुनिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भी इन "पंडित जी महाराजों" की अवतारणा "पुण्यमंस्वभाव" हुई, न कि हस्त-लिये कि उनके पिता जी और माता जी वर जन्म ब्राह्मण कुलों में हुआ था और वे भी ब्राह्मण कुल में जनमे हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के "मुद्राराक्षस" के चाणक्य "प्रसाद" के 'चांद्रगुप्त' के चाणक्य, और रामदुमार वर्मा के चाणक्यका इस दृष्टि से सूर्य विस्ले-पण हमारी भाषनाओं एवं धारणाओं के विकास की या पुनरुत्थान की मोड़ों का सूचक सिद्ध हो सकता है।

धर्म-सुधार

धर्म-सुधारकों का आदर बढ़ा। ये ऋषि, महर्षि, महात्मा एवं स्वामी के विरोधों से विभूषित किये गये। रुढ़ि-ग्रह एवं परम्परा-गत नैतिकता की जगह बंधितक नैतिकता का उदय हुआ। प्रत्यक्षतः दोनों एक दूसरे के विरोधी सिद्ध हुए। विजय बंधितक नैतिकता को मिली। जाति-बहिष्कार और हुक्का-पानी के बन्द किये जाने की धमकियाँ निष्प्रभ हो गईं। परम्परा का पूर्णतः सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया गया और न इस प्रकार के किसी समाज-विरोध का ही उदय हुआ। अपनी-अपनी विशेष मनोवृत्ति और धारणा के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी-अपनी नैतिकता का स्वरूप निर्धारित किया। रुढ़ियों और प्रथाओं के विरुद्ध होने वाले सघर्ष में व्यक्ति ने तर्क, बुद्धि तथा विस्लेषण के अस्त्रों का यथाशक्ति सहारा लिया। आसंकाएँ की गईं और शौद्धिक स्तर पर उनका समाधान मांगा गया। शास्त्रों की व्याख्या करने की मूलभूत समस्या के हल के लिये बड़ी सतर्कता के साथ शौद्धिक स्तर पर विचार-विवेचन और विस्लेषण किया गया। धार्मिक जगत में सार्वजनिक व्याख्यानों की बड़ी महत्त्व-सहज हुई। जारुतनाथियों, सनातन-धर्मावलम्बियों, ईसाइयों और मुसलमानों के परस्पर शास्त्रार्थ-मुकाहिसे-हुजा करते थे। ५० ज्वालाप्रसाद मिश्र के छन्दे हुए व्याख्यान बड़े ही प्रिय हो रहे थे। आर्यसमानी हिन्दुओं के बीच प्रिय भी थे और अप्रिय भी अप्रिय इसलिये थे कि वे परम्परा-गत हिन्दू धर्म के स्वरूप की तीव्र आलोचना करते थे, प्रिय इसलिये थे कि वे ईसाइयों और मुसलमानों-जैसे हिन्दुत्व-विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर देते थे-ई ट का जवाब पत्थर से। आर्य समाज आक्रमण-शील हिन्दू धर्म की तोष था। मानसिक शांति को तक्ष रूप में स्वरूप किया गया।

बुद्धि पर शास्त्र का अकुश—

बुद्धि के अमीमित और निरकुश उपयोग के खतरे से हम परिचित थे और हमलिये उसमें मावधान रहे। उसके ऊपर हम आत्मा का-शास्त्र का-अकुश स्वीकार लिये रहे। फिराक साहब इतना सही कहते हैं—“तुम्हारे माडर्न हिन्दी लिट्रेचर का कोई भी वर्ष द्वादश इन्टेलिक्चुवल बेसिस है ही नहीं—इट्म एप्रोच इज नाट इन्टेलिक्चु-वल।” लेकिन जब हमके बाद गरजते हैं—“यह मुखर्षी का, गधो वा, वैनसेस लीचर्म का लिट्रेचर है—उनका लिम्बा लिट्रेचर है जो हिन्दी के एलावा और कोई भी सञ्जेट लेकर गुड डिवाजन में एम० ए० नहीं कर सकते”, और इसके बाद तुमसीदास, गुप्त, पन्त और 'निराला', आदि के लिए जब वे मयानक गालिया डकते हैं तब उनकी नीयन पर सदेह होने लगता है। यदि हमारे साहित्य का आधार पाश्चात्य दर्शन या पाश्चात्य बुद्धिवाद नहीं है तो वह तिरस्करणीय नहीं है—'वाग्मेट' की चीज नहीं है। इन बडो के प्रति अगिहता न बरतते ह्ये मी मैं अपने साहित्य की इस प्रवृत्ति पर गी व निवत हो कर मए ऊंचा कर लेना हूँ। हम अच्छे हैं या बुरे हैं जो—कुछ हैं—स्व-तिष्ठिन तो हैं—अपने धर्म में तो हैं। हमारे की पर धर्म की उत्तारी हुई खान तो नहीं ओडी या नहीं ओड रली है। इन्मान के विक्रम की दृष्टि में ऐसे लोग इगनैड, अमेरिका और रूस को सबसे अच्छा, तथा इस्लाम को ही उसके बाद का समझते हैं। हिन्दुत्व को वे 'बोगम' समझते हैं। अस्तु, आधुनिक हिन्दी साहित्य में बौद्धि-कता या बुद्धिवाद की प्रधानता नहीं है। इधर हाल में अज्ञेय-वादियों ने, अथवा यमार्थ-वादियों ने, कुछ ऐसा स्वाग जहर भरा है किन्तु उनका व्यापक दृष्टि से न कोई अस्तित्व है और न महत्व एव न प्रसार ही। उसमें अनुभूतधारमक ईमानदारी का अभाव है। वह न जन-साहित्य है, न महत्-जन-साहित्य है। आधुनिक हिन्दी साहित्य का जो गौरव और महत्व है यह इनकी इस प्रवृत्ति के कारण नहीं क्योंकि इनके पीछे हमारी आस्तुतिक पृष्ठभूमि नहीं है। आधुनिक हिन्दी साहित्य पर जो हम गर्व कर सकते हैं वह हमी कारण कि न तो यह विशुद्ध रूप में बुद्धि प्रधान है और न हिन्दुत्व-विहीन। स्वतन्त्रता, समानता और न्याय का नवीनतम स्वल्प और उनकी नवीनतम धारणा हमें पश्चिम से मिल ही रही थी। सबल, सशक्त और उन्नति-शील होने की उत्तेजक अरील जनसाधारण से की गई।

नैतिक जीवन की आधारभूमि

वेदान्त ने नैतिक जीवन के लिये विशेष आधारभूमि तैयार की। 'तन् त्वम् अग्नि', 'सर्वं सत्त्विद ब्रह्म', और अहं ब्रह्म अस्मि, "इसलिये पहलेमी को हानि, पहुँचाना अपने ही को हानि पहुँचाना है—या उनकी सहायता अपनी ही सहायता है"—

चिन्तन की-नवीन नैतिक चिन्तन की-यह प्रक्रिया हो गई। जीवन के धार्मिक या आन्यायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये नैतिकता अनिवार्य समझी गई। सभी धर्म सुधारकों के विचारों के अनुसार नैतिकता-विहीन धार्मिकता को आइंश्वर समझा गया। स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि मैं उस ईश्वर या धर्म में विश्वास नहीं करता जो एक विधवा के आसू नहीं पीछू सकता या जो एक अनाथ के मुँह में रोटी के दो कीर नहीं दे सकता। गांधी जी ने लिखा कि वे उस ईश्वर के अतिरिक्त जो करोड़ों भूक प्राणियों के अन्दर में पाया जाता है और किसी ईश्वर को नहीं मानते”^१ वैयक्तिक धर्म बुद्धिवाद के अनुकूल एवं युक्तियुक्त नैतिकता, और सामाजिक क्रिया-कलापों को, इन तीनों को, अविच्छिन्न रूप से परस्पर सम्बन्धित पाया गया। सुशिक्षित सपन्न और प्रभु वर्ग के लोगो ने भी दौन-दलित वर्गों और जातियों की भलाई के लिये इनकी ओर से कार्य करने प्रारंभ कर दिये। सारे समाज के कल्याण की वार्ते सोची ओने लगीं। धर्म और दसन की बाह्य अक्षमताओ ने हमें घर-रोका था, जब वह सक्रिय प्रगतिशील, हुआ तो हम भी उच्छ्रमुखी हो उठे। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इसी मानसिक स्थिति वाले नलाकारों की कृतियों से वह प्रोज्ज्वल है।

हिन्दुत्व का वास्तविक मूल्यांकन और उसके प्रति गौरव का भाव—

इस मनोस्थिति का परिणाम यह हुआ कि हमारे देखने और समझने का ढंग बदल गया। एक समय था जब अपने को हिन्दू कहने से लोगों को धर्म मालूम होती थी किन्तु इस पुनस्त्यान के परिणाम स्वरूप एक दिन वह जा गया है जब भारत के एक सन्यासी ने विश्व-धर्मावलम्बियों के सम्मुख अमान्यता प्राप्त धर्म के प्रतिनिधि के रूप में धान से यह घोषित की थी, “मुझको ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है जिसने सत्कार को ‘सहिष्णुता’ तथा “सब धर्मों को सम्मान प्रदान” करने की शिक्षा दी है।”^२ सबसे बड़ी बात यह हुई कि इन महापुरुषों से हमें अपने धर्म को समझने की वास्तविक दृष्टि मिली। विवेकानन्द ने लिखा है ..... कट्टरपणियों की विचार शक्ति का सर्वनाश हो जाता है।”^३ इस बट्टरता को हटा देने से हमें धर्म उस रूप में नहीं दिखाई पड़ा जिस रूप में वह विभिन्न धर्मावलम्बियों की आपस में लडाता है।

१. ‘हरिजन’, ११ मार्च, १९३६ ई०।

२. जनबरो, १९६१, की “सरस्वती” में प्रकथित, विवेकानन्द का सिकागो के धर्म-संसद का भाषण।

३. “भक्तियोग” पृ. ११, १२।

धर्म का रूप एव उसकी परिभाषा ही बदल गई। वह अपने पुराने और वास्तविक रूप में हमारे सामने आ गया।। चाणक्य ने लिखा, "धर्म यह प्रयत्न करता है कि मनुष्य को उस के देवत्व का ज्ञान करादे, केवल कोरा बौद्धिक ज्ञान देकर नहीं, किन्तु उसमें तादरम्य की अनुभूति कराकर। इस अनुभूति के लिये किसी विशिष्ट मार्ग का निर्देश नहीं किया जा सकता।" यह दृष्टि पाकर हमने, महात्मा गांधी के शब्दों में, पाया कि "नाम से सब धर्म अलग-अलग हैं मगर मन्त्रों की एकता है।" इस व्यापक या तादृशक दृष्टि से जब हमने अपने धर्म को देखा तो पाया, "हिन्दू धर्म एक महासागर है, जैसे सागर ॥ सब नदियाँ मिल जाती हैं वैसे हिन्दू धर्म में सब धर्म समा जाते हैं।" पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा, "हिन्दू धर्म सत्य की अथक खोज है—हिन्दू धर्म सत्य को मानने वाला धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। हम इस बात से परिचित हैं कि ईश्वर से इन्कार किया गया है। हमने सत्य से कभी इन्कार नहीं किया है।" हमने तर्कप्रेम की हिन्दू धर्म की विशेषता पाया। लक की कमीटी पर कसने से हमें पता लगा कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी बनें—यह नितांत स्वाभाविक है क्योंकि बैयवितक धर्म अपने अपने स्वभाव और अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार विनिर्मित होता है। चाणक्य ने समझाया कि "हिन्दू धर्म तथा दर्शनमानना है कि समय-समय पर आने वाले मूर्ति एवं प्रत्यय के श्रम उस एक ही विश्व-दृश्य के स्फुरण तथा सञ्चयन के प्रतीक हैं जो अथ ही निष्क्रिय तथा सदा ही सक्रिय रहता है।" इस प्रकार हमको विश्वास हो गया कि एक ही मूल-आत्मा इन नाना रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। श्रुति ने भी घोषणा की थी—"एक सद्भिः ब्रह्मा ब्रह्मि"। ब्रह्मपता में एकता का पाना ही "उपनिषदों" का भी सक्षय था। हमारी धार्मिक पुनर्जागृति हमें अपने मूल-आत्म स्वरूप-के निवृत्त ले गई। उन्होंने अन्यत्र लिखा है, "..... हिन्दू धर्म ने एक ऐसे धार्मिक वातावरण का विकास किया है जिसमें एक ओर सर्वोच्च दार्शनिक ज्ञान पाया जाता है और दूसरी ओर प्रतीक्षोपासना का वह विधान जिससे केन्द्र मानकर महान् बलापूर्णा सौन्दर्य की मूर्ति की गई है। उसमें भिन्न-भिन्न-सांस्कृतिक विकास एव

१ "भारत की अन्तरात्मा", पृ ६।

२ प्रार्थना प्रवचन, भाग २, पृ १६८।

३. वही पृ १६८।

४ "हिन्दुस्तान की पहलियों", पृ २७।

५ "भारत की अन्तरात्मा", पृ ६।

धार्मिक ज्ञान से युक्त मनुष्यों की सभी श्रेणियों के लिये स्थान है।" १ इस पृष्ठ-भूमि में निर्मित हिन्दू का हृदय ही न तो किसी धर्म विशेष, से टूट सकता है और न ऐसी चेतना से, मानव-शक्तियों द्वारा निर्मित आधुनिक हिन्दी साहित्य ही। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि वेदान्त का सबसे उदात्त सत्य यह है कि हम एक ही सत्य पर भिन्न मार्गों से पहुँच सकते हैं। २ रामकृष्ण परमहंस ने दो विभिन्न धर्म-साधनाओं को अन्तर्गत इस तत्त्व को प्रत्यक्ष ही कर दिया था। इंग्लियेतो, वंग्वाय प्राण मेक्सिको-नगर गुम "बाबा और चर्च" मिल लेते हैं। जिस हिन्दू को अपने धर्म का कुछ भी ज्ञान है वह उन सब को पढ़ा और भक्ति करता है जो सोच-ब्यापण में लगे हैं। इंग्लियेतो हिन्दू धर्म "धर्म शब्द के सामान्यतः प्रचलित अर्थ के अनुसार धर्म नहीं है। इंग्लियेतो ऐसा एक मन या प-य ("दोड़") ही नहीं है जो हर हिन्दू अपनाए हो। कुरान या बइबिल की तरह कोई भी ऐसी एक पुस्तक नहीं है जिसे सभी मिर भुवाते हैं। इस, कुछ चिर सत्य एक दास्यत सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें प्राण-हिन्दू समान रूप से मानते हैं-जैसे, हिन्दू धर्म में सबके लिये स्वान, वेदों की निरव्यय प्रथि, आत्मा, मत्स्य, जन्मांतरवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद, धर बदलने के रूप में हृ मृत्यु, अहेतु की भक्ति, अपरोक्षानुभूति, अद्वैतत्व, हिन्दू धर्म तथा विज्ञान का सामाज-रूप, प्रतीकोपमना, मूर्तिपूजा, विभिन्नता में एकता, समुलभक्ति, जीवन को एक परि-वर्तनशील विराम के रूप में मानना, एक जगत को संप्राण, सोददेश्य एक एक की ही अभिव्यक्ति मानना, आदि। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना और कहा कि सारे रूप जम एक बहुलिये के ही हैं। जगत की जिस विशेषता ने हिन्दू धार्मिकों को सत्य के अनुसंधान की ओर प्रवृत्त किया है इसकी अनिरयता, और, अनुसंधान के द्वारा जो हमें मिला वह यह है कि जिसे हम अपने से बाहर नहीं और दिया हुआ समझते थे वह हमारे निरट से भी निरट है, प्राणों का भी प्राण है और वह हमों में समाया हुआ है। आराधना की सुविधा मात्र के लिये हमने उस भगवान की मूर्ति बनायी मीठी। वस्तुतः मूर्त रूप में मूर्तिपूजा हमारी क्षयनी लोभ नहीं है। उसे, पंडित अबाहरतल नेहस्के मतानुसार, हमने यूनान से सीखा। ३ हमने जीवन की पहली का अपने, दम से उत्तर भी पा लिया था जिसे विवेकानन्द ने इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है, "जीवन अग्रस्थायी है, चाहे दुपगली में काम करने वाले मजदूर हो, चाहे लाखों जनों के ऊपर राज्य करने वाले प्रकवर्ती सप्राट हो, चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा हो, चाहे बुरे से बुरा हो।" हिन्दू कहता है कि जीवन की इस पहली का केवन एक उत्तर है परमात्मा और धर्म। यदि

१ "भारत की अन्तरात्मा", पृ १४।

२. कर्मयोग, पृ १२८

३. "हिन्दुस्तान की कहानी", १४६

ये साथ हो, तो जीवन सुखदायी, रहने योग्य, तथा सार्थक होजाता है, नहीं तो जीवन व्यर्थ का एक बोझ है।^१ हमने अपने धर्म के विविध तत्वों की खोज-बीन भी की। उदाहरणतः 'अहिंसा' तत्व है। इसका ऐतिहासिक अध्ययन करने पर हमें पता चला कि बौद्धधर्म के विशेष प्रभावके ही कारण भारत को बनिदान, मास और मादक वस्तुओं के सेवन से धार्मिक एवं नैतिक अर्हति होने लगी। गांधी जी ने अहिंसा को, जिसे परम्परा हत्या न करना ही समझती थी, "बहादुरी को पराकाष्ठा जिवितो सीमा"^२ माना। पहले हम मार सकते को बहादुरी समझते थे। अब अर्थ बदल गया। धर्मवर्माय व एक सफ़ाई के औजार चरखे को अहिंसा का प्रतीक माना गया।^३ ब्रिटिश लोग ऐसा बदला कि एक अ-दार्शनिक औजार शार्पनिक तत्व-अहिंसा-का प्रतीक बन गया। गणेश प्रतीक सिद्ध हुए गणतंत्रवादी सरकार के प्रेमीकेट के। क्रियात्मक रूप से धार्मिक स्थानों जैसे-मठ, मंदिर, गुह्यग, आदि-के महत्त्वों के पतन को रोकने का, सुधारने का, प्रयत्न किया।

तत्वों की युगानुकूल व्याख्या —

हमने धर्म की पारिभाषिक दृष्टावधियों की युगानुकूल व्याख्या भी प्रस्तुत की। विवेकानन्द ने लिखा है, "जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरे की आत्मा को शक्ति मिले उसे "गुरु" कहते हैं और जिसकी आत्मा में शक्ति संचरित होती है उसे 'शिष्य'।"^४ महात्मा गांधी ने भङ्गी का दूसरा ही अर्थ निकाला और कहा कि अपनी भङ्गी को भीतर सफ़ाई करनी होती है।^५ ब्राह्मणत्व का अर्थ लगाया गया मानव-शक्ति के उच्चतम विकास का प्रतीक और हिन्दुत्व का सक्षय बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाना। विवेकानन्द ने लिखा कि हृत् समझना होगा कि ये देवता पहले देवल शक्तिशाली पुरुष मात्र थे^६ और ये देवता भी विशेष-विशेष भाव के द्योतक होने के कारण भाव की उन्नति के साथ-साथ उन्नत होते हैं। परिणाम यह हुआ कि "वयं रक्षाम" नामक उपन्यास में चतुरमेव शास्त्री ने राम और रावण का एक नये ही रूप में अध्ययन प्रस्तुत किया है और इस माध्यम में भारत के प्राचीनतम इतिहास पर एक नई दृष्टि डाली। "गौ" माने चार पैर और शीश-पूँछ वाला जन्तु

१. 'भक्ति और वेदान्त', पृ २४
२. 'प्रार्थना प्रवचन', भाग २, पृ २०२
३. वही, पृ २००
४. "मक्तियोग", पृ० ३२।
५. प्रार्थना प्रवचन, भाग १, पृ० २०
६. "जानयोग", पृ० १०२ और १०५।

वर ही नहीं रह गया उसका एक अन्य अर्थ हुआ "इन्द्रिय", और गोपाल कृष्ण इन्द्रियजित-इन्द्रियो की समुचित रूप से देख रेख निग्रह करने वाले योगीराज कृष्ण हो गये। इसी 'माय' का दूसरा अर्थ हुआ समस्त निरीह मानवजाति और गांधी जी ने गोरक्षक हिन्दुओं का वतंव्य बताया समस्त मूक जीवों की रक्षा।^१ इसी प्रकार गांधी न ब्रह्मचर्य का अर्थ नारी से दूर रहना-भागना-न स्या कर, काम दृष्टि का अभाव लगाया। १६ वर्ष की मनु गांधी के साथ एक ही अंग पर सोने का गांधी जी का प्रयोग इसी दिशा में था।^२ इसी विचार की साहित्यिक अभिव्यक्तता हमको भगवती चरण वर्मा के 'चित्रलेखा' में चित्रलेखा और कुमारगिरि के प्रसंग में मिलती है।^३ आहार-सम्बन्धी छन्दोग्य हिन्दुओं में बहुत बढ गया था। उम पर विचार करके स्वामी विवेकानन्द ने शंकराचार्य का मत उद्धृत करते हुए लिखा, "शंकराचार्य कहते हैं कि 'आहार' शब्द का अर्थ है इन्द्रिय द्वार से मन में जो विचार एकत्रित होते हैं उनके निर्मल होने से सब निर्मल होंगे, इसके पहले नहीं.....वर्तमान काल में हम लोग शंकराचार्य के उपदेश को भूल कर केवल "खाद्य" अर्थ लेते हैं।"^४ इन नई व्याख्याओं की दृष्टि से "मानव सेवा सभ" वृन्दावन के सुप्रसिद्ध सूर सन्त स्वामी शारदानन्द द्वारा प्रकाशित "मन्त मन्नागम" नामक पुस्तक तथा महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध स्वनामधेय साने गुरु जी द्वारा लिखित "भारतीय संस्कृति" नामक पुस्तक बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इस नई दृष्टि से दूसरी द्वारा हम पर लगाये गये भाष्यनों का खोलखापन भी दिखाई पड गया। प्रायः यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म ने दलितों के मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिये कुछ नहीं किया। यह कहने वालों की अनज्ञता का ही चोतक है क्योंकि धार्मिकों ने यहां के मूल निवासियों को भी अपना अङ्ग बना लिया था और उनकी अनुचित आदतों को छुड़ाने और उन्हें खेदतर जीवन बिताने की प्रेरणा देने के लिये बहुत-कुछ किया था। सत्संग के अनेक धर्म और दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानते लेकिन हिंदू मानता है। धार्मिक पुनर्जीवण ने इसका कारण भी समझा दिया, हमको बताया गया कि हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व किसी दिव्य उद्देश्य का परिणाम है। अब जब तक उस दिव्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक उसका अस्तित्व बना रहता है। उद्देश्य इतना आलौकिक है कि

१ 'दि लास्ट फेज', भाग २, पृ० १२८

२ "लास्ट फेज", भाग १

३ चित्रलेखा, ४ और १७ वा अध्याय।

४ "वेदान्त धर्म", पृ० १६२।

साधारण सौ-पचास साल में सामान्य मानव उत्तरी पूर्ति कर नहीं पाता और उत्तकी पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य जिसका द्वारा किया जा सकता है कर्मेन्द्रिय निर्दिष्ट वह शरीर पचास-पचहत्तर साल से अधिक मुगठित रह नहीं पाता-या तो बेजार हो जाता है या विघ्नित। अत्र या तो उद्देश्य की पूर्ति न हो या मानव के अस्तित्व की अवधि बढ़े। पहले को समझ होने नहीं दिया जा सकता, इसलिए दूसरे को ही मना बना निवानी गई। अन्तु, एक जनम को लम्बी यात्रा के बीच पढ़ने वाले एक स्नेहण एक सरावमात्र के रूप में देगा गया। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था जिसे एक अनुभव-एक आत्मा-क अस्तित्व को बनाया जा सकता। परिणामतः आत्मा अमर हो गई-अविनाशक एक जीवन एक कर्मविधि मात्र हो गया मृत्यु एक विराम हो गयी-इ-खल। एक-एक जीवन में हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर करके अपने को इस प्रकार योग्य स योग्यतर बनाते रहने हैं कि अंततः महात्मा उत्पन्न हो उद्देश्य की पूर्ति हो जाय। अरविन्द का यह कथन बड़ा ही सरल शक्ति है, पुनर्जन्म मानी व्यक्तित्व के उत्तरोत्तर विकास का एक साधन है पुनर्जन्म पूर्व कर्मों के अनुसार नहीं हो सकता बल्कि अन्तरात्मा के अनुभव की भाँति के अनुगार होना चाहिए। एक व्यक्ति इस जीवन में जैसे कर्म करता रहा है वही उसकी शक्ति-अभिवृत्ति-को निर्धारित करेगा। १ धर्म, दान और नतिकता का सापेक्षिक महत्त्व उसकी उपायिता और महत्त्व के स्वतंत्र एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामकृष्णन ने लिखा कि दू-पाठानियों ने सारा ही यह प्रयत्न किया है कि निर्मल चरित्र का अन्वयण एक सत्यप्रेम धार्मिक भक्ति से बन जाय। . . . सर्वो धार्मिक भक्ति तो उस विद्वज्जात नम्रता को कहते हैं जो सब कुछ ईश्वर के सहारे छोड़ देने पर उत्पन्न होती है। ज्ञान-मूलक इस भावना के फलस्वरूप भक्त मानव सदा में जीवन उत्तम कर देता है। २ भगवदशक्ति का एक नया स्वरूप-आदर्श-सामने आया। अभी तक पूजा एक चीज थी भक्ति एक दूसरी। ज्ञान एक बात थी ज्ञानी का जीवन एक दूसरी। इसी कारण ज्ञान और ज्ञेय का विभिन्न लक्षण हो गये थे। अरविन्द ने कहा, ज्ञान और ज्ञेय की पृथक्ता में जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह ज्ञान का वास्तविक रूप नहीं ३ और रामचन्द्र सुबन ने लिखा हम तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो ज्ञान-भेद में ज्ञान और ज्ञेय है वही भाव-भेद में आश्रय

१. अदिति, अमृत १९५१ ई० अरविन्द विनोपाक

२. भारत की अन्तरात्मा प० १६

३. अदिति, अमृत, १९५१ 'अरविन्द विनोपाक।

और आत्मध्वन है। ज्ञान की जिम चरम सीमा पर जाकर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं भाव की उसी सीमा पर जाकर आद्य और आनन्द भी एक हो जाते हैं।^१ तो, भक्त और भगवान भी एक हो गये। यह है ज्ञान की नवीन व्याख्या का साहित्यिकों पर और उनके द्वारा की गई साहित्यिक विवेचनाओं पर प्रभाव।

आर्यसमाज का प्रभाव—

आधुनिक युग में हिन्दू धर्म को सबसे अधिक आर्यसमाज ने प्रभावित किया है। ब्राम्हनराज ने यह प्रभाव हिंदू धर्म का सुधारक बनकर डाला है, उनका शत्रु या विरोधी बनकर नहीं। उन्नीसवीं शती और बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध के हिंदू-जागरण में आर्यसमाज का प्रधान हाथ रहा है। सर नहेरी काठन ने इसे "हिन्दू विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक अध्याय"^२ कहा है। अपने "सत्यार्थ प्रकाश" तथा अनेक शास्त्रार्थों में स्वामी जी ने हिन्दू धर्म तथा अन्य धर्मों की जो आलोचनाएँ की वे सचमुच बड़ी शीघ्री थीं किन्तु धी अनिवार्य। उनके बिना हिन्दुत्व का बुद्धिसम्मत रूप और इस्लाम तथा ईसाइयत की कमजोरियाँ सामने आ ही नहीं सकती थीं। उनकी आलोचनाओं का कोई भी जवाब न दे सका। इन आलोचना वाले प्रसङ्ग से हटने पर स्वामी जी विश्व-मानवता के नेता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। "मनुष्यपन" 'मनुष्यधर्म' उनके अपने अपने शब्द हैं। स्वामी जी ने द्विदुत्व पर सैपौराणिकता की पतें उधेड़ दी। इस प्रकार उसका असली रूप सामने आ गया। स्वामी जी की महानता शंकराचार्य-जैसी थी। शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता, तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। उनके सम्बन्ध में यह विचार मशहम ब्लेवासी का था। वास्तविकता तो यह है कि स्वामी जी और उनके आर्यसमाज को उस समय के लोग ठीक से समझ नहीं पाये। इस्लाम या ईसाइयत से उनका कोई भी विरोध न था। उनका उद्देश्य तो वैदिक धर्म का समर्थन और प्रचार मात्र था। यह ज्ञान छिपी नहीं है कि इस वैदिक धर्म पर ईसाइयत और मुसलमानों ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण के घातक प्रभाव से वैदिक धर्म को आर्यसमाज ने बचा लिया। इस सुरक्षा-कार्य के रूप में ही स्वामी जी की आलोचनाएँ थीं। हमको बचाने वाली तलवार का एकाध बार यदि हमारे आक्रमणकारी पर भी पड़ गया तो इसका दोष सुरक्षा के लिये उठी हुई तलवार का नहीं, मारने के लिये उठी हुई तलवार का ही है। शिव शंकर मिश्र का कहना है, "इस समाज की स्थापना से—

१. 'गोस्वामी तुलसीदास' का 'तुलसी की भावुकता' नामक निबन्ध

२. "न्यू इण्डिया", पृ० ८।

लोगों में घर्मा-बुद्धि और विचार-शक्ति जागरित हुई है। आधुनिकता प्राप्त लोगों की वेद पर से आस्था उठ गई थी परन्तु अब वह वेद को मानने और स्वधर्म को पालने लगे हैं। लोगों का धर्मही होना बन्द हो चला है और धर्मरहित लोगों का मुक्ति-संस्कार कर उन्हें अपनाते का प्रयत्न होना लगा है।^१ सान्निध्य द्विवेदी ने लिखा है, 'उसने एक बौद्धिक सिपाही का रूप धारण किया। उसने हिन्दुत्व के भीतर एक फौजी संस्कृति को जागृत किया। स्वतन्त्रता उभरे मनोहरता-मधुरता नहीं थी, हिन्दुत्व था, कवित्व नहीं।'^२ उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी सभ्यता के प्रति विजयी होना, उसे छुड़ कर अपने में मिला लेना।^३ आर्यसमाज के मुख्य कार्य ये थे — बुद्धि सगटन, रूढ़ियों और अधविरतानों का नाश, वैदिक धर्म का पुरस्कार, और नई शिक्षा पद्धति। स्वामी दयानन्द का व्याख्यान सुन कर केशव चन्द्र सेन ने उसमें यह अनुरोध किया था कि यदि आप हिन्दी में भाषण दें तो आपकी बात अधिक से अधिक लोग समझ सकेंगे। स्वामी जी ने बात मान ली। स्वामी जी को हिन्दुओं का सुधार करके वैदिक धर्म का प्रचार करना था। वैदिक धर्म की भारी बातें संस्कृत में थीं और हिन्दू लोग हिन्दी अधिक समझते थे। धर्म-प्रचार विधि की एकता, व्याकरण, वाक्यनिर्माण, आदि की दृष्टि से संस्कृत का हिन्दी में इतना परिष्कृत सम्बन्ध है कि हिन्दी में लिखने पर संस्कृत की सभी बातें अपने मूल रूप में अधिकाधिक समीप रहती हुई भी अभिव्यक्त हो सकती थी। तथा कथित उर्दू और अंगरेजी इन दृष्टि से निरन्तर अयोग्य और अक्षम सापाएँ थीं इसीलिये स्वामी जी और उनके आर्यसमाज ने हिन्दी अपना ली। शिक्षा के सम्बन्ध में आर्यसमाज में दो पक्ष थे — कातज पार्टी, और गुरुकुल पार्टी। दोनों पार्टियों के लोगों ने हिन्दी साहित्य की सेवा की। बी. ए. एम. ए. तक की शिक्षा हिन्दी के माध्यम में भारतवर्ष में पहली बार चल बाली संस्था थी गुरुकुल कांगड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलनों के प्रारम्भ होने के बहुत पहले से ही हिन्दी उत्तर, मध्यम, और पूर्वी भारत में नव चेतना का माध्यम और प्रतीक बन चुकी थी। आर्यसमाजों के दैनिक कार्य, प्रचार-कार्य उनके द्वारा प्रकाशित साहित्य, प्रचार के लिये प्रणीत पत्र-पत्रिकाएँ, साप्ताहिक अधिवक्तियों और वार्षिक समारोहों आदि-सबका माध्यम हिन्दी था। आर्यसमाजी बनने के लिए करोड़ों आदिमियों ने हिन्दी अपनाई। संस्कृत और हिन्दी के सान्निध्य में वैदिक और पौराणिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद हुआ। स्नानकों के रूप में हिन्दी को अनेक साहित्यिक और सत्पाही प्रचारक मिल गये। गङ्गाप्रसाद अग्नि-न पद्य' में

१ 'भारत का धार्मिक इतिहास' पृ० ३६३।

२ 'धर्म और साहित्य' पृ० १४३।

अभिनन्दन ग्रन्थ" में प्रकाश वीर दास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि पञ्जाब-जंते इस्लामि-यत के प्रभाव-क्षेत्र में, जहाँ सभ्या और हवन के मंत्र भी आरम्भ में आर्य-जन उर्दू में ही लिख कर पाद करते थे वहाँ बाजकी नई पीढ़ी आर्य-सिन्धु-सभ्याओं के इस हिंदी प्रधान वातावरण के कारण उर्दू से दूर खींची गई है। डरवन, फीजी, आदि, विदेशों में भी आर्य समाज ही हिन्दी को पहले ले गया था। फीजी, में वहाँ के आर्यसमाज ने हिंदी-कवि-सम्मेलन का आयोजन किया था। पद्म सिंह शर्मा, जयचन्द्र विद्यानकार, सरयकेतु विद्यानकार, यगाप्रसाद उराव्याय, च-द्रावटी लखनपाल, धीरेन्द्र वाङ् राम मन्नेना, नाथू राम शर्मा 'सङ्कर', आदि आर्यसमाजों विचारों के समर्थकों के रूप में ही हैं। हम सबके में अभी इतना ही पर्याप्त है।

ब्रह्मविद्या समाज -

आर्यसमाज के संस्थापक की अनाधारण विद्वत्ता और असात्वजनों ने तथा स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामभद्रों के प्रयत्न उदाहरणों ने प्राचीन हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित कर दी और समार के सभी देशों ने उसे मुक्त कठ से स्वीकार कर लिया। समार के लोगों का ध्यान ब्रह्मविद्या की शोध और उस क्षेत्र के अनुगन्धानों की ओर पहले ही आचुका था। समार के किमोमी देश का ब्रह्मविद्या-विज्ञानसु हिंदू धर्म के तत्वों की उपेक्षा करके चल नहीं सकता। अस्तु, १८७५ ई० में हुंतेना पेट्टोवना ब्लेवास्की और मिन्टर कोलोन आलकाट ने "धियामोफिस्त सौसाइटी स्थापित की जिनका उद्देश्य था उन भगोबर नियमों का अनुगन्धान और प्रचार जिनके अर्थों पर मृष्टि मचालित होती है। आगे चल कर उच्च नैतिकतापूर्ण पवित्र जीवन विद्वाना तथा आधिभौतिकता की वृद्धि का विरोध भी उद्देश्य हुआ। धार्मिक कठोरता का विरोध पूर्वी देशों के धर्मज्ञान के तत्वों का पश्चिम में प्रचार, "धार्मिक-निम्नता से मनुष्य भिन्न नहीं हो जाते"-इस विचार का अर्थात् विद्वान् नवता की धार्मिक भूमिका का प्रचार, आदि बातें ही इस ब्रह्मविद्या समाजमें थीं। १८७६ ई० में इसके दोनों संस्थापक बम्बई चलेजाये और ईसाइयों के धर्मप्रचारकों की रोकने, शिक्षा में परिवर्तन करने, तथा संस्कृत के पठन-पाठन पर जोर देने लगे। इनकी थीमती एनी बेसेन्ट ४६ वर्ष की आयु में भारत आई और आते ही सांस्कृतिक आन्दोलन में कूद पड़ी। उनका खान-दान, वेद भूषा, आदि शुद्ध भारतीय था। वे अनाधारण बनना थीं। बीसवीं शताब्दी के प्रथम युद्ध वर्षों के अन्दर के हिंदूत्व के इतिहासमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंकितत्व इन अग्रज महिला का था। उन्होंने हिंदुत्व और भारतवर्ष को एक ही माना था। उनका कहना था कि भारत वर्ष को हिंदुत्व और बल्य कर देना वंशा ही होगा जैसा किनी पेट्टोवनी धरती से उखाड़ फेंकना। हिंदू धर्म के एक अंग की उनकी

व्याख्याओं से लोगो की आँखें खुल जाती थी। उन्होंने तो रूढ़ियों, रीतियों और रिवाजों तक का समर्थन किया था। "हिंदू मैनस ऐण्ड कस्टम्स"-जैसी बहरीली और पश्चिमी उद्देश्य से लिखित पुस्तकों के प्रभाव से बचने के लिये जिस इजेंशन की आवश्यकता थी वह श्रीमती बेनेट की प्रतिभा से निमित्त हुआ। इस ब्रह्मविद्या समाज के लोग दिव्य शक्तिका अस्तित्व मानते थे और उनका विचार था कि मानव भगवानके विधान को कार्यान्वित करने का एक साधन है। उसे निश्चिंत कर लेना चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि बन कर रहे। मानवता के लिये आत्मबलिदान के उच्चतम आदर्शों की पुनर्स्थापना और सारी मानवजाति में एक मूलभूत एकता का दर्शन करने में इसका विश्वास था। यह समाज चाहता था कि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम मनोभावों का विकास करे, उसे मानव-जाति के दुःखों के प्रति महानुभूति हो, और वह समस्त मानव-जाति की सेवा के लिये अपने को समर्पण कर दे। तात्त्विक और दार्शनिक दृष्टि से धियामोषी हिन्दुत्व के अधिकाधिक समोष है। हिन्दू-धर्म के श्रेष्ठतम और मान्य ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित कर कर अपने हिन्दुत्व के पुनरुद्धार के लिये ठोस कार्य किया है। हिन्दू दार्शनिक विद्वानों और पाश्चात्य सामाजिकता का अद्भुत और युगानुगुण समन्वय इस समाज ने प्रस्तुत किया है। डॉ० एस० धर्म का कथन है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जब हजारों नर-नारी भारत की महानता और हिन्दुत्व के गौरव पर श्रीमती एनी बेनेट के व्याख्यात सुवर्ण के तो वे या तो भाव-विगलित होकर साशु हो उठते थे या भावधारा में बह जाते थे—डूब जाते थे।^१ सर बेंलेन्टाइन शिरोल बरते हैं कि जब श्रीमती बेनेट-जैसी असाधारण योरोपीय महिला यह कहती हैं कि पश्चिम के दर्शन, नीति, देवता, आदि की अपेक्षा भारतीयों के देवता, धर्म, दर्शन, आदि कहीं अधिक श्रेष्ठतर हैं तो क्या आश्चर्य कि भारतीय पाश्चात्य सम्पत्ता की ओर से मुँह फेर लें।^२ श्रीमती बेनेट ही हिन्दुत्व के कारण से अखिल विश्व का भी कल्याण मानती थी। इन्होंने अखण्ड हिन्दुत्व पर धारणा, विश्वास जमाया। इन्होंने समाज को भारत का सार्वभौम रूप समझाया। धियामोषी-धर्म नहीं, धर्मों का आश्रय है। सुखलमान अच्छा भुसलमान ही, हिन्दू अच्छा हिन्दू ही, और ईसाई अच्छा ईसाई ही—यही ब्रह्मविद्या समाज चाहती था उसका लक्ष्य यह समझना था कि यदि ये तीनों अच्छे हो गये तो भारत के लिये हितकर होगा। उस समय भारत में ये तीनों धर्म बुरी तरह से टकरा रहे थे। इनकी एकता पर और देने वाले इस समाज ने उन्हें मिला कर त्रिमूर्ति बना दिया। इसके परिणाम-

१. "हिन्दूज्म थू दि एजेंज", पृ० ११-

२. "इण्डियन वनरेस्ट", पृ० २६।

स्वरूप कट्टर और द्वेषी लोगों की संख्या घट गई। इस प्रकार इस समाज ने भारत के एक रोटरी आन्दोलन समाज में बड़ा ही स्वस्थ वातावरण विनिमित्त कर दिया।

यही अवस्था रोटरी आन्दोलन की रही जिसका जन्म २३ फरवरी, १९०५ ई० को दिकागो में हुआ था। इसके जन्मदाता ये पाल हैरिस। इनका लक्ष्य, प्रेरक-वाक्य है—“सेवा अपने स्वार्थ से बड़ी है”, और “जो अच्छी से अच्छी सेवा करता है उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है”। इनके सदस्य एक दूसरे के अधिकाधिक काम आते हैं और परस्पर प्रेम-भाव पैदा करते हैं। इनके कार्य स्वार्थ-प्रेरित नहीं होते। स्पष्ट है कि यह विचारधारा हिन्दी साहित्यकी की अपनी मनोवृत्ति और विचारधारा के अधिक अनुरूप है। यह हमारी सामान्य मानसिक पृष्ठभूमि के अनुरूप है। यह हमारी आकांक्षाओं-भारतीय गौरव की पुनर्प्राप्ति-एव तत्सम्बन्धी वातावरण के प्रतिबन्धन नहीं है। इससे सामान्यतः प्रवहमान भावधारा की गतिवृत्ति ही की है।

दुर्भाग्य से इन दोनों आन्दोलनों का कार्यक्षेत्र और प्रभाव कुछ उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गया। हिन्दी साहित्य की विषयवस्तु के रूप में जो वर्ग था वह प्रायः इन आन्दोलनों के सिद्धान्तों पर ही जीवन देता रहा था यद्यपि वह इस ‘ब्रह्मविद्यासमाज’ अथवा “रोटरी” से परिचित न था। निर्माताओं में से अनेक इससे परिचित थे। परिणाम यह हुआ कि आधुनिक हिन्दी साहित्य पढ़ने पर मन में-भावने में-जो वातावरण निमित्त होता है वह लगभग वही है जैसा यह “ब्रह्मविद्यासमाज” एव “रोटरी” सगठन बनाना चाहता है। तार्किक दृष्टि से दोनों एक-से हैं-साहित्यिक हिन्दुत्व प्रधान-बयौकिक वही भारत है-वही वस्तुन हमारा वास्तविक रूप है जिसकी अभिव्यञ्जना आधुनिक हिन्दी ने की।

ईसाई धर्म का योग -

सातवीं शताब्दी तक भारत में पर्याप्त ईसाई आ चुके थे। १४९८ में वास्को डिगामा के भारत आने पर ईसाई धर्म का काफी प्रचार किया गया। १६ वीं शताब्दी में उदात्तचैतना अकबर ने इनके धर्म-प्रचार की पर्याप्त स्वतन्त्रता दे दी थी। १७९३ में विलियम कैरे भारत में आया। यह पहला पादरी था जो पश्चिम की मिशनरी सोसाइटी से भेजा गया था। १८१८ में उसने सेरामपुर में कालेज खोला। बाइबिल के अनुवाद, प्राइमरी शिक्षा, पत्रकारिता, धर्म-प्रचार, आदि उसके कार्य थे। १९ वीं शताब्दी में फ्रांस वेस्टवार्ड और सी एफ. ऐन्ड्रूज के कार्य भी इस दृष्टि में सराहनीय रहे। १९३० में भारत का चर्च इंग्लैण्ड के चर्च से स्वार्थन हो गया। १९१४ ई० तक नेशनल क्रिश्चियन काउन्सिल के तत्वाधान में ४६ कालेज, ४४८ हाई स्कूल, ५५३ मिडिल स्कूल और १०३ टीचर्स ट्रेनिंग कालेज खोले जा चुके थे। इन ईसाइयों

ने गिना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण कार्य किये । साथ ही साथ इहों ने धर्म प्रचार का भी कार्य किया । पहले ये पाश्चात्य देशों की ही मम्यता-संस्कृति को सब-कुछ मानते थे । राष्ट्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप इनके दृष्टिकोण का भी भारतीयकरण हो गया । भारत में जन्म ले कर भारत के धर्म, जल और वायु में जीवन बिताकर अन्ततोगत्वा भारत की ही मिट्टी में भिन्न जाने जाने की भारतीय संस्कृति और भारत राष्ट्र का हो कर रहना चाहिए—यह बात इन मन्त्री भी मम्यता में आ गई । युग की भावधारा—युग धर्म के प्रतिकूल ये अपना धर्म बना नहीं सकते थे और इहोंने भी भारत के वास्तविक रूप—उमकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को पहचानना प्रारम्भ कर लिया है । अब यह देख कर बहुत ही प्रमत्तना होती है कि उगार आलोचना करते हुए प्रकृति-विज्ञान अध्यात्म शास्त्र धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन धार्मिक चेतना के मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा रहस्यानुभूतियों के धर्मगत एव प्रगाढतम परिचय के फलस्वरूप ईसाई-पश्चिम ईसाई धर्म के पुनर्निर्माण में लग गये हैं । इनका परिणाम यह हो रहा है कि ईसाइयों हिन्दुत्व के अधिकाधिक निकट आनी जा रही है । अस्तु श्री गुरुजी शिक्षा का प्रचार मानवतावादी दृष्टिकोण से की गई भेजा, समाजसुधार व्यक्तित्व गुणो-यौष्यगानो और मायताओं को आदर देने वाले दृष्टिकोण का प्रचार और भारतीय समाज के बुद्धिजीवियों की आशाएँ—आकांक्षाएँ—विचार-दृष्टिकोण आदि की आधुनिकता की ओर प्रेरित कर । यदि ईसाइयों की महत्त्वपूर्ण देने हैं । इहोंने आधुनिक हिंदी साहित्य के लिये कोई विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण तो नहीं उभारा है । उमकी बौद्धिकता को अधिक सक्रिय अवश्य कर दिया है । जन्मी भाषण वाचक और रामचन्द्रगुप्त आदि सभी विद्वान् इन विचार को मानते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव और प्रचार में इन ईसाइयों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है । पाण्डेय देवन गमा उग्र का महात्मा ईसा प्रेक्षक के रणभूमि की सोनिया जन आदि फार कामिल बुद्धके का रामकथा का विकास आदि सम्भव न होते यदि भारत में ईसाई न होते ।

बौद्धधर्म की देन—

बौद्ध धर्म भारत के ही एक सपूत की देन है । अनेक घनाङ्कियों तक भारतवासियों की चेतना को अपने रण में पूर्ण तरह से रण लेने के बाद कालांतर में वह भारत से विनम्र हो गया । उनीमवी घनाङ्की में पुनर्जागरण की करवट बदल कर जब हम आन को संभालने लगे तथा अपने पूर्व गौरवमय स्वरूप को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने अपनी प्राचीन महानता की खोजें प्रारम्भ की तब स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान बौद्धधर्म की ओर भी गया । पुरातत्व विभाग ने जब कपिल वस्तु

सुन्दिनी, मरजाप शावलो, और कुशीनवर को भूमि के भीतर से निकाल कर हमारे सामने रख दिया और रस दिया और राइस डेविंग, आदि विद्वानों की व्याख्याओं ने बौद्धधर्म की तार्किक विवेचना हमारे सामने उपस्थित कर दी, एक जर्म, सर्मा, चीन, जापान, आदि के बौद्ध धर्मबलविधियों ने बौद्ध-तीर्थ यात्राएँ प्रारंभ कर दीं तब महा गेथि मोमाइटी के प्रत्यक्ष से हमने बौद्धधर्म का अध्ययन-अन्वेषण प्रारंभ किया। नवीन ज्ञान ने धर्म के घासवत तत्वों को अशास्त्र तत्वों एक कर्मकांडों से पृथक् करना सीखा ही लिया था। परिष्कारित, बौद्धधर्म के घासवत तत्वों ने सारे समार को आकृष्ट कर लिया। बुद्ध ने निश्चय कर लिया था कि दार्शनिक संवेक्षणान्वय है। उन्होंने देखा कि आधुनिक ज्ञान में कर्मकांड की संस्कार-गड्ढति ने नैतिक कर्तव्यपालन का स्थान ले लिया है। धार्मिक क्षेत्रों में भी असम्यक्ता के युगों के अधिभ्रमों का फिर सिर घटा रहे हैं और स्वार्थ पगपण पुरुष अपने हित-साधन में उनका उपयोग कर रहे हैं। बुद्ध ने बताया कि बिना पुजारियों की मध्यस्थता अथवा ईश्वर चर्चा के भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लोक कल्याण-साधन अथवा पुद्गल-साधन से मोक्ष मिलता है अनिश्चित फल देने का बादा करने वाले दुराग्रहों को मानने अथवा कुछ देवताओं की तोष शान्ति के उद्देश्य से की गई बहसपूर्ण क्रियाओं के सम्पादन से नहीं। इसी प्रकार हमने नई ज्योति एव दृष्टि से जैन धर्म-दर्शन का भी अध्ययन किया। इन दोनों धर्म दर्शनों की अनेक बातें हिंदू-धर्म दर्शन में व्यावहारिक रूपसे आजी गई थी। विरोध विगलित हो चुका था। अतएव श्रीविश्वेश्वरजी ने बुद्ध को रामचन्द्र जी के ही वचन का बताकर कहा, "हे राम ! तुम्हारा वचन-आत, सिद्धार्थ ...." जैसे वैष्णव-भक्त भगवान से "भक्ति-भक्ति" न भाग कर "भक्ति" मायता है बैसे ही पुत जी से "धर्मिताम" से भक्ति ही मांगी।^१ शास्त्रत भूतों की शक्ति और मान्यता ही के कारण 'यथोपरा' में बौद्ध तत्व और वैष्णव-तत्व नीर क्षीर की भांति मिलकर एक हो गये हैं। अपनी कल्पना को बौद्ध युग में ले जाकर हिन्दी कवियों ने अनेक कविताएँ, कहानीकारों और उपासकों ने अनेक उच्चकोटि के उपन्यास और कहानियाँ, और नाटककारों ने अनेक उच्चकोटि के नाटक लिखे हैं। "यथोपरा" 'वंशासी की नगर दधू', एव आम्बपाली में संघटित अनेक सुकान्त कृतियोंसे हिन्दी उपासक से समृद्ध हुई है।

इस्लाम का योग—

सम्भवत बौद्धों और ईसाइयों से भी अधिक भारतीय जीवन और इतिहास को प्रभावित करने वाला धर्म इस्लाम है। मौलाना अबू मुहम्मद इमामुद्दीन ने लिखा

१ 'यथोपरा'

२. वही

है कि इस्लाम एक स्वतंत्र शब्द है इसका अर्थ है ईश्वरको मान लेना, ईश्वर के समक्ष शोश भुंका देना, अपने को सर्वथा ईश्वर के समर्पण में दे देना और उसकी सम्पूर्ण आज्ञाओं को स्वीकार कर लेना।^१ राहुल साकृत्यायन ने इस्लाम का शाब्दिक अर्थ 'शान्ति' अथवा 'शान्ति की क्रिया' माना है।^२ इस्लाम के तीन आधारभूत विश्वास हैं - (१) ईश्वरके अस्तित्व और उसके गुणों में विश्वास, (२) रसूल अर्थात् ईश्वरके दूतोंमें विश्वास, और (३) कयामत और रोजे, प्रलय और न्यय के दिन में विश्वास। कुरान शरीफ इस्लाम की पवित्रतम धर्म-पुस्तक है। मुहम्मद माहब अन्तिम पंगम्बर हैं। पंगम्बर वह है जो ईश्वर या खुदा का पंगाम लाने वाला आदमी हो। इस्लामी धर्मशास्त्र कहता है, 'ऐ मोहम्मद! तुम केवल (कुर्बान के परिणाम में) सचेत करने वाले हो और हमी प्रकार हर जाति में पंथ-प्रदर्शक आ चुके हैं।' राहुल साकृत्यायन ने लिखा है कि कुरान प्राचीन धार्मिकों का समर्थक है^३ और ईश्वर को कुरान न मूँट न बनाना, धर्म हनना माना है^४ ईश्वर बड़ा दयालु है, वह अपराधों को क्षमा कर देता है,^५ वह सत्य है, न्यायकारी है, नाफिरी पर भी दयाकरता है, माता पिता स्त्री पुत्रादि रहित है।^६ कितने ही लोग इस्लाम में भी ईश्वर को सत्कार मानते हैं क्योंकि "अर्थ (मिहामन) जगत् पर है" से पुंगलों के शेषशायी ईश्वर का स्मरण आता है।^७ कुरान में यह सिद्धान्त भी प्रतीतिमान प्रतीपादित है कि ईश्वर अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, अनुपम और अनिश्चय समीप है। जिस प्रकार पुराणों में परमेश्वर के बाद अनेक देवता भिन्न भिन्न काम करने वाले माने जाते हैं उन्ही प्रकार इस्लाम में फारिशी को माना है। सर्वव्यक्तिमान होने से उससे, ईश्वर ने, बिना उपादान कारण के ही जगत बना डाला। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना गया है। वहाँ प्रलय या कयामत के दिन प्रत्येक जीव अपने पुराने शरीर के साथ ही उठेगा। उन्ही दिन उसके शुभ या अशुभ कर्मों का पारितोषिक या दंड भी सुनाया जायगा। इस्लामिक अनुसार भी जगत के भोगों की असमानता ईश्वरकेच्छा है। यद्यपि इस्लाम में

१. "इस्लाम का परिचय" पृ. ६
२. "इस्लाम की रूपरेखा" पृ. ८१
३. "इस्लाम का परिचय", पृ. ११
४. "इस्लाम की रूपरेखा", पृ. २०
५. वही, पृ. ५६
६. वही, पृ. ५६
७. वही
८. वही

भी मना गया है कि "अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत्वा कर्म शुभाशुभम्" किन्तु तौबा (प्रायश्चित्त) से और प्रेरित की सिफारिश से पाप का क्षम्य हो सकना भी सम्भव माना गया है। उन्नत (स्वर्ग), दोबख (नर), हूर (अप्सरा), बाग (नन्दन) खराब मोम), जन्नत में सुख-भोग, और दोबख में विपत्ति की आग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पुराणों में कहीं-कहीं स्वर्ग-नरक का उपभोग अनन्त काल तक के लिये है और कहीं-कहीं सावधि। स्वर्ग-नरक के बीच की दीवाल को एराफ कहते हैं। मृत्यु को भी भगवान के ही आधीन माना गया है। राहुल जी के अनुसार इस्लाम के कुछ सम्प्रदायों के लोग पुनर्जन्म भी मानते हैं। कुरान की प्राथमार् स्पष्ट करती है कि इस्लाम कितना विनय-शील शान्ति-प्रिय, समर्पणशील, आन्तिक और निष्ठा एव आस्थायय है। कुरान की 'पनाह' 'अऊजु' बिन्नाहि मिनशरैत्वानिर्दजीम' का अर्थ है—'शरण लेता हूँ-मे अ-लाह की पापात्मा शानत से बचने के लिये।' 'फातिहा' का अर्थ है "पहले ही पहल नाम लेता हूँ अल्लाह का जो निहायत रहम वासा, मेहरबान है। हर तरह की स्तुति भगवान के ही योग्य है। वह सारे विश्व का पाचने-पोसने वाला और उद्धारक परम कृपालु, परम दयालु है। धुकीनी के दिन का वही मालिक है। हम तुम्हारी ही धाराधना करते हैं और तुम्हारी ही मदद मागते हैं। ले चलो हमको सीधी राह-उन खोंगो की राह जिन पर तेरी कृपा-प्रभाव उत्तरा है। उनके रास्ते नहीं जिन पर तुम्हारी अप्रमत्तता हुई है या जो मार्ग भूले हैं। तथास्तु। यह है 'बिस्मित्लाहि रहमानि-रंहीम। अल्हम्दुलिस्नाहिरंकिन्न आलमीन ... आमीन" तक क पदों का भाव। शब्द बदलें हैं, भाव एक ही है। नाम बदलते हैं, नाम वाला एक ही है। धार्मिक दृष्टि से हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्म में जो अन्तर है वह नगण्य है। हिन्दुओं और मुसलमानों-दोनों में ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं। हिन्दुओं की ही भाँति इस्लाम में भी नैतिकता का आदर्श काफी ऊँचा है। आचरण की शुद्धता, दान, अतिथि सेवा अव्यभिचार, खराब का त्याग, क्षमा, अविरोध, आदि महत्त्वपूर्ण बातें एक-सी हैं। इस्लाम का धर्मग्रन्थ कहना है कि ईश्वर उम जीव के खून और मांस से सतुष्ट नहीं होता, जिनकी तुम कुर्बानी करते हो वरन् वह तुम्हारी धर्मनिष्ठा से सतुष्ट होता है। मुहम्मद का बहिश्त में जाना इस बात का प्रतीक है कि सदीम और असीम का संयोग होना सम्भव है। भगवान्दास न सभा धर्मों की मौलिक एकता प्रतिपादित करते हुए मसीह और रमूल में अवतार की छाया देखी है और "अल्लाहो वि कुहले सदीम् मुहाँत" म 'ब्रह्म सर्वमावृत्त्य तिष्ठति' का भाव देखा है। भारत में आकर इस्लाम न पहले अपने को विशुद्ध रक्षना चाहा, और चाहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले। मरे टी० टाइटस ने लिखा है कि हिन्दू तथा हिन्दुत्व के प्रति

इस्लाम का दृष्टिकोण सदैव ही अमहनगीतना का रहा है ।^१ इस्लाम ने हिंदुओं को अहलुतियता भी नहीं माना । तात्पर्य यह हुआ कि हिन्दू या तो इस्लाम स्वीकार करें या मृत्यु । यथाय के उजाड़े ने मन्नूर कर लिया वना हम धिम्मी भी नहीं बन सकते थे अर्थात् जजिया खिराज देकर भी और इस्लामी शासन स्वीकार करके भी छुट्टी नहीं पा सकते थे । विजेता इस्लाम हिंदुओं और बौद्धों के देश का इस्लामीकरण किये बिना अपने को सफल मानने के लिये कभी भी नहीं तयार हो सका । भारत में इस्लाम की कहानी सैद्धांतिक कट्टरता और भारतीय प्रकृति के गताश्रितों के संग्रह की कहानी है । दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं । दोनों के सुन्दरतम पक्ष भी हैं और कुल्पतम पक्ष भी । अस्तु अपने अथक प्रयत्नों के पश्चात् भी भारत में धाया हुआ इस्लाम अपने उद्देश्यों में सफल न हो सका । एक मात्र भारत ही वह अपवाद है जहाँ इस्लाम भारत को अपनी इस्लामी दुनिया में न मिला सका ।^२ इस परिणाम यह हुआ कि धर्म की विगुदना बनाये रखने के लिये पापकर्म की नीति अपनाई गई । पापकर्म की नीति का प्रोत्साहन का एक कारण और है । योरप में ईसाईयों और मुसलमानों के बीच दीप काल तक धर्म युद्ध हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ईसाई अंगरेज भी इस्लाम के विरुद्ध थे । मौलाना अबुलमुहम्मद इमामुद्दीन ने लिखा है — जब योरप से अंगरेजी साम्राज्य भारत आया तो वह अपने दूसरे अर्थ-गर्व के साथ वह प्रचार भी लेता था जो इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध सन्धियों से योरप में फना हुआ था । मुसलमानों की वजह से हिन्दुस्तान में भी इस्लाम के विरुद्ध घृणा और द्वेष भोजूद ही था । इसलिये योरप से आये हुए इस्लामी-विरोधी प्रचार का श्रवण स्वागत और इतरकाल हुआ । कुछ भी जो सामान्य जनता की प्रवृत्ति राजनीतियों की प्रवृत्ति से भिन्न हुआ करती है और हमारे अलोच्य काल तक आते-आते भारत का सामान्य हिन्दू और मुसलमान एक ठग का जीवन बिताने लगा था । धार्मिक पूजा-पाठ और वेग भूषा नाम धाम नीति रिवाज आदि के क्षेत्रों में भारतीय सस्कृति ने सगरी पूर्ण स्वतंत्रता देना सीखा ही था । भारतीय मुसलमानों को भी वह स्वतंत्रता सर्व स्वामाधिक रूप से प्राप्त हो गई । बाकी व्यवहार मेल मित्राप सूत-पसीना सबका एक ही रहा था । धार्मिक और सांस्कृतिक विद्वेष नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई थी । वव हिक सब सन पूजा सहनशीलता निरन्तर

१ इस्लाम इन इंडिया ऐंड पाकिस्तान पृ १६

२ 'दि कल्चुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया भाग ४ पृ २७६ ।

३ इस्लाम का परिचय प १७ ।

सम्पर्क, देवता और शास्त्र मन्त्रन्धी हिंदू-उदारता, राधाकृष्ण की पूजा, सामाजिकता, सत मत्त की उदारता, आदि के कारण हिंदू मुसलमान से प्रभावित हुए, और मुसलमान हिंदू से, यद्यपि दोनों का अपना-अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और दृष्टिकोण अब भी अद्यत है। सारे भारतवर्ष में न तो कोई हिंदू गाव है और न कोई मुसलमान गाव राजेन्द्र बाबू ने बड़े विस्तार के साथ यह दिखाया है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं।^१ हिन्दुत्व और इस्लाम में जो अन्तर था उसके कारण न तो हिंदू मुसलमान से द्वेष करता था और न मुसलमान हिंदू से। बल्कि दोनों भारत में एक दूसरे की मान्यताओं का आदर करके उनके सपन हाने में परस्पर एक-दूसरे की सहायता करते थे। मुसलमान हिंदू दोस्त को जब खाने पर बुलाता था तब हिंदू पर से ब्राह्मण द्वारा भोजन बनवाकर पवित्र स्थान पर खिला कर उनके "धर्म" की रक्षा करना अपनी दोस्ती का एक अंग-कर्तव्य-ममत्ता था। गांधी जी ने लिखा है, "उस (अजमेरके) दरगाहमें हिंदूभी जाते हैं और हिंदू जाकर मानता भी करते हैं। इसी तरहसे मुसलमान भी करते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी जाते हैं। और तो सब एक बन गये हैं, ऐसा चलता है। धर्म से नहीं, कर्म से।"^२ तो, हमारा महात्मा भी यही कहता था और काव्यात्मा का भी यही कथन था, "हैं तो मुगलानी हिंदुआनीहूँ रहूंगी मैं।" उदार हिंदुत्व के संपर्क में आकर भारत का कट्टर इस्लाम भी थोड़ा-बहुत उदार हो चला है। राधा कृष्णन ने लिखा है, इस्लाम का भारतीय स्वरूप हिंदू विश्वासों और कर्म-काण्डों के रूप पर बना हुआ है ..... सुन्नियों की अपेक्षा शिवा हिंदुत्व के अधिक समीप हैं।^३ जनता, कवि, महात्मा, एवं सत, आदि के द्वारा दोनों का सांस्कृतिक सम्मिलन प्रारम्भ हो गया था। यदि यह सफल हो जाता तो जैसे पारसी, सिक्ख, साकत्य द्वितीय, साक-सेना, आदि हिंदू अर्थात् भारतीय हैं वैसे ही मुसलमान भी होते। वे हम से मिल भी गये होते और अपनी स्वतंत्र पहचान (आइडेंटिटी) भी रखते। किन्तु अंग्रेजों ने इसमें अपना हाथ न देखा। पढ़े-लिखे के एक वर्ग को ऐसा इजेंशन दे दिया कि वे अपनी विचारधारा में एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये। एक दूसरे के शत्रु होकर वे भारत माता के शत्रु हो गये। यह इजेंशन कुछ ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और भूलों का साथ पाकर इतना प्रभावशाली होगया कि आजादी भी उसके जहरीले प्रभाव को पूरी तरह नहीं मिटा पाई है। यह धर्मन्धता, यह अविश्वास, मूर्खता, यह सञ्चिन्त दृष्टि एवं अदूरदर्शिता इस महाद्वीप के इतिहास में अभी कौन-

१. "सण्डिन भारत",

२. "प्रार्थना प्रवचन" भा. २, पृ. १६१।

३. "इस्ट एंड वेस्ट" पृ. ३३।

से गुल लिनायेगी, इमे भविष्य ही जानत हागा। दुश्मन उतना मयानक नहीं होता जितना विद्रोही भाई। द्वेष की प्यास विदेशी दुश्मनों से पिन कर अपने भाई के रक्त बहाने से भी क्षायद नहीं बुझनी। वह युसती है उद रना स्वार्थ त्याग, से ऊपर उठने और समयदागी आने से मगर ये अगरेजी पक्षे महात्मा गांधी की विता की आग की चिनगारी भडकाते रहते हैं और भारत की प्रणम्य तपोभूमि को क्षमशान-मा देखने के शौहीन लगते हैं। प्रसन्नता और आशा की किरण केवन यहीं से आती है कि सन, महात्मा सपक्षदार लोग, और सामान्य जनता अब भी मन्त मन की परम्पराओं को ही अपनायें हैं। इतने हस्या-वाडों के ताबजुद भी मुहुरंम मे हिंदू त-द्रियेदारों की शक्या नम नहीं जाती। आवश्यक्ता बबल एक बात की है, और वह यह है कि कोई प्रभावशाली एव विन्वास प्राप्त मुसलमान धर्मनेता मुसलमान भाइयों को यह समझा दे कि धर्म परिवर्तन का अर्थ यह नहीं होता कि इतिहास और आदर्श बदल गये, कि धर्म बदल गये, कि धर्म बदलने में वाप का नाम नहीं बदल जाता। उन्ने पंचक परम्परा और मव स्वीकृत धर्म में आमजस्य स्थापित करना है। उन्ने अशिक्षित, कट्टरपथी, कुटिल राजनीतिज्ञ, एव अनुदार मुस्मा वाग धर्म से इस्लाम को निनाल कर मा बदल कर एक व्यापक अष्पात्म की आधार-पिला क सहारे इस्लाम की मत्पठम, उच्चतम, एव उत्कृष्टतम व्याख्या करती है। वैम १११ की आत्मा इस्लाम को अपनी कट्टरताओं का क्षीसा करन की ओर प्रेरित कर रही है। बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पड़े लिखों क एक वमं मे यह साप्रद यिक विद्रोह पर जिनमे जहा एर ओर भारत की हानि हुई वहा दूमरी ओर लक्ष्मी बोलौ हिन्दी की भी हानि हुई। लडा वागीक ग्मलान, घनात-द' ओ' 'जायमी का गना जंम होने के पहले ही घाट दिया गया। उर्दू के अथ म एक स्नेहशीला, प्रेममयी, बडी बहन की पाकर लगे वागो की कवित्त। जितनी सप्राप्त, मसक्त, और मुन्दर हुई हानो, उन्ने भीन वह मकता है। फिर ओ, इस इस्लाम ने हिंदी को कुछ बडे ही मुदर और प्यारे छन्द दिय है, जंम, 'इस्लाम' 'आमयान' 'जिदयो' "जबानी' मुहब्बत" 'हुनिया' "दिन' आदि। १७ मार प्रधान साहित्यिकों की अभिव्यक्तियों में जो एक नया चरणटापन, नई मन्नी, नई मत्प दिशाई पहनी है, उनका बहुत बडा अर्थ मूनी-प्रेम का है। मूनी धर्म की मृदु-नाम्यता यह देवो वर्मा में देवी जायकती है। छाया-वाद में रोम घान की जो अधिकता है उनका भी श्रोड 'दिनकर', ने इस्लामी प्रेम की अभिव्यक्तियों में ही पाया है। उहोक्त निष्ठा है कि य कवि (विशेषत महादेवी) इमलिए नहीं रोते म कि अमहयाग आदालत अक्षय हो गया या या प्रथम महायुद्ध-जनित निराशा इहें घरे थी, 'अमल म छाया-वादशास्त्रीन वेदनाप्रियता ए' ता रोमा-

टिक मुद्रा का परिणाम था। हमारे, उनके मूल में बहुत दूर पर, मूर्तियों की बेदना-प्रियता काम कर रही थी ..... "। आनु, इस्लाम से हिन्दी को इस्लाम धर्म और सांस्कृतिकमन्वी साहित्य (पवित्र मन्दिर लाल, गहल साकृत्यावन, आदि द्वारा लिखित) गुप्त जी का "कावा-कबाना, इस्लामी इतिहास-मन्वी कुछ नाटक तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य सम्बन्धी कुछ अच्छा साहित्य मिला है।

अरविन्द का योग—

इन युग में अध्ययनीय और विचारणीय भारतीयों और कुछ विदेशियों को भी धर्म दर्शन, और योग की एक नई व्याख्या एवं विचारधारा ने बहुत आकृष्ट किया। यह विचारधारा अपने युग के सुप्रसिद्ध एवं अन्यन्त भयानक शान्तिकारी तथा घाट के योगी अरविन्द ने प्रस्तुत की थी। उनका कहना है कि सृष्टि की मूल सत्ता वह ब्रह्म है जो ममस्त विश्व में अन्दर चेतना के रूप में निहित है। स्थूल जड़-सत्ता, फिर प्राण, फिर मन, आदि—इन प्रकार के क्रमशः विक्रम के रूप में वही चेतना अपने आनन्द अभिव्यक्त कर रही है। योधीराज का कथन है कि ब्रह्म तो सत्य है किन्तु यह जगत् मिथ्या नहीं है। यही तो ब्रह्म का अभिव्यक्त रूप है। उनका कहना है कि मनुष्य का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जैसे लहर। जिन तरह लहर समुद्र में ज कार लीन होती है उसी तरह ब्रह्म के अन्दर मनुष्य का व्यक्तित्व लीन नहीं हो सकता। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार से मुक्त यह आत्मा ब्रह्म के माध्यम से जगत् के माय और जगत् के सभी प्राणियों के साथ आर्त्तिक एकता का अनुभव करते हुए एक अपूर्व निजी भाव का अनुभव कर सकती है। व्यक्ति और विश्व के अभिन्न सन्ध का यह बड़ा अनोखा दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक सत्ता न तो निर्गुण है अर्थात् न तो विशेषताओं से रहित है और न ध्वन्य चेतना है। वह एक परिपूर्ण चेतना है। उसके अन्दर सभी गुण और सभी विशेषताएँ हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो, युगानुकूल भी है, उन्होंने यह कहा है कि व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह सबको छोड़कर व्यक्तिगत रूप से अकेले-अकेले मुक्ति प्राप्त कर सक। व्यक्ति सारे विश्व का एक अंग है। अग्य अपने को अंगों से सर्वथा अलग नहीं कर सकता। उसको अपनी उन्नति सबकी उन्नति का एक कारण बन जाननी और सबकी उन्नति में व्यक्ति का भी हित है। सत्ता की आदि सन्स्था मूलतः समरवर्ता (हार्मनी) या सामाज्य या सतुल्यता की है। दर्शन का मूल ध्योत और एकमात्र आधार है अनुभव। अनुभव को

अपक भाव में बाधना होगा। उसे सीमाओं से ऊपर रखना होगा। सर्वव्यापक सत्ता 'अद्वैत' है। हमको अपनी द्वैत भावनाओं के लिये भी उसी का आधार बनाना होता है। वह नितान्त परम है अचिन्त है, और अगम्य है। मनुष्य अपनी प्रकृति और स्वभाव के नाते एक निश्चिन्त सत्ता से ही ग्रहण कर पाता है। इसको उसने 'ईश्वर' कह दिया है। यह ईश्वर भी पूरा सच्चिदानन्द सत्ता है। यही सत्ता जगत को भी रचनी है। वह शुद्ध सत् ही जगत में अभिव्यक्त हो रहा है। इसी नाते ही ६५ पूरे ममार में कही भी ऐसे दो तत्व नहीं मिलने को एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न या एक-दूसरे के सर्वथा प्रतिकूल या विपरीत गुणों वाले हो। अस्तु मानव चेतना, पशु चेतना, वनस्पति की प्रतिक्रिया, और प्रत्यक्ष नितान्त जड़ पदार्थ में एक क्रम है, एक अद्वैत तिलसिद्धि है। सुख-दुःख की अनुभूतियाँ हमारे उपले मानस तत्व की अभ्यास-प्रति प्रतिक्रियाएँ हैं। इन प्रतिक्रियाओं से परे होने पर हमको जहाँ सपत्नी से एक उस आनन्द भी भिन्न करता है जिनसे हम छिछली या हल्की मनो वृत्ति में सुख या सुख का अनुभव करते हैं। अरविन्द ने सिखा है, 'वस्तुओं की आत्मा है अनन्त अविभाज्य सत्ता, इस सत्ता की मूलभूत प्रकृति या धर्म है आत्म सचेतन सत्ता की अनन्त अक्षय शक्ति, और, फिर उस आत्म सचेतनता की मूलभूत प्रकृति या उमका स्वविषयक ज्ञान है सत्ता का अनन्त अविच्छेद्य आनन्द।' १ स्पष्टि, समष्टि, और परात्पर तत्व-तीनों ब्रह्म की ही स्थितियाँ हैं। हम यह गही सोचना चाहिये कि ये तीनों स्वगन्ध सत्ताएँ हैं। सत्ता अन्तर्नोपत्वा एक सुतद्वय और गगनित तत्व है। अभीम देश एक अनन्त कान वाला यह जगत या विश्व उसी सत्ता का सार्वभौम रूप है। अर्थात् उसका अनिवार्य अंग है। इस प्रकार अनेकत्व और एतत्त्व का समाधान होता है। मानव इसी जगत में, इसी पृथ्वी तल पर ही दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता है। सत्ता का क्रमिक स्तर है जड़, प्राण, मन, अन्तरात्मा अतिमन, आनन्द चित् और सत्। यह विकास का एक क्रम है। इन रूप में, इन क्रम से चेतना निरंतर वृद्धि प्राप्त करती रहती है। इन विकासक्रम का आधार है एक ध्यायत जडचेतना। यह विकासक्रम ब्रह्म की ऐश्वर्य-पूर्ण चेतना को और बढ़ रहा है। वर्तमान काल में सामान्यतः हमारा मनमें अधिक विकास जिस स्तर तक हो पाया है वह है मन वाला स्तर। अन्तरात्मा का स्तर मन के ऊपर है और इस-लिये निश्चिन्त रूप से मन के स्तर से भिन्न है। व्यावहारिक रूप में मन सर्व प्रकृति की आर अभिमुख होता है। अन्तरात्मा का स्वभाव है जगत के आत्मतत्व भगवान् को खोजना। अन्तरात्मा गयात्मक है और आत्मा शुद्धसत्तात्मक। ये ब्रह्म के

ही दो पन हैं। अन्तरात्मा स अतिमन तक के विनाश का मार्ग काफी लम्बा है। मन का ममून रूपान्तर करना होगा। चेतना को एना बनाना होगा कि वह सत्य को धारण कर सके उसे अनेकता में एकता का अनुभव करने के योग्य बनाता होगा। इन प्रकार अध्यात्ममन होने से अमरत्व का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। मानव इन विज्ञानका अधूत है। योग की सचेतन क्रिया द्वारा वह और अधिक तजी से विज्ञान कर सकता है। मानव में कल्पमुखी और अधोमुखी दोनों प्रकार की गति का एक साथ काम करता रहती है। योग और चिन्तन द्वारा उसे सत्वों का प्रत्यक्षीकरण करना होगा। सात अन्त की एक अवस्था है। अन्त अवस्था की प्राप्ति ही 'दिव्य जीवन है।' इन 'दिव्य-जीवन' की प्राप्ति अति-मानस से ही समभव होती। "अति मानस और दिव्य जीवन नामक लक्ष में अरविन्द का कथन है "अति-मानस अपने मूल रूप में मत्स्य चेतना है १ समस्त गति सीधा होती है, और वह सीधे जाने लक्ष तक जा सकती है अतएव एक अतिमानसिक साथ चेतना का अधि-ध्यान हीना वह प्रधान साथ है जो दिव्य जीवन को प्राप्त सम्भव बनाता है। इसमें मानव मन का मौलिक रूपान्तरण हो जायगा। मन, शरीर, धारीर-सभी दिव्य जीवन के अंग बन जायेंगे।

हरिदास जी चौधरी न लिखा है, 'उनके योग का उद्देश्य है प्राण्यके आध्यात्मिक अदश के द्वारा पाश्चात्य की कमप्रेरणा को उदबुद्ध करना और पाश्चात्य के बगनोत क अन्दर प्राण्य के देव-ब्रह्म के स्वप्न को मूर्त विरहित करना' "प्रकृति के बीधे जो विश्वात्मा विराजमान है उनके साथ अभिलिना स्थिति कर अन्त कान्ति से शक्तिमान होना है " "मनुष्य के अन्दर जो सुप्त देवता विद्यमान है उनको जागृत कर मनुष्य का रूपान्तर साधित करना होगा" "पृथ्वी की पञ्चनिहित विराट चेतना को उदबुद्ध कर यही पर स्वारज्य को स्थापित करना होगा श्री अरविन्द का विश्वास है कि मनुष्य के बाद भगवान का अतिमानस शक्ति (मन्त्रामेंल पावर) का अवतरण होने से अतिमानव (सुपरमैन) का जन्म होगा। मनुष्य की सचेतन प्रवेष्टा और साधना के द्वारा ही यह नदीन जन्म का अभिव्यक्ति सिद्ध होगी।" २ दोनोरात्र अरविन्द क इन चिन्तन और योग ने विचार-ब्रह्म में एक नई क्रांति पैदा कर दी। पृथ्वी पर स्वा की अवधारणा युक्तिगुल हो गई। यत्र विचार और साधना का यह स्वहृद भारतीय सस्कृति के अनुकूल था जिससे हमें अतन प्र चीन रूप और गौरव की पुनर्प्राप्ति

१ 'अति', फरवरी, १९४६।

२ 'बही, वही, १९१०।

३ 'अति', १९४४ की पाषर्वी पुस्तिका।

की आशा हुई। हिन्दी के लेखकों ने आगे बढ़ कर इस विचार का अन्वयन किया। पन्न पाडेवेली के आश्रम में कुछ दिन रहे। विद्यावती "कोकिल" जैसे वही की ही गई है। इस विचारधारा का आधुनिक हिन्दी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। अरविन्द की कृतियों के हिन्दी अनुवाद हुए। यन्त्रीरता और उच्चकोटि का 'आस्ति-वाद' साहित्य मिला 'गीता-उपनिषद्' की नवीन मौलिक व्याख्या प्राप्त हुई। मानव को ऊँचा उठाने वाला साहित्य रचा गया। भगवान् के चौबीसों अवतारों को पन्त ने विकास-क्रम के, उत्तरोत्तर वृद्धि के, रूप में सोचा। संस्कृतनिष्ठ गंध की एक नई शैली मिली। उच्चकाँचि के विचार मिले। 'बविनाए', कहानियाँ नाटक, एराकी, आदि लिखे गये। आरंभीप्रभात मिह, ज्ञाति एम ए पन्त, 'कोकिल', आदि पर इस विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

वेदान्त—

वीरवी शताब्दी के प्रथम कुछ वर्षों के अन्दर स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ ने विदेश में भी और अपने देश में भी समस्तदार व्यक्तियों की चेतना के जगाने का वेदान्त की शलध्वनि से आलोकित-विनोदित कर दिया। उन्होंने भारतीयों को अपने अन्तर को टटोलने तथा अपने वास्तविक स्वरूप और गौरव को फिर से पहचानने के लिये कहा। वे वेदान्त का सहारा लेकर भारत को एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। प्रश्न उठता है यह सब समझ कर देने की शक्ति रखने वाला यह वेदान्त है क्या? "वेद नामक ग्रन्थ दो भागों में बँटे हैं—वर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। दूसरा भगवान् जानकाण्ड हम लोगों के धर्म का आध्यात्मिक अंश है। इनका नाम वेदान्त अथवा वेद का अन्तिम भगवत् अथवा वेद का अन्तःसंक्षेप है।" इस वेदान्त के तीन प्रस्थान हैं—उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और गीता। उपनिषद् ऋषियों के अनुभव हैं। उपनिषद् के निष्कर्षों की युक्तिमय व्याख्या के प्रयत्नों का स्वयं ब्रह्मसूत्र है और गीता वह योगशास्त्र है जिनके माध्यम से हम वास्तविक धार्मिक जीवन पा सकते हैं। 'वेदान्त शास्त्र' से केवल अर्थान्तर का ही अर्थ नहीं निरानना चाहिए। श्री हरि कृष्ण दान गोयन्दका ने व्यास जी के विद्वानों में चौबीस मुख्य आने इस प्रकार बताई है।

(१) यह प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला जो अज्ञ-चेतनात्मक जगत है इसका उपासना और निमित्त कारण ब्रह्म ही है (१—१—२ जन्माद्यस्य यत) ।

(२) तत्त्वन्किमान् परब्रह्म परमेस्वर की जो परा (चेतन जीव-ममुदाय) और अपरा

- (परिवर्तन-हीत जड-धर्म) नामक दो प्रकृतियाँ हैं, वे उसी की अपनी शक्तियाँ हैं, इस लिये उनसे अभिन्न हैं (३-२-२८ प्रकृत्याभ्यवद्वा तेजस्वात् । वह इन शक्तियों का आश्रय है, अन-इनसे भी भिन्न है । परब्रह्म जीव और जड वर्ग से सर्वथा विलक्षण और उत्तम है (३-२-३१-परमत्-सेतुन्मानसबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः) ।
- (३) वह परब्रह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियों को ले कर ही सृष्टिकाल में जगत् की रचना करता है और प्रलयकाल में इन दोनों प्रकृतियों को अपने में विलीन कर लेता है ।
- (४) परब्रह्म परमात्मा शब्द, स्पर्श, आदि से रहित, निर्विशिष्ट, निर्गुण एवं निराकार भी है तथा अतन्त कण्वाणमव गुण-ममुदाय से युक्त सगुण एवं साकार भी है । इन प्रकार एक ही परमात्मा का यह उभयविध स्वरूप स्वाभाविक तथा परम सत्य है औपात्रिक नहीं है (३-२-११-२६) ।
- (५) जीव-ममुदाय उस परब्रह्म की परा प्रकृति का समूह है, इसलिये उसी का अन्त है (२-३-४३) । इसी दृष्टि से वह अभिन्न भी है । तथापि परमेश्वर जीव के कर्म फलों की व्यवस्था करने वाला (२-४-१६) सबका नियन्ता और स्वामी है ।
- (६) जीव नित्य है (२-४-१६) । उसका बन्धना और मरना शरीर के सम्बन्ध से औपचारिक है (३-२-६) ।
- (७) जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में और लोकान्तर में भी जाना-आना शरीर के सम्बन्ध से ही है । ब्रह्मलोक में भी वह सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध से ही जाता है (४-२-६) ।
- (८) परब्रह्म परमेश्वर के परमधाम में पहुँचने पर शान्ति का किसी प्रकार के प्राकृत शरीर में सम्बन्ध नहीं रहता वह अपने दिग्ध स्वरूप से सम्पन्न होता है (४-४-१) । वह उसकी सब प्रकार के बन्धनों से मुक्तावस्था है (४-४-२) ।
- (९) कार्यब्रह्म के लोक में जाने वाले जीव को ब्रह्म के योगो का उपभोग सकल्प मात्र से भी होता है और उसके सकलानुसार प्राप्त हुए शरीर के द्वारा भी (४-४-८, ४-४-१२) ।
- (१०) देवयान मार्ग से जाने वाले विद्वानों में से कोई तो परब्रह्म के परमधाम में जा कर मुक्ति-साध कर लेते हैं (४-४-४) और कोई चैतन्य-मात्र स्वरूप से अन्य भी रह सकते हैं (४-४-७) ।
- (११) कार्यब्रह्म के लोक में जाने वाले उस लोक के स्वामी के साथ प्रलय-काल के समय सायुज्यमुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं (४-३-१०) ।

- (१२) उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वालों के लिये रात्रिकाल या दक्षिणायन काल में मृत्यु होना बाधक नहीं है (४-२-१६-२०) ।
- (१३) जीव का कर्त्तापन शरीर और इन्द्रियों के सम्बन्ध से औपचारिक है (२-३-३३-४०) ।
- (१४) जीव के कर्त्तापन में परमात्मा ही कारण है (२-३-४१) ।
- (१५) जीवात्मा विभु है, उसका एकदेशित्व शरीर के सम्बन्ध से ही है, वास्तव में नहीं है (२-३-२६) ।
- (१६) जिन ज्ञानी महापुरुषों के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जो स्वर्गादि निष्काम और आत्मकाम हैं उनको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । उनका ब्रह्मलोक में जाना गरी होता ।
- (१७) ज्ञानी महापुरुष लोक-समूह के लिये सभी प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान कर सकता है (४-१-१६-१७) ।
- (१८) ब्रह्मज्ञान सभी आश्रमों में ही सकता है । सभी अश्रमों में ब्रह्मविद्या का अधिकार है (३-४-४६) ।
- (१९) ब्रह्मलोक में जाने वाले का पुनरागमन नहीं होता (४-४-२२) ।
- (२०) ज्ञानी के पूर्वकृत सचित पुण्य-पाप का नाश हो जाता है । नये कर्मों से उसका सम्बन्ध नहीं होता (४-१-१३-१४) । प्रारब्ध कर्म का उपभोग द्वारा नाश हो जाता है । तदनन्तर वर्तमान शरीर मष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मलोक को या वही परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है (४-१-१६) ।
- (२१) ब्रह्मविद्या के साधक को यज्ञादि आश्रम कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिये (३-४-२६) शम-दम, आदि साधन अवश्य कर्त्तव्य हैं (३-४-२७) ।
- (२२) ब्रह्मविद्या कर्मों का अङ्ग नहीं है (३-४-२-२५) ।
- (२३) परमात्मा की प्राप्ति का हेतु ब्रह्मज्ञान ही है (३-४-४७ और १) ।
- (२४) यह जगत् प्रलय काल में भी अप्रकट रूप से वर्तमान रहता है (२-१-१६) ।

यही उपर्युक्त वेदान्त भारतीय सभ्यता की आधारशिला, भारत की अमर महानता का रक्षक एवं उत्तम सार्वभौमिक है । जीवन दुःखपूर्ण है, जगत् दुःखपूर्ण है यह बात कोई भी व्यक्ति जिम्मे जगत् को अच्छी तरह जान लिया है अस्वीकार नहीं कर सकता । तब समस्या उत्पन्न होती है दुःख-रहित करने की नहीं रह जाती समस्या रह जाती है इस सर्वग्राही दुःख को चुमन पीछा को निष्काम करने की । वेदान्त ने इसी

दृष्टिकोण को अपनाया। वेदान्त इससे भागों नहीं, पराङ्मुख नहीं हुआ, उसने देखने और अनुभव करने की धारा-दिशा-बदल दी। वेदान्त की इसी बात को विवेकानन्द ने इस रूप में उपस्थित किया है, ".... सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करके जीवन की विपत्तियों और दुःखों को हटा सकते हैं। कुछ इच्छा मत करो।" वेदान्त में वैराग्य का अर्थ है जगत् का ब्रह्मभाव। वेदान्त शिक्षा देता है कि जगत् को ब्रह्मस्वरूप देखो। इसी वेदान्त को रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर लिया था। उन्हीं का शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने ग्रहण करके मारे समार को वेदान्त के सूर्य से चमत्कृत कर दिया था, मनुष्यमात्र को ममत्ते की एक नई दृष्टि दी थी, एक दलित-मलित मानव जाति के उद्धार का एक दृष्टिकोण दिया था। जगत् ब्रह्ममय है तो दुखी मानव भी ब्रह्म का ही रूप है। उसकी सेवा ब्रह्म की सेवा है। अब एक ब्रह्म ही मय्य है और सब मिथ्या है तब धन-सम्पत्ति, मर आध्यात्मिक दृष्टि से मिथ्या है और सब अच्छे काम-मानवता के उद्धार-के लिये इन मिथ्या के त्याग में ननुतप क्यों-मोह क्यों? आत्मा अमर है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। अब ऐसा है तब इन शरीर के जाने-छूटने-का मोह व्यर्थ है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। वेदान्त ने उसके डक को ही निकाल दिया। अब मानव निर्भय हो गया। ये सारी बातें जाति का उत्थान करने वाली थी और ये सारी बातें वेदान्त से निकलती हैं।

विवेकानन्द ने यही किया और आत्मोद्धार के लिये सर्वत्र-रत भारत को एक बहुत बड़ा सहारा दिया-बल दिया। स्वामी विवेकानन्द जी ने वेदान्त की सर्वत्र की महभूमि के बाहर देखने की कभी व्यर्थ-चेष्टा न की। उन्होंने मानव-जीवन की वेदान्त की पृष्ठभूमि से सही ढंग से समझा और इन तरह समझाने का प्रयत्न किया कि मानव लघुता से ऊपर उठकर अपने महान लक्ष्य को एक सांकी पा जाय। उन्होंने कहा, "एक वेगवती नदी समुद्र की ओर जा रही है। छोटे-छोटे कागज के टुकड़े, तिनके, आदि इसमें बह रहे हैं, वे इधर-उधर जाने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु अन्त में उन्हें अवश्य ही समुद्र में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार तुम और मैं तो क्या, समस्त प्रकृति ही क्षुद्र-क्षुद्र कागज के टुकड़ों की भाँति उत अन्त पूर्णता के सागर ईश्वर की ओर अग्रसर हो रही है। हम भी इधर-उधर जाने की चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु अन्त में हम भी उन जीवन और आनन्द के अन्त समुद्र में पहुँचेंगे।"^२

विवेकानन्द का निम्नलिखित कथन वेदा और वेदान्त के उनके समन्वय को

१ "जायोग", पृ. २३४

२. "ज्ञानयोग" पृ. २२८

श्रेष्ठतम रूप में उपस्थित करता है, "वर्तमान समय के लिये स्वामी रामकृष्ण का यह सन्देश है—सिद्धान्त, प्राचीन अल्पविचार, मन-मत्तान्तर, विज्ञे, मंदिर-किसी की भी चिन्ता न करो । मनुष्य-जीवन का सार जो आत्मज्ञान है उसके समय उनका कुछ भी महत्व नहीं । मनुष्य में जितना ही आत्मज्ञान बढ़ेगा उतना ही ससार का वह अधिक उपकार करेगा । उसी का सचय करो, पहिले उसे प्राप्त करो और किसी धर्म में द्वेष न निवालो, नयो सभी धर्म और मतों में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है । अपने जीवन के आचरण से यह बता दो कि धर्म का अर्थ शब्द-समूह नहीं, न केवल नाम, न संप्रदाय है, धर्म का अर्थ सच्चा आत्मज्ञान है । जिन्होंने इसे प्राप्त किया है वे ही धर्म के रहस्य को समझ सकते हैं । जिन्हें आत्मज्ञान मिल चुका है वही दूसरे को भी दे सकते हैं तथा मनुष्य-जाति के सच्चे शिक्षक हो सकते हैं । प्रकाश की वे ही सच्ची शक्तियाँ हैं -----आत्मज्ञानी बनो और सत्य का स्वयं अनुभव करो । अपने भाइयों के लिये श्राव करो । उनके लिए प्रेम की लम्बी-चौड़ी बाँटें करना छोड़, जो कहते हैं उसे कर दिखाना सीमो । श्राव और आत्मज्ञान की अनुभूति का समय आ गया है । ससार के धर्मों की सत्यता तभी दिखाई देगी । तुम्हें जान होगा कि किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं और सभी तुम मनुष्य-जाति की सच्ची सेवा कर सकोगे ।"^१

यही प्रवृत्ति, ये ही विचार स्वामी रामतीर्थ के भी थे । उन्होंने ससार को राम मय देखना और अपने को राम में वृथा देना ही सच्चा ज्ञान और सच्ची उपासना समझा । उन्होंने कहा, "मन को देव के पास बिठाना" उपासना है, अथवा उपासना उस अवस्था का नाम है जहाँ रोम-रोम में राम रच जाय, मन अमृत में भोग जाय " "इसके लिये उदाहरणस्वरूप उन्होंने पत्थर का जल में डूब कर शीतल होने, कपड़े को गुड़िया के अन्दर-बाहर जल में निचुड़ने लग जाने, और मिथी की बत्ती के गझा-रूप हो जाने की बातें कहीं । इनके उपदेशों के विषय थे, तुम क्या हो आत्मिक वा इतिहास और घर, पाप का निदान, कारण और उपचार, प्रकाश, आत्म-विकास, प्रकाशों का प्रकाश, यथार्थ और आदर्श एकीकृत, प्रेम के द्वारा ईश्वर का अनुभव, व्यावहारिक वेदान्त और भाव । उनके उपदेशों का सार इस प्रकार है —

(१) मनुष्य का देवत्व, (२) ससार उतनी सहकारिता करने को बाध्य है जो सम्पूर्ण ससार से अपनी एवता समझता है, (३) शरीर को सचेष्ट सत्त्व में और मन को प्रेम

१. "भक्ति और वेदान्त", पृ ४३ ।

२ "श्री स्वामी रामतीर्थ", पृ ४० ।

तथा शान्ति में रखने का ही अर्थ है यही अर्थात् इसी जीवनमें पप और दुःसप्तें मुक्ति, (४) सत्रसे अभिन्नता के व्यावहारिक अनुभव से हमें समतोल निश्चिन्तता का जीवन प्राप्त होना है, और (५) सकल सत्ता के पवित्र धर्मोपदेशों को हमें उसी भाव से ग्रहण करना चाहिये जैसे हम रसायन-विद्या का अध्ययन करते हैं और स्वयं अपने अनुभव को अन्तिम प्रमाण मानना चाहिये। अमेरिका में दिये गये उनके व्याख्यानो का यह सार-सकलन एक अमेरिकावासी ने उल्लिखित किया था।

रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, आदिके इन उपदेशों का एक मंत्रसे बड़ा परिणाम जहाँ उस समय यह निकला कि हम अपने प्राचीन धर्म-ग्रन्थ, आदि की ओर मुड़े क्योंकि इन्होंने उन सब पर हमारी आस्था अडिग कर दी, यी वहाँ हमारी ओर एक दूसरा परिणाम यह भी निकला कि हम सभी भारत पर न्यौछावर होने की तैयार हो गये। यह एक अनौसूची बात है किन्तु फिर भी अस्वाभाविक नहीं। बात यह है कि इनके परिणामस्वरूप हम अपने देश के प्राचीन धर्म और दर्शन की महानता और भारत के धर्मगुरु होने के कारण असाधारणरूप से गौरवान्वित अनुभव करने लगे किन्तु प्रत्यक्ष जीवन में देखा कि हमारी अधोगति असाधारण रूप से धार्मिक है और अनुभव किया कि इसका कारण है विदेशी संस्कृति और अंग्रेजी शासन की हठाना हमने अपना-अपने सबका-नबं प्रथम कर्त्तव्य मान लिया। इस अनुभूति की और अधिक तीव्र बनाने वाली एक दूसरी अनुभूति भी हमें हुई। वह अनुभूति यह थी कि-भारत-एक भूमि-भाग नहीं, एक आध्यात्मिक-सत्ता है। उसका एक-एक कण पवित्र है। या की तरह वह केवल हमारे शरीर का ही पालन-पोषण नहीं करती बल्कि अनन्त-सत्ता की तरह हमारी आत्मा को आध्यात्मिक-प्रवृत्तियों से सपन्न भी करती है। सच्ची माता तो वही है। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" की पृष्ठभूमि में इस अनुभूति की जागृति नितान्त स्वाभाविक थी। अस्तु, असाधारण भावुकता एक सच्ची आध्यात्मिकता में डूबे हुए रामतीर्थ कह उठे, "लयाय और कुर्बानि से ही इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। राम का गिर जायगा, फिर पूरन का, और तत्पश्चात् सहस्रो दूसरे व्यक्तिों का, तब कही जाकर देश स्वतंत्र हो सकेगा। भारतवर्ष-भारत-म ता स्वतंत्र होनी चाहिए.....गुलामी ! अरे-दासपन ! अरी कमजोरी ! अब समय आ गया, वायो विस्तर, उठाओ लतम-भत्ता, छोड़ो मुक्त पुरुषों के देश को। सोने वाली, चांदल भी तुम्हारे-शोक में रो रहे हैं, वह जाओ गंगा में, डूब मरो समुद्र में, गल जाओ हिमालय में। राम-का यह शरीर न गिरेगा जब तक भारत बहाल न हो लेगा। यह शरीर नाश भी होजायगा, तो भी इसकी हड्डि-हड्डिया दधीचि की हड्डि-हड्डियों के समान इन्द्र का वज्र बन कर इंद्र के रासस को, चबनाचूर कर, ही-देगी। यह शरीर भर भी जायगा तो भी इसका श्रवण बाण नहीं चूक सजता.....में सदेह

भारत है। मेरा भारतवर्ष मेरा शरीर है। कन्याकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर है। मेरे बालों की जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे सिर से ब्रह्मपुत्र और अटक निकली हैं। विन्ध्याचल मेरा लँगोट है, कारोमडस मेरा दाया और मलाबार मेरा बाया पैर है। मैं सम्पूर्ण भारत हूँ। .....हिन्दुस्तान मेरे शरीर का ढांचा है और मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है। घनता है तो अनुभव करता है कि तमाम हिन्दुस्तान बोलता है . . . . .।” इसी से कुछ मिलती-जुलती बात घोषीराज अरविन्द ने कही, “भारतवर्ष भारत-शक्ति है। एक महान् आध्यात्मिक परिकल्पना की जीवत शक्ति है, और इसके प्रति निष्ठावान रहना ही उसके जीवन का मूल सिद्धान्त है। क्योंकि इसी के बल पर उनकी अमर राष्ट्रों में भणना रही है, यही उसके आश्चर्यजनक स्थायित्व का तथा उसके दीर्घ जीवन एवं पुनरुत्पन्न जीवन की दाशवत-शक्ति का रहस्य रहा है।”^१ इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह वेदान्त हमारे कल्याण का एक प्रातिभासिक सत्ता, और जीव तथा ब्रह्म की मूल रूप से नजारीयता प्रोवित करके वेदान्त ने मूल्यों में असाधारण रूप से क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। यह वेदान्त अत्यन्त प्राकृतिक और प्रजातन्त्रात्मक है। इसके अनुसार अत्येक व्यक्ति उन्नततम स्थिति अर्थात् आत्ममानुषुति की आकांक्षा कर सकता है। इसके लिये उसे वास्तविक क्षमता विकसित करनी चाहिए। वेदान्त किसी भी ऐसे तत्व पर न तो जोर देता है और न आधारित है जो अनिवार्य न हो और जिसे आज की वैज्ञानिक सोचें अन्यथा सिद्ध कर सकती हों। भारतवर्ष के लिये तो यह वेदान्त सब-कुछ है। खान-पान, रहन सहन, पूजा-उपासना, आदि में अनेक सामाजिक परिवर्तनों के होने पर भी हमारी श्रुतियों के अतीतक मत्त्व वेदान्त के ये अद्भुत तत्व-आज भी मदा की भाँति अपनी महिमा के साथ अजेय और अजर-अमर भाव से स्थिर हैं। वेदान्त एक ऐसा बना बोध है जिसे कोई भी विजेता भारत से मही छीन सकता। इस वेदान्त को आधुनिक युग के अनुकूल बनाकर उपस्थित करने का कार्य उत्पन्न महारथियों ने किया। विवेकानन्द के इस महारथी का मूल्यकन इस प्रकार दिया गया है कि विवेकानन्द उस भागीरथ के रूप में हैं जिससे आध्यात्मिकता की भागीरथी को समाज के घरातल पर उतार लिया। वेदान्त हिमालयों से उठोने आध्यात्मिकता की जो गंगा समाजमें प्रवाहितकी उसके जलका पान करके समाज का व्यक्ति आत्मगति-भणन, बीर, तेजस्वी, स्वतंत्र, अमररूप या ब्रह्मरूप समाज का सेवक और पूर्ण मानव हो सकता है।^२ उन्होंने भारतीय जनता हूयी घेर को, ‘मो

१ 'माधुरी', दिसम्बर, १९३७ ई०, पृ ६४६-६४७

२ "अदिति" नवम्बर, १९५५ ई०

३ "दिक्चुल हेरिटेज आफ इन्डिया", भाग १, पृ, ६६२।

अपने को मिथार समझा था, वेदान्त का दर्पण दिखाकर उसमें सचमुच शेर हो ने आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया। यद्यपि बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही इनका देहान्त हो गया था किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त से गारा देश प्रभावित हुआ स्वामी विवेकानन्द ने हिंदू धर्म के कर्मकाण्ड वाले पक्ष को तिरस्कृत करके ज्ञानकाण्ड का (वेदान्त का) उपदेश देकर हिंदुत्व का जो ह्य प्रतिष्ठित किया आधुनिक हिंदी काव्य उमी को मजबूतम ज्ञाकी है। पत, 'प्रमाद' 'निराला' राम दर्मा आदि की तो बात ही नया, स्वयं 'दिनकर' तब अपने काव्य में विवेकानन्द को बतता कर अपने को उनका श्रुणी मानते हैं।

प्राचीन पर आस्था—

यहा तक पहुँचते-पहुँचते हम सपसंदार भारतवामी समझ गये थे कि (१) हमारा बतमान जीवन हम कोटि का नहीं है कि वह उच्चकोटि के साहित्य का विषय बन सके, (२) हमारी शिक्षा हमारे जीवन में सर्वाधिक नहीं है अर्थात् वह हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन के किसी काम को नहीं, वह केवल नौकरी पाने की सहायता मात्र उपस्थित कर सकती है, (३) यह शिक्षा सिद्धान्तों की बात करती है और (४) इस शिक्षा का हमारी संस्कृति से कोई भी संबंध नहीं है और इसलिये इससे हमारे अपने साहित्य-निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती। ऊपर वही हुई दूसरी और चौथी बात हमें इस समय का रहस्य बनाती है कि क्यों टैगोर, भारतेन्दु, प्रसाद, पत, निराला, मंगलेश्वर गुप्त, रामचन्द्र शुक्ल- महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदि स्वनामधन्य साहित्यकार उच्च-शिक्षा न प्राप्त करके भी अपने-अपने क्षेत्र के अद्वितीय कारपित्री प्रतिभा वाले मिट्ट हुए और क्यों इन महापुरुषों को अपने अर्थ घर पर भारतीय साहित्य का अध्ययन करना पडा। ऊपर वही हुई तीसरी बात ने हमको सिद्धान्त-प्रिय बना दिया और पहली बात ने हमारे साहित्य और साहित्य-कारों को प्रयत्न जीवन से पराङ्मुख करके चिन्तन और मनन-प्रधान बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने पीछे मुड़कर अपने पुराने धर्म और दर्शन का अध्ययन और मनन करना तथा उसमें प्रेरणा लेकर साहित्य लिखना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि हमें इन पर अधिक विश्वास हो गया था। देवी-देवताओं की जो समझ में आने वाली शैक्षिक व्याख्या की गई उससे हमारा यह विश्वास टूट हो गया अपनी मूर्खता एवं अज्ञानता के कारण हम यह समझ भले ही न पाएँ किन्तु प्राचीन पौरा-णिक कथाओं के भीतर महामूल्य-मूल्य छिपा है। कोई बात अनर्गल नहीं है। हमारे देवी-देवता या तो महान मानव थे या वे रूपक हैं जो किसी तत्व या तथ्य को

प्रतीकारमक अभिव्यक्ति करते हैं। हमने मान लिया कि विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के विभिन्न देवता या तो वस्तुतः शूरवीर मानव थे जैसे कृष्ण, या इनका अस्तित्व पौराणिक या जैसे शिव कुछ पूर्व-वैदिक-युग की सम्पत्ता से आये हैं और कुछ वेदोत्तर अथवा पौराणिक काल से मिले, कुछ ऐतिहासिक और अष्ट ऐतिहासिक भी थे। आधुनिक हिन्दी साहित्य ने इनके ऊपर ही अल्पविश्वास और कभी-कभी आध्यात्मिकता का भी छत्र उठाकर इनको कर्मवीर महामानव के रूप में देखा और इन पर महाकाव्य और लडकाव्य लिखे गये। हम मानने लगे कि हमारे पुराण इतिहासों और तप्यों-नदों की साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ हैं। उन्हीं पर बड़ा डरकार किया है। उनमें हमारे धर्म को बड़ी-बड़ी बातें टिपी हैं यह एक मान्य तथ्य है कि इन पुराणों के प्रताप से हिन्दू धर्म डूबता-डूबता चला। साथ ही एक बान यह भी स्वीकार किये गिना नहीं रहा था सदा कि पुराणों के द्वारा देश में भक्ति रस का कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ा गया। साथ ही एक देवताओं की उपासना आदि का प्रभाव खूब बढ़ा और हिन्दू धर्म ने अपना निक्का फिर जमा लिया।

वैदिक धर्म—

सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना ने हमें अपने धर्म और दर्शन के आदि धोखे वेदों की ओर उन्मुख किया। स्वामी दयानन्द और उनके द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज ने वेद सम्बन्धी स्वामी जी की व्याख्याओं के प्रकाश में वेदों को फिर से पढ़ने और वैदिक कर्मकाण्ड तथा वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया। इस दिशा में हम काफी दूर तक चले भी। आर्यसमाज के सम्पूर्ण प्रभाव-क्षेत्रों में सच्चा और अग्निहोत्र चल पड़ा। वेदमंत्रों की चबनिया फिर से मुताई पढ़ने लगी। अग्निहोत्र के घुरे फिर से वायुमण्डल में सहराने लगे। जहाँ तक दार्शनिक विचारों का सम्बन्ध है, वेदों में उनका अभाव है। वेदों में उनका अभाव है वेद धर्म-ग्रन्थ हैं दर्शन-ग्रन्थ नहीं। इतना अवश्य है कि वेदों के ऋषियों ने जिम सर्वोपरि अदृष्ट शक्ति का विस्तार किया है वही दर्शनों को प्रेरणा, उद्वम तथा केंद्र है। वेदों में एक अदृष्ट शक्ति को स्वीकार किया गया है। वैदिक ऋषियों ने विश्व की अनेकता में एकता देवी है। उन्हीं के है—**एकं नद्विधा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का पुरुष ब्रह्म का व्यक्त रूप ही समझा है। अदृष्ट प्रकृति के रहस्यों और शक्तियों को जानने के लिए वैदिक ऋषियों ने तप और योग का आश्रय लिया। ऋषियों ने अनु-**

भव किया कि ससार के दुःख को परम सुख में बदला जा सकता है। इसके लिये उन्होंने देवताओं की प्रार्थना की। उनका विश्वास था कि देवता प्रसन्न होकर मानव को अच्छे मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। ऋषियों का निष्कर्ष था कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता से ही परम श्रेय की उलब्धि हो सकती है। यह परम श्रेय परमात्मा या विद्वात्मा की सहचरी अदृष्ट शक्ति ही है। जिस विधान के द्वारा प्राकृतिक नियम परिवर्तित होते हैं उसे वेद ने धर्मविधान माना। वेदों के अनुसार इस जड़ जगत का सूत्रधार चेतन पुरुष है। उसके हाथों में कर्ममय जगत की बाग-डोर है। विभिन्न देवता इती चेतन सत्ता के विभिन्न रूप हैं। इपीलिये वेदों में बहुदेववाद है। इन्द्र, अग्नि, सौर्य, अश्विनीकुमार, वायु, मित्र, वरुण, ऊषा, पूषा, विष्णु, आदि प्रमुख देवता हैं। वेदों में विष्णु को उतना महत्वपूर्ण देवता नहीं माना गया है जितने महावपुर्ण वे बाद में हो गये। हमारे जड़ जगत के जितने भी काम हैं, जो भी भोग्य वस्तु हैं और हमारी भोगेन्द्रिय की जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सबके अधिष्ठाता ये देवता हैं। अपने कल्याण और सुख के लिए हमें इन देवताओं को प्रसन्न रखना चाहिए। ये देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि वैदिक जीवन यज्ञ प्रधान था। 'प्रनाद' की "कामायनी" में इस यज्ञ प्रधानता का उल्लेख है। देवता परमात्मा को अपना सहायक मानते हैं और उसे यज्ञ, आदि से प्रसन्न रखते हैं। परमात्मा ही उन्हें मोक्ष दिलाता है। ये देवता विवेक-संपन्न, परोपकारपरायण, आत्मज्योति से अन्धकार को नष्ट करते वाले, सत्यनिष्ठ, शानी, ज्ञानदाता, आदि गुणों से सम्पन्न होते हैं। वेदों ने मानव का लक्ष्य अन्तिम सत्य की प्राप्ति के रूप में निर्दिष्ट किया है। यह अन्तिम सत्य एक ही है। इस प्रकार हमें वेदों में अद्वैत के भी तत्व मिलते हैं। वेदों की महत्ता "ऋत" अर्थात् सनातन सत्यों के निरूपण में है। वेदों ने सार्विक कर्मों का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। वेदों ने मृत्यु का भय नहीं जाना और इसीलिये वहाँ परलोक की चिन्ता नहीं है। "दिनकर" ने लिखा है, "वस्तुतः आत्मा, पुनर्जन्म, और कर्म-फल वाद के विषय में वैदिक ऋषियों ने अधिक नहीं सोचा था।" आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी पुनर्जन्म और कर्मफलवाद पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। वेदों में अवतारवाद की भी बात नहीं है। वेदों के उपर्युक्त भावों और विचारों तथा "कामायनी" के आशा सर्ग की कई अभिव्यक्तियों में भावसुबधी साम्य पर्यति है —

विद्वदेव, सविता या पूषा
सोम, मरुत, चञ्चल पावमान,

वहूँ आदि सब भूम रहे हैं,
 किसके शासन में अम्लान ?
 किसका था मूढज्ज प्रलय-सा
 जिसमें ये सब विकल रहे ?
 अरे ! प्रकृति के शक्ति-चिन्ह ये,
 फिर भी कितने निवस रहे ?

.....

किसका करते से सद्यन ?
 .. .. .

किसके रस से मिचे हुए ?
 .. .. .

सिर मीचा कर किसकी सत्ता
 सब करते स्वीकार यहाँ ?
 सदा मौन ही प्रवचन करते
 जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ?
 .. .. .

हे अनन्त रमणीय ! कीन तुम ?
 .. .. .

हे विराट, हे विश्व देव ! तुम
 कुछ हो ऐसा होता भाग ?^१

उपा:—

कर्म देवाय हविषा विषेम^१ की पुनरावृत्तियों वाले श्लोक
 या

को अद्वा वेद क इह प्रबोचत,
 कुत आज्ञाता कुत इय विमृष्टि,
 अर्वागि देवा अस्य विसर्जनेताऽप्या
 को वेद यत् आवभूव ।^२

ऋग्वेद की इन जिज्ञासाओं का रूप भी यही है — रात में सूर्य कहा रहता

१. "वामायनी", आशा सर्ग,

२, "ऋग्वेद" १०-१२१-१ एवं उसके बाद के कुछ श्लोक ।

३, वही, १०-१२६-६ ।

हे ? दिन में तारे कहा चले जाते हैं ? सूर्य फिर क्यों नहीं पड़ता ? दिन-रात में पढ़ने
 कौन या ? वयु कहा से आता है और कहा चला जाता है ? आदि ?
 उपनिषद् -

वेदों के पश्चात् ह्यारा ध्यान उपनिषदों की ओर गया । निगम की दृष्टि से
 वेदों के तीन भाग हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान । कर्म सहित एव ब्राह्मण भाग में
 है, उपासना सहित एव आरण्यक में, और ज्ञान उपनिषद में । विद्या दो प्रकार की
 है—परा और अपरा । चारों वेद, छंदो वेदाम अपरा विद्या हैं और अक्षर ब्रह्म का ज्ञान
 परा विद्या है । परा विद्या ही ब्रह्म विद्या है । अपरा कर्मप्रधान है, परा मोक्षदायिनी ।
 अपरा के द्वारा परा विद्या का मोक्ष फल पाया जाता है । अनिय, यजुर्वि, दुश् और
 अत एना मे ज्ञाना नित्य, शुचि, मुच और आत्मबुद्धि अविद्या है । जिनके द्वारा जो
 बोध हो वह विद्या है । ब्रह्म विद्या का न होना ही अविद्या है । मूलतः प्रकृति से ही
 जगत का अस्तित्व है । यह प्रकृति ब्रह्म की उपादान-भूत माया है । उपनिषदों ने
 आत्मा को अजन्मा, नित्य, शाश्वत, जन्म-मृत्यु से रहित, और अविनाशनी माना है ।
 उपनिषद् ब्रह्म को सर्वभ्यानी, नित्य, अनन्त, शुद्ध, चैतन्य, सवसी आत्मा, सत्य, धनादि,
 ध्रुव और अद्वितीय मानते हैं । यह सब आत्मा है । वही सब में है । वह विज्ञानमय
 और आनन्दमय है । उसे विवेक द्वारा ही जाना जा सकता है । वह मन, बुद्धि और
 इन्द्रिय मे परे है । उसके साक्षान् के लिये जितेन्द्रिय, शांत चित्त, निरीह, सहिष्णु और
 अत्मनिष्ठ हो। की आवश्यकता है । उसे जाना जा सकता है । ब्रह्म के दो रूप हैं—परा
 और अपरा । परब्रह्म निराकारि, निःशेष, परात्पर और निर्गुण है । अपरा ब्रह्म उपा-
 धिभुक्त, समीप, अन्तस्थ और मयुग्ण है । परब्रह्म सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है और
 अपरा ब्रह्म तिर्य, सर्वभ्यानी, जात्युत्पत्ता तथा कर्मों का क्षयिष्ठाता है । वही पारम्य और
 महारूप भी है । परब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त, अद्वैत, अमृत और सनातन है और अपरा
 ब्रह्म जगत का कारण, पप-पुण्य के फलों का दाता, प्रकाशक, अनन्त, अक्षर, सना-
 तन तथा सर्वज्ञ है । उपनिषद वैयक्तिक आत्मा को जीव और आत्मा को परम आत्मा
 मानते हैं । जीव क साय कर्म क्रम और अनुभूतियां जुड़ी रहती हैं किन्तु आत्मा अक,
 धन दि, निरा और कर्म बन्धन मे मुक्त रहता है । जीव का सङ्घ हाता है आत्मा का
 ज्ञान प्र स करता और अद्वैत को प्राप्ति । सनात में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है
 ही नहीं । उपनिषद् जीव की चार अवस्थाएँ बताते हैं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और
 तुरीय । इन अवस्थाओं के जीव कृ क्रमशः "समात", "तैजस", "प्राज्ञ" और "आत्मा"
 कहते हैं । उपनिषदों ने पांच कोश माने हैं जो जीव के सूक्ष्मातिभूत शरीर हैं । ये हैं
 अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय । ये क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर

होते जाते हैं। आत्मा आनन्दमय और कोश में रहता है। जगत ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। यह उसका निमित्त और उत्पादान कारण है। उपनिषद् ज्ञान पाकर ज्ञाय बन्धन से छूट जाता है। वेदान्त दर्शन के मूल आधार उपनिषद् ही हैं। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के ऋषियों की अपेक्षा उपनिषदों के ऋषि अधिक अन्तर्मुखी दृष्टि वाले थे। वे ससार के भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति अधिक उदासीन हैं। वे ससार के खणिक महत्त्व वाले पदार्थों के आवरण से ऊपर उठ गये थे। उन्होंने सृष्टि के रहस्य को बाणी दी है। उन्होंने कहा है कि यह आत्मा प्रबन्धन, बुद्धि अथवा उपदेश सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता। वे तर्क से भी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं मानते। आचार्य के सिद्धान्त पर ही उमका बोध संभव है। इस प्रकार उपनिषदों में गुरु और शिष्यकृपा का महत्त्व स्वीकार किया गया है। उपनिषदों ने जगत का सत् होना स्वीकार किया है। ब्रह्म के बर्णन में उपनिषद् सभी रहस्यपूर्ण भाषा का व्यवहार करते हैं। रामानुज और शंकर दोनों के मिश्रणों को उपनिषदों से ही प्रेरणा मिली है। अस्तु, ये उरनिषद वैराग्य और सत्यात्म के अधिक समीर हैं। ये नमोन्द्रियों, जालेन्द्रियों, पात्र सरवों, महत्तत्व, आदि पर विश्वास करते हैं। अमफल पर और पुनर्जन्म पर भी इनका विश्वास है। महा मूर्तिपूजा नहीं है। यज्ञ की जगह ज्ञान है। इनके अनुसार जीव सकल्प करने और कार्य करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र है। ये बन्धन का कारण तत्त्वज्ञान का अभाव मानते हैं। इनके अनुसार वास्तवार्थों के छूटने से ब्रह्म-प्राप्ति सम्भव है। तत्त्वज्ञान के लिये विवेक और वैराग्य आवश्यक है। इस प्रकार में उपनिषद् ब्रह्म विद्या हैं। उपनिषदों के विषय में शंकराचार्य का यह मत था, "जिससे मुमुक्षुओं की उत्तार-वीर-भूत अविद्या नष्ट होती है, जो विद्या उन्हें ब्रह्म-प्राप्ति करा देती है और जिससे दुखी का सर्वथा गिथिलीकरण हो जाता है वही अध्यात्मविद्या उपनिषद् है।" इनसे हिन्दू संस्कृति के अनेक दार्शनिक सिद्धान्त निकले हैं। इस युग में आर्य समाज के प्रवर्तकों द्वारा और अन्य विद्वानों एवं जिज्ञासुओं के ज्ञान-विषास के परिणामस्वरूप उपनिषदों के अनेक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए और हिन्दी के साहित्यकारों ने भी उनका अध्ययन किया जिसका परिणाम किसी न किसी रूप में उनके द्वारा प्रणीत साहित्य पर अवश्य पड़ा।

गीता—

इसी मास्केतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में हमने गीता का भी अध्ययन किया उपनिषदों और वेदों की अपेक्षा गीता इस युग में भारतवर्ष में तथा ससार के अन्दर

भी अधिक लोकप्रिय रही है और उसने समझदार लोगों के मानस को अधिक प्रभावित किया है। इसका एक शाही हम गीता प्रेस, गोरखपुर से निकलने वाले "कल्याण के "गीता त, वाक" विशेषांक में उल्लिखित देश-विदेश तथा प्रायशः सभी धर्मों और विचारों के विद्वानों और मर्मज्ञों की उक्तिओं एवं विचारों को देखने में मिलती है। दत्ताराचार्य, सन्त ज्ञानेश्वर की व्याख्याओं के प्रचार, गीता प्रेस से प्रकाशित सटीक "गीता" के अनेक संस्करणों तथा "गीतात, वाक" के अतिरिक्त अंग्रेजी में श्री मती एनी वेसेट का टीका, अंग्रेजी में ही राधाकृष्णन की गीता-व्याख्या, और कन्हैया लाल मुन्शी की गीता की व्याख्या, मराठी में लोकमान्य तिलक का "गीता-रहस्य" और आचार्य विनोबा भावे का "गीता प्रवचन", अरविन्द की "एसेज ऑन गीता", आदि ने गीता की लोकप्रियता स्थापित कर दी। देवराज और तिवारी ने निष्ठा है "आज हिंदू जाति की जागृति के युग में यदि जनता में गीता के प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़े तो आश्चर्य ही क्या है।"

गीता के अनुसार ब्रह्म अथवा पुरुषोत्तम तत्त्व श्रीकृष्ण को ही माना गया है। वेदान्त के अद्वैत को गीता ने यह स्वरूप दिया है। उसके दो भाव हैं - एक, अपर-भाव और दूसरा, परभाव अथवा भाव का ब्रह्म माया से युक्त है। यह सृष्टि का रच-पिता है। उसी को हम विश्वात्मा कहते हैं। परभाव वाला ब्रह्म अभ्यय है, अनन्त है और अद्वितीय है। अरभाव से ब्रह्म सीलामय स्वरूप वाला है अथवा अक्षर भाव से वह निर्गुण रूप है। वही पुरुषोत्तम तत्त्व-श्रीकृष्ण-प्रकृति-जन्म गुणों के अभाव के कारण निर्गुण हो जाता है और सीलामय होने के कारण सगुण हो जाता है। इस प्रकार गीता निर्गुण और सगुण, दोनों को स्वीकार करती है फिर भी उसने सगुण को श्रेष्ठ माना है। उस सगुण ब्रह्म की दो प्रकृतियाँ हैं-परम और अपरम। जीव रूप चैतन्य स्वरूप प्रकृति परम है, और पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात् मायावासी प्रकृति अपरम है। इस प्रकार गीता ने त्रिगुणात्मिका माया को ब्रह्म की अभिन्न शक्ति माना है। प्रकृति और पुरुष दोनों को उसने मूल तत्त्व अर्थात् ब्रह्म अथवा पुरुषोत्तम का प्रकाश या उसकी अभिन्वयिन माना है। गीता ने प्रकृति या महद् ब्रह्म या माया को तीन गुणों से युक्त माना है-सत् रजस् और तमस्। गीता ने इन तीनों की बड़ी विशद एवं व्यापक व्याख्या की है। मानसिक, भौतिक एवं व्यावहारिक जीवन की अनेकानेक प्रवृत्तियों का विश्लेषण एवं विभाजन गीताकार ने इन्हीं तीनों के आधार पर किया है। गीता के अनुसार प्रकृति ही सबकुछ

करती है। मूल अहंकार या प्रमाद के कारण हम यह समझ बैठते हैं कि करने वाले हम हैं। गीता ने अक्षर धारो भगवान को इन सबके ऊपर माना है। गीता ने जीव को ब्रह्म की परा प्रकृति माना है। वह ब्रह्म का सनातन अंश है। वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता माना गया है। ब्रह्म ही को गीता ने जगत् का निमित्त और उप-दान-दोनो कारण माना है। यह ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है—उत्ती का एक ही। उमी आनन्द-तिष्ठु पुरुषोत्तम में निवास करने को ही गीता ने मोक्ष माना है।

इस सृष्टि में जीव का प्रधान लक्ष्य है ब्रह्म का बोध। यह दो प्रकार से हो सकता है :—ज्ञाननिष्ठा के द्वारा और योगनिष्ठा के द्वारा। अपने ममस्त कर्षों, इच्छाओं और अपने आपको अभिमान से छुट्ट करके ब्रह्म में निवास ज्ञाननिष्ठा है। हरयमान जगत के प्रति अनाशास्त्र का दृष्टिकोण और अनिच्छा की भावना पैदा करके और कर्मों के प्रति स्वभावविषय प्रवृत्ति पारण करके मन, बुद्धि और कर्म से प्रभु के आधीन होना योगनिष्ठा है। हम कोई भी निष्ठा अनायासे, वैराग्य और धन्यमति इस सक्षय की पूर्ति के लिये अनिवार्य हैं। मन और इन्द्रियों का निग्रह होना चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखन वाले की प्रकृति सन्तोमुखो होनी चाहिये। उसमें निर्भयता, शुद्धता, स्वाध्याय प्रेम, मान-अपमान से ऊपर उठ जाने की क्षमता, इन का अभाव, श्रुतुता, सत्य-प्रियता और उदारता, आदि गुणों का होना नितान्त अनिवार्य है। उसके अन्दर समस्त भावक उदय हो जाना चाहिये। भिन्नवस्तु के भी परिहाण की क्षमता का होना आवश्यक है। कष्ट, मोह और मृत्यु को भा लक्ष्य प्राप्ति के लिये हँसते-हँसने भेल जाने वाला ही इन सब पर बड़ मक्ता है। इन तरह कर्म करने से बित्त भी चुड़ि होती है। मानव को पाप-पुण्य की भावना से ऊपर उठ जाने का प्रयत्न करना है। गीता कहती है कि स्वयं परादार कृष्ण ही सभी कर्मों के अनिष्ठाता है। जब वास्तविकता यह है तब जीव को कर्तृत्व के बह का परिहाण कर देना चाहिये। ऐसा करने का परिहाण यह होना कि मानव कर्म तो करेगा किन्तु उसके फल में आसक्त न होगा। फल में आसक्ति का अभाव फल ही देगा किन्तु अनिष्ट से मुक्त कर देगा। पाप कर्म तो नही ही होंगे हम पुण्य के लोभ या अहंकार का भी मुक्त हो जायगे। गीता कहती है कि हुने प्रतिक्षण प्रतिपल उत्तको नाद करते रहना चाहिए। यही अनाशक्ति है निष्काम कर्मयोग है। यही ज्ञानमक्ति मुक्त नमयोग है। गीता ज्ञान मार्ग की बड़ी प्रशंसा करती है किन्तु भक्ति को श्रेष्ठतर मानती है। योग का गीता ने उडे ही महत्व की बात बनाई है। वह हठयोग की क्रिया का पूर्णधरेण निरस्कार नही करती किन्तु उसके अपने मन के अनुसार जान करने में

दुःखलता और समत्व भावना ही त्रास्तविक योग है। यह एक विचित्र बात है कि जिस गीता के कारण महाभारत हुआ, जिसने अर्जुन को चुनौती दी—“क्षुद्र हृदय-दोषैर्लभं स्वस्त्वोत्तिष्ठ परतन”, जिमने खुलकर कहा—“युद्धस्व विगत-ज्वर.”, वह गीता हिंसा या जीवाहिंसा का समर्थन कही नहीं करती। गीता कर्त्तव्य की ओर अपसर करती है। गीता कर्त्ता को सर्वांगीण दृष्टि देती है। वह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना कार्य करे उसे मुक्ति मिल जायगी। गीता कर्मकाण्ड और पुरोहितवाद के विरुद्ध है। यही स्वस्थ सामाजिक एव ब्यक्तिक दृष्टिकोण है। यही पारिवारिक जीवन की भित्ति है। यही बीमबी शताब्दों के पूर्वार्द्ध की युग की भाग थी। यही भारत की भावस्यक्ता थी।

गीता की मूल समस्या कर्त्तव्याकर्त्तव्य की समस्या है। यह हरयुग में और हर व्यक्ति के जीवन में पैदा होती है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यह समस्या इस प्रकार थी —राज्य की या राष्ट्रभक्ति, बूढ़ी मा या भारत मा, अपने परिवार का दुःख या सम्पूर्ण भारत का दुःख पिता के प्रति कर्त्तव्य-पालन हो या सम्पूर्ण राष्ट्र, आजाधी के लिये मरे या जीवन के सुख के लिये जिए, आदि। गीता इस दृष्टि से एक अनोखी पुस्तक है कि उसने मानव-हृदय में शाद्वन रूप से उठने वाले ऐसे प्रश्नों का, मानव की शाश्वत प्रवृत्तियों का, सम्यक् विस्लेषण करके जो उत्तर दिया है उसकी उपयोगिता और सच्चाई को आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका। न मालूम कितनी मिल-क्षल प्रतिभा गीताकार के पास थी कि उसके द्वारा उपस्थित उत्तर समाधान या हल सबसे आज तक सभी युगों के, सभी प्रकार के, सभी स्तरों के एव सभी देशों के मनुष्यों से लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है। सभी परिस्थितियों में गीता का ज्ञान मनुष्य को आत्मा का सर्वोत्तम पायेय सिद्ध हुआ है। गीता के समान ऐसी कोई दूसरी पुस्तक सत्तार के साहित्य में आज तक नहीं निकली। गीता सचमुच अद्वितीय है। गीता ने मोक्ष का द्वार केवल सन्यासियों के ही लिये नहीं, गृहस्थों के लिये भी खोल दिया। “दिनकर” ने ठीक बिल्ला है कि गीता गृहस्थों की उपनिषद् है। ज्ञान-कर्मयुक्त भगवत शरणागति की सिद्धि गीता का सार है। कोई आश्चर्य नहीं कि फासी पर चढ़ने के तयार कर्मवीर क्रांतिकारियों के हाथ में गीता रहती थी। गीता में सबकुछ है। उसमें जैसे पूर्व के सभी दर्शनों और विचारधाराओं का समन्वय है और फिर भी उसने कुछ ऐसा दिया है जो न उसके पहले किसी ने दिया था और न उसके बाद दिया है। उसके प्रयोगेण एव उसकी प्रतिभा के विषय में जो कुछ भी कहा जाय, कम है।

जैन दर्शन —

उपर कहा जा चुका है कि गीता ने हिंसा का समर्थन कही नहीं किया है। आगे चलकर बौद्धधर्म और जैनधर्म ने बहिष्कार का पूर्णरूप से प्रतिष्ठा कर दी। वेदों ने यज्ञ को सर्वत्रोष्ठ धर्म माना था और आगे चलकर कहा गया "वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति"। जैन और बौद्ध धर्म ने वेदों को ही मानने से इन्कार कर दिया और वे नास्तिक कहलाये। देवगज और निवारी ने कहा है, "अहा जैन-दर्शन में हम आस्तिक विचारर्यों के केवल व्यावहारिक विचारों के विरोध पाते हैं वहा बौद्ध-दर्शन में आगे के व्यावहारिक और तात्त्विक दोनों प्रकार के विचारों का स्थानर हो गया है।"

जैनधर्म न तो ईश्वर को मानता है न वेद को। वह सृष्टि को मानता है, और जीव को मानता है। उसके अनुसार सृष्टि अनादि है। उसका निर्माण प्राकृतिक तत्वों के निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं, उसकी को. आवश्यकता ही नहीं। यह सृष्टि वस्तुतः सत्य है। जैनधर्म के अनुसार सभार द्रव्यसे विनिर्मित है। जिनमें गुणऔर कर्माय दोनोंही वह 'द्रव्य' है। गुणरवहष धर्म को कहते हैं और 'कर्माय' आत्मतुक धर्म का। स्वरूपधर्म सबदा विद्यामान रहता है और आत्मतुक धर्म बदलता रहता है। अनएव सभार बदलने बाल तथा न बदलने बाने तत्वों से बना है। इसलिये सभार को समस्त वस्तुओं में स्थिरता और विनाश-नित्यता और अनित्यता-दोनों की सत्ता विद्यामान है। जैनधर्म के अनुसार यह सृष्टि छ तत्वों से बनी है - जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल। वेतनद्रव्य को जीव कहते हैं। इसमें प्राण और पारौरिक, मानसिक तथा इन्द्रियान्य शक्ति रहती है। जीव स गुण ज्ञान अर्थात् निविकल्प ज्ञान भी रहता है और दर्शन ज्ञान अर्थात् मविकल्प ज्ञान भी रहता है। इनके कारण उसका शुद्ध रूप डंक जाता है। भावदशा में पशु हुआ प्राण ही 'पुद्गल' है और जिस जीव में यह पुद्गल भी रहता है वह 'समारी' कहलाता है। जीव नित्य, अमृत, कर्ता, स्थूल कर्म कर्मों को भोगने वाला मिथ और कवमति वाला है। उसमें अविद्या होती है और इसी के कारण वह कर्म के बंधन में फँस जाता है। उसमें अन्दर सजीव और विनाश दोनों गुण हैं। सभी जीव यह चींटी और हाथी दोनों में बन् सृजता है। यह जीव प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। जीव की सत्ता अनन है। वह जलवायु सन्निव, आदि पदार्थ और सभी धातुओं में रहता है। अस्तु, जीव दो प्रकार के हुए- बड और मुदा। बड जीव समारी होता है। बड जीवों में भी कोई मिथ होता है और कोई अमिथ। यह जीव निर्जीव क बिना नही उत्पन्न होता। जैनधर्म प्रत्येक जीव का मार तात्व है। यह सूत्र

के समान स्वयं प्रकाशित होने वाला और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला होता है। प्रत्येक जीव में अन्तः ज्ञान होता है। कर्मों के आवरण के कारण उसका यह रूप ढँक जाता है। शरीर, इन्द्रियाँ, मनस, ये सब आवरण ही हैं जो कर्मों से बनते हैं, जन्मधर्म के छँकपाए माने हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। सदाचार से समय प्राप्त करके इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सभी कर्मों का नाश होगा—और वही क्षिति मोक्ष की होनी है। हिंसा, भ्रूट, चोरी, क्रोध और मागना पापकर्म हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्रोध, अपरिग्रह पुण्य कर्म हैं। सदाचार का आधार दया है। प्रत्येक जैनों के लिये बारह प्रकार की "भावना" या "अनुपेक्षा" के पालन की सलाह है। लयाभंगारता, असहायता, दुःखों से छुटकारा पाने का भाव, एकाकीपन का अनुभव सांसारिक वस्तुओं से सम्बन्ध का अभाव शरीर की अपवित्रता, तपे लक्ष्मण उगम करने का चिन्तन, कर्मों में आत्मा को न बँधने देना, कर्मों के बंधन को सीरा करने के उपाय पर विचार, कर्त्तव्यचिन्तन, तथा सम्पत्, शक्ति, सम्पत् दर्शन दुर्लभ है किन्तु उमी से सुख मिल सकता है—ये ही बारह भावना हैं। विषय वासनाओं के प्रतिरूपों और अहिंसा की जन्मधर्म ने बहुत ही आवश्यक माना है। समय का सम्प्राप्त करते—करते निर्जरा व्यवस्था की प्राप्ति हो सकती है जो वस्तुतः "मोक्ष" है। कारण यह है कि बन्धन का हेतु आसन्न या इच्छा है। इसका अभाव ही वासनाओं का अभाव है जिससे कर्म शरीर छूटता है। जन्मधर्म मानता है कि स्थूल शरीर के अन्दर सूक्ष्म कर्म शरीर है जो मरने के बाद भी जीव के साथ जाता है। यही पुनर्जन्म का कारण है। हमें महकर्म शरीर छोड़ना है। हृदय कर्मि सत्कार शाल-शरण पढते रहते हैं जो, चित्तनिरोध द्वारा योग की समाधि द्वारा हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिये जन्मधर्म में अपरिमित कष्ट सहने को अच्छा माना गया है। यह मानता है कि शरीर आत्मा का शत्रु है। उसको असाधारण कष्ट देना चाहिये—यहाँ तक कि वे खाना न खाकर मर जानेको अन्त्यासमस्त है। जन्मधर्मने सम्पत् दर्शन, सम्पत् ज्ञान और सम्पत् शक्ति को धर्म का "त्रिरल" माना है। सम्पत् दर्शन तीन मूडता और आठ अहंकार छोड़ने का कहते हैं। समाज में प्रचलित मूडता, बेवना-सम्बन्धी मूडता और पाखिधियो वाली मूडता के साथ-साथ अपनी बुद्धि, अपनी धार्मिकता, अपने वस्त्र, अपनी जाति, अपने शरीर-मनोबल, अपनी सम्स्तिार-शक्ति, अपनी योग-उपस्था और अपने रूप-सौंदर्य का अहंकार भी छोड़ देना चाहिये।

सृष्टि जिन दत्तत्वों से बनी है उनमें दूसरा है "पुद्गल"। तोर्मिनी यह है कि उन छ. तत्वों में से केवल "पुद्गल" ही ऐसा है जो मूर्त है—देखा जा सकता है। सृष्टि जिन परमाणुओं से बनी है जिनकी का योग 'पुद्गल' का निर्माण करता है - ये परमाणु अनादि, अनन्त, निर्य और मूर्त हैं परमाणु पुँजों को ही "सम्बन्ध" कहते हैं

अर्थात् जिनके अंश न बनसके । यह परमाणु विभाजन, अक्षेय, अदाउप, और अपहृत्य है । पृथ्वी, तेज, जल, आदि इन्हीं स्कन्धोंके व्यान्तर है । जैन दर्शन में शरीर से आत्मा को अलग एवं स्वतंत्र माना गया है । जानने के स्वरूप द्वारा ही इन आत्मा की प्रतीति होती है । महावीर स्वामी ने इसमें जो गुण बताये हैं वे प्रायः यही हैं जो आस्तिक दर्शन की "आत्मा" में हैं ।

धर्म वह तत्व है जिससे जीव और पुद्गल को गति मिलती है । इसके विर-
रीत सक्रिय द्रव्य को ठहराने वाला तत्व धर्म है । आकाश वह तत्व है जिनमें घूर्ण
ठहरी है और कान बर तत्व है जो सभी प्रकार के परिवर्तनों का आधार है ।

जैनधर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो रूप होने हैं । पहला स्वभावना अर्थात्
वह रूप जो वस्तु की अपेक्षा न रखना हो और दूसरा, विभावना अर्थात् वह रूप
दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखना हो । इन धर्म में इन दोनों रूपों को सत्य माना
गया है ।

इस धर्म के अनुसार केवल ज्ञान ही अंशुतम ज्ञान है और वह आत्मा को तब
प्राप्त होता है जब उसके कर्म बन्धन बट जाने हैं ।

जैनधर्म का अनेकान्तवाद उसके सप्तमङ्गोदय हैं । इनके द्वारा कितनी वस्तु के
नानाविध धर्मों का निश्चय किया जाता है । ये सान भङ्ग या वाक्य हैं - १. साप्यद
घट है, २ साप्यद घट नहीं है, ३ साप्यद घट है भी और नहीं भी है ४ साप्यद घट
बर्णनातीत है ५ साप्यद घट है भी और अवक्तव्य भी है, ६ साप्यद घट नहीं है और
अवक्तव्य भी है, और ७ साप्यद घट है, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है । इसका सूत्र-
भाव यह है कि साप्यद का कोई भी वस्तु निश्चय या एकात्मरूप से सत्य नहीं है ।

जैनधर्म में ६ तत्व संघ हैं—जीव, अजीव, आसूव अर्थात् आत्मा का धर्मों
की और बहना, बन्ध (आत्मा का कर्म में बँधना), तवर (आसूव को रोकना), निर्जरा
(कर्मजय के उपाय करना), पाप, पुण्य और मोक्ष ।

बौद्ध-दर्शन -

बौद्ध दर्शन ने जैनियों से एक बड़म आघे चढ़कर उपनिषदों के आत्मवाद को
भी अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार वेदों की अतीत्येयता, धनवाद, ईश्वरवाद, और
आत्मवाद सबका तिरस्कार हो गया । भोतम बुद्ध ने चार सत्य स्वीकार किये हैं—
(१) दुःख धर्म सत्य है, (२) दुःखममुदय धर्म सत्य है अर्थात् यह कि मनुष्य के दुःख
का कारण उसकी तृष्णा है, (३) दुःखनिरोध धर्मसत्य है, और (४) दुःखनिरोधगा-
मिनी प्रतिपत्त धर्मसत्य है अर्थात् दुःख से छूटने के लिये निम्नलिखित आठ बातों का

पालन अनेवारी है —सम्यक् दृष्टि सम्यक् सकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मन्ति, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि ।

गौतम बुद्ध अमूर्त दार्शनिक तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता वेदों पर समझने थे । ईश्वर, ब्रह्म, देवता, देवता की प्रार्थना, आदि प्रश्नों को वे टाक जाते थे । इन्हे वे "अध्यातानि" कहते थे । पाश्चात्य विद्वानों ने माना है कि निर्वाण विनाश की स्थिति है किन्तु राधाकृष्णन आदि भारतीय विद्वान उसे बह उज्ज्वल शान्ति मानते हैं जो कभी मङ्ग नहीं होनी । बुद्ध ऐसे मोक्ष या निर्वाण को मानते हैं । वे जन्म-तरवाद और कर्मफलवाद को मानते हैं । हमारे शरीर के विनाश के साथ वित्त प्रवाह का विनाश नहीं होता । वह मस्कारों का बोझ लिये हुए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना है । उनके अनुसार आत्मा शरीर के परिवर्तनों के साथ-साथ परिवर्तित होता चलता है । वह चिन्तारी है । वह मनन भी होता रहता है और निर्मल भी होना रहता है । उनके अनुसार नाशवान आध्यात्मिक या मानसिक और आधिभौतिक अणुओं से शरीर बना है और आत्मा ? वह तो स्मृतिर्षी और सत्कारों का मकर मात्र है । इसीलिये दोनों परेवर्तनशील एवं विकारी हैं । वे अविद्या को संसार का कारण मानते थे । उनके विचार में दुःखों का मूल काम या तृष्णा है । मोक्ष के लिये ध्यान और समाधि की आवश्यकता वे मानते थे । उन्होंने देवताओं को मनुष्यों के ही ममान अपूर्ण और सीमित माना है । मन को अचंचल रखने का ध्यान ही समाधि है । प्रज्ञा या बुद्धिवाद को वे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे । रूप, वेदना, संस्कार मज्ञा और विद्वान्, जो संसार को श्रेष्ठ वस्तु हैं, वस्तुतः अनित्य है । बुद्ध ने अविद्या और संस्कार (भूत जीवन) विज्ञान, नामरूप, पञ्चसत्तन, स्पृशं वेदना, तृष्णा, उपादान और भव वर्तमान जीवन) तथा जाति और जरात्मरण को भवचक्र माना है । उनके अनुसार हिंसा, चोरी, गीत-दुराचार, झूठ और व्रथा करना वर्जित है । इन्हे न करना ही पचशील है ।

गौतम का सारा धर्म-विचार यथार्थ पर आधारित है । वे ज्ञान की अपेक्षा कर्म की प्रधानता देते थे । उनका धर्म-विचार व्यवहारों की विवेचना से निकला है । उनके अन्दर निराशावाद है किन्तु पलायनवाद या अज्ञमोष्यतावाद नहीं । वे मनुष्य मात्र को समान मानते थे । इसीलिये उन्होंने जातिवाद की उपेक्षा की है । ब्यष्टिमय विचारों में बहुजन हिताय को । पूसिन का मत उद्धृत करते हुए 'दिनकर' ने बौद्धधर्म को "हिन्दुत्व का बोझोकरण" माना है । यह बात ठीक भी है क्योंकि बौद्धधर्म और

हिन्दू धर्म में बहुत समानता है। 'दिनकर' ने बुद्धदेव को प्रचलित हिन्दू धर्म का भेदक नहीं, सुधारक माना है और चायद दोनों धर्मों की अमाधारण समानता ने दारुणबापे को प्रचलित बौद्ध की सजा दिखवा दी। कालान्तर में यही बौद्ध विचारधारा धूम्यवाद, आदि उचित दार्शनिक विवेचनाओं में उल्लेख कर अपने मूल स्वरूप को लो वैंठी।

हिन्दुत्व की रूपरेखा पूर्ण

गुप्तकाल अर्थात् चौथी शताब्दी के आते-आते हिन्दुत्व का पूरा विकास हो गया था। ६०० ई० के लगभग होने वाले इस्लाम दार्शनिक जयन्त भट्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तब तक भारतवासियों में किसी नई वस्तु को कल्पना करने की शक्ति नहीं रह गई थी। इसका उल्लेख चरचन्द्र विद्याकार ने इतिहास प्रवेश में किया है। आर्यधर्म की बात तो यह है कि यह स्थिति सारे समार की रही है। चौदहवीं शताब्दी के पूर्व तक के समार में वही सोचा जिस ओर सोचने की प्रेरणा उसे भारत के धर्म और दर्शन दी। और, उस समय तक के भारत की मुख्य सन्निधि थी हिन्दुत्व जिसका विकास उसने तब तक कर लिया था। निरपराध की पृष्ठभूमि में या निराकार के माध्यम साकार की उपासना, निर्गुण ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म की धारणाएँ, धूम्य-का सर्वव्यापी और व्यक्तित्व प्रधान ब्रह्म, ईश्वर और त्रिमूर्ति, दुर्गा और गणेश, भगवान के अन्तार, वेदों की प्रामाणिकता में विद्वान, निरपराध कर्म का महत्व, पुनर्जन्म, कर्म कारण-फलता के रूप में जन्म-मरण, कर्मफल का अवश्यमेव भोजन्य होना, बर्णाश्रम धर्म, वैष्णव, शैव, शक्ति उपासनाएँ, मन्दिर, मूर्ति, तीर्थ-श्राद्ध, शान-भक्ति-कर्म-ये तीन रास्ते, आदि सबका स्वरूप निश्चिन्त हो गया था। इससे परन्तु क्रांतिया हुईं अवश्य हैं किन्तु केवल दोषों के निराकरण मात्र के लिये वे कोई नवीन मौलिक उद्भावनाएँ नहीं प्रस्तुत कर सकीं। धर्म की अन्य बातों और स्वरूपों का उल्लेख बाद में किया जायगा। अभी हम केवल दार्शनिक विस्तारों पर ही दृष्टिपात कर रहे हैं। इन क्षेत्र में भी नवीन व्याख्याएँ ही हुए हैं। कोई नया तथ्य या तत्त्व नहीं उन्निहित किया गया।

न्याय-दर्शन —

विद्वान्ता दर्शनों में सर्वप्रथम न्याय का नाम आता है। इसको प्राचीन काल में "अनौशाकी" भी कहते थे। वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि तर्क के द्वारा किसी विषय का अनुसन्धान करना ही "अनौशाकी" है... 'न्याय' शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि न जा सके या जिसके द्वारा किसी निश्चित

पिडात पर पहुंचा जा मके -- "।" न्याय-शास्त्र के दो भाग हैं -- पदार्थ मीमांसा और प्रमाणमीमांसा । पहले के प्रवर्तक हैं गौतम जिनके 'न्यायसूत्र' में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोग, ह्यस्त, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभाव, छंद, जाति और नियह स्थान-इन सोलह पदार्थों का विवेचन है । प्रमाण मीमांसा के प्रवर्तक समेत उपोद्घोष से, जिनके 'तत्त्वचिन्तामणि' में प्रत्यक्ष, अनुमान, उन्मान और शब्द-इन चार प्रमाणों पर विचार किया गया है । पहला 'प्राचीन न्याय' और दूसरा 'नव न्याय' कहलाता है । प्राचीन न्याय का मुख्य लक्ष्य था मुक्ति की प्राप्ति किन्तु नये न्याय में एकमात्र तर्क ही प्रधान है । न्याय तर्कप्रधान दर्शन है । उसमें नितान्त वैज्ञानिक ढङ्ग पर विवेचन और विश्लेषण किया है । विवेचन-पद्धति सूक्ष्म, दुर्गम और पारिचायिक शब्दों से भरी है । ज्ञान के दो भेद हैं-प्रमा और अप्रमा । यथार्थ ज्ञान प्रमा (प्रामिनि) है । वस्तु जैसी है वही ने समझना अप्रमा है । प्रमा या प्रमाण के जानने के लिये चेतन व्यक्ति की आवश्यकता है । इमको ज्ञाना या प्रमाता कहते हैं । ज्ञान का आधार है विषय जिसे प्रमेय कहते हैं । प्रमाण कहते हैं देखने को । ये तीनों मिश्रकर ज्ञान के हेतु हैं । गौतम ने निश्चयस या मुक्ति के लिये अपने 'न्यायसूत्र' में १६ 'पदार्थों' अर्थात् उपायों (प्रमाण, प्रमेय, हेत्वाभाव आदि) का ज्ञान आवश्यक माना है । ज्ञान के चार भाग हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उन्मान और शब्द । आत्मा, वेद, इन्द्रिय, विषय जग, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, फल, दुःख और अवयव मोक्ष) इनका ज्ञान मोक्ष का कारण है । आत्मा के दो भेद हैं-जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा के गुण (लिंग) हैं इच्छा, द्वेष 'प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान । शरीर-बन्धन से मुक्त होने पर ये लिंग छूट जाते हैं । न्याय में ईश्वर की सत्ता पर बड़ी गभीरता से विचार किया गया है । उसे कर्मों का अधिष्ठाता माना गया है । यह दर्शन वेदों को प्रामाणिक मानता है । इस दर्शन में पदार्थों के सूक्ष्म रूप और गुणों से उठकर उनके परमाणुरूप का विस्तार किया गया है ।

वैशेषिक दर्शन --

न्याय के साथ ही वैशेषिक का भी नाम लिया जाता है । "वस्तु" के मूल में जो 'विवेक' सत्ता निहित है उसी को "परमाणु" कहते हैं । "परमाणु" को ही सर्वोपरि मान लेने के कारण इस दर्शन को वैशेषिक कहा गया जिसके प्रणेतार हुए कणाद । वैशेषिक में पदार्थों की संख्या पहले छः मानी गई थी जो बाद में सात कर कर दी गई । ये पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव ।

पञ्चमहाभूत, काल, दिव, आत्मा, और मन ये नौ द्रव्य हैं। निर्गुण और निष्क्रिय द्रव्याश्रित पदार्थ गुण है जिस की सख्या २४ मानी गई है—रूप, रस, गन्ध स्पर्श, शब्द, सख्या, परिमाण पृथक्ता, सयोग, विभाग परत्व, अपरत्व, गुणत्व, द्रवत्व, स्नेह, सत्कार, बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धर्म और अधर्म। इस दशम में कार्य और कारण—दोनों का अलग-अलग अस्तित्व माना गया है। यह “असत्यकार्मवाद या ‘आरम्भवाद’ है। इस दर्शनके अनुसार जितने भी दृश्यवान् पदार्थ हैं सब परमाणुओं से बने हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु—ये चार भौतिक परमाणु हैं इनको महाभूत भी कहते हैं। इन्हीं से सृष्टि बनती है। परमाणु के दो स्वरूप हैं—परम अणु और परम महन्। परिमाण की अल्पतम पराकाष्ठा ‘परब्रह्म’ है और सबसे ऊँची पराकाष्ठा परम महत् है। परम अणु ही परब्रह्म कहलाते हैं। साण प्रकार का रूप छ प्रकार का रस, दो प्रकार का गन्ध और दो प्रकार की बुद्धि मानी गई है। निश्चयार्थिक बुद्धि विद्या या प्रमा है, और अनिश्चयार्थिक अविद्या। अज्ञान विषय और स्वप्न—ये तीन रूप हैं अविद्या के। इनो प्रकार तीन प्रकार के सत्कार और पाच प्रकार के कर्म माने गये हैं। सृष्टि और प्रलय की भी विवेचना है। इसमें परमेश्वर को इच्छा प्रधान मानी गई है। न्याय और वैज्ञानिक में धार्मिक विभिन्नता किन्तु पर्याप्त साम्य है।

सांख्य-दर्शन—

प्रोफेसर मैक्समूलर ने विचार म वेदात के बाद भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दर्शन सांख्य ही है। इसके प्रवर्तक के रूप में कपिल का नाम प्रसिद्ध है। यह सिद्धान्त मीकार्मवाद को मानता है। इसके अनुसार कार्य की मत्त कार्य की उत्पत्ति के पूर्व उनके कारण में विद्यमान रहती है। इसके सांख्य म सिद्धान्त प्रतिपादन करता है कि यह ममत्त्व सत्कार—रूप जो कार्य है वह मन प्रकृति रूप कारण में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। मार्य यह भी मानता है कि बन्धु ने नहीं बल्कि बन्धु के स्वयं में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन को मारूप में परिणाम कहा है। प्रत्येक तत्व या बन्धु में रहने वाली शक्ति या उसका स्वरूप मांख्य के अनुसार उसका धम है। यह धर्म परिवर्तनशील है। अन्तु जगत का यह रूप या परिवर्तनशील है। सम्पूर्ण सृष्टि का भी कोई न कोई धर्म होना चाहिये। यह धर्म, या कारण रूप या मून तत्व सांख्य ने अनसार प्रकृति है। जगत के परम तत्व के रूप में सांख्य ने दो तरह माने हैं—पहला है प्रकृति और दूसरा, पुरुष। पुरुष अनेक हैं। उनमें से नरकी अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है। किसी म प्रकृति का कोई

गुण प्रधान होता है और किसी में कोई। यह पुरुष शरीर, इन्द्रिय और मन से भिन्न होता है। यह शुद्ध चेतन्य, प्रकाशस्वरूप, कारणहीन, निवृत्तिहीन, नित्य, व्यापक, क्रियाहीन, गुणहीन और गतिहीन होता है। प्रकृति के सम्पर्क में आने पर यह पुरुष जीव कहलाता है। प्रकृति और पुरुष में एक दूसरे के विपरीत गुण होते हैं। प्रकृति से मुक्ति पाना ही जीव का मोक्ष है। मोक्ष पान से पहले वह बरह-तरह की योनियों में चक्कर काटता रहता है। अपने विछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही जीव को अगले जन्म में योनि प्राप्त होनी है। पुनर्जन्म लिए शरीर का होता है। लिए शरीर बुद्धि, अहंकार मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और तन्मात्राओं का सम्यात् १८ तत्वों का होता है। यह पुरुष धेनुन होता है। निरपेक्ष दृष्टा मात्र होता है। प्रकृति का सान्निध्य ही उस गतिशील बचाता है।

प्रकृति इसके विलुप्त विपरीत होती है। वह एक है। जड़ है। जगत का मूल कारण है। वह गतिशील होती है वह त्रिकुणात्मिका है। उसके तीन गुण हैं सत्, रज और तम। ये तीनों देस और काल को सामा के षटे होते हैं। सृष्टि के पूर्व प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। यह साम्यावस्था ही सञ्जातीय परिणाम है। इसका रूप धंसा ही होता है जंसा पानी का परिणाम बर्फ। पुरुष के साभार्य है प्रकृति की यह साम्यावस्था भंग होती है। सृष्टि रचना विजातीय परिणाम है। सृष्टि का विकास पुरुष के मोक्ष-साधन के लिये होता है। सृष्टि-विकास का क्रम साक्ष के अनुसार निम्नलिखित ढग से होता है:—

सृष्टि
( )

( )
पुरुष
(१)

(न प्रकृति, न विकृति)

(१) प्रकृति (प्रकृति)
( )

महत् तत्त्व या बुद्धि
(१) ( )
अहंकार
( )

( )
सात्विक अहंकार
( )

( )
तामस अहंकार
( )

(1) ज्ञानेन्द्रिय (५)	(2) कर्मेन्द्रिय (५)	(3) मनस (१)	(शब्द, रस, रूप, रस, गंध) (५) तन्मात्राएँ				
			(1) आकाश (1)	(1) वायु (1)	(1) अग्नि (1)	(1) जल (1)	(1) पृथ्वी (पञ्चतत्व (५))
			देश	काल			पञ्चतत्व या पञ्चमहाभूत

इस तरह सृष्टि के ये २५ तत्व हुए। इन्हीं पचीसों तत्वों के सत्प्रज्ञान से जीव प्रकृति में सुखीन हाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन पचीसों, को साह्य ने चार भागों में बांटा है : (१) प्रकृति, (२) विकृति, (-) प्रकृति-विकृति, और (४) न प्रकृति, न विकृति। तत्त्व, अहकार, तन्मात्रा को मिला कर प्रकृति-विकृति माना गया है। प्रकृति-प्रकृति है। पुरुष न प्रकृति, न विकृति है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, और मनस विकृति हैं।

योग-दर्शन -

योग को साह्य के ही तत्वों पर अवलम्बित माना गया है। यह साह्य का पूरक है, उनका व्यावहारिक पक्ष है। जिनके भी आस्तिक दशन हैं उन सब का लक्ष्य है भगवान् में मिल जाना। यही योग है। इनका उद्देश्य है योग-द्वारा पापों प्रहार के बनेशो, और नाना प्रकार के कर्मफलों से विमुक्त करके प्राणी को मोक्ष प्राप्त कराना। इन कर्मों, कर्म, कर्मफल, और वासनाओं से दूर रहने वाला पुरुष विशेष ही योग का ईश्वर है। ओ३म् का जप करने से ईश्वर का प्रणिधान होता है। भक्ति ही ईश्वर प्रणिधान है। योग के तीन तत्व हैं-ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर में सत्, चित्त और आनन्द, जीव में सत् और चित्त तथा प्रकृति में अचल सत् तत्व है। पतञ्जलि, का श्लोक है यह बताता है कि हम सतार तयार उसरी प्रत्येक वस्तु का इस ढङ्ग से उपयोग करें कि अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो और ईश्वर-प्राप्ति भी हो जाय। इसके लिये आवश्यक है कि पुरुष अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। यह अवस्था समाधि की होती है। समाधि दो प्रकार की होती है - निर्दिश्यक एकप्रता अर्थात् सप्रज्ञान और मविषय समाधि (असप्रज्ञात) यह चित्तवृत्ति के निरोध

द्वारा होना है। ये चित्तवृत्तियाँ पाच प्रकार की हैं—प्रमाण, विपर्यय (मिथ्याज्ञान), विकल्प (बिसाते ज्ञेय पदार्थ की सत्ता न हो), निद्रा (अभाव-प्रत्यय बिसका आलबन हो) और स्मृति (अनुभूत विषय का ध्यान)।

चित्त वृत्ति के निरोध का माधन अधिकारी भेद के अनुष्ठान बनाया गया है। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं—उत्तम (केवल अम्याम और वैराग्य द्वारा चित्त-वृत्ति-निरोध), मध्यम (तर, स्वाध्याय, और भक्तिपूर्वक क्रिया मे चित्तवृत्ति-निरोध, और मन्द। इन तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिये योग के आठ अङ्ग बताये गये हैं:—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अहिंसा मत्स्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हैं। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति नियम हैं। इनके अनुष्ठान से विविध शक्तियाँ और योगानुकूल भावनाएँ प्राप्ति होती हैं। प्रथम पाच बाह्य सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं और अन्तिम तीन अतरङ्ग समाधि से। इनने पाप का विनाश, ज्ञान का उदय और बियेह की प्राप्ति होती है। स्थूल, स्वरूप, (उपादान) सूक्ष्म (तन्मात्राएँ), अन्वय (प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति), अर्थात् (आत्मा का नीला-विलास) ये पाच प्रत्येक वस्तु के पाच भूत हैं। ये बाह्य-रूप हैं। योगी जब इन पर विजय पा लेता है तब 'भूत विजय' की अवस्था आती है। इसके बाद अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति (प्रत्यक्षानुभव), प्राज्ञान्य (इच्छाओं का घमन, वशित्व) सब का आत्मा से प्रकाशित होने का ज्ञान, ईशित्व (सबको स्वयं में नियोजित करना), और यम कामनायित्व (मनोभिलाषों का सर्वथा अन्त) आठ निद्रिया मिलती हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती हैं। परमात्मा सृष्टि का निरपेक्ष दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, बलेश-कर्म-कर्मकृत और आशय से विमुक्त होता है। भक्ति से उसका साक्षात्कार होता है।

पूर्वमीमांसा दर्शन—?

महर्षि जैमिनी द्वारा प्रवर्तित मीमांसा दर्शन का विषय है वैदिक विधि-नियमों का आशय समझाना, उनकी पारस्परिक संपत्ति बैठाना, और मुक्तिवो के द्वारा कर्मकाण्ड के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना। धर्म के वास्तविक रूप पर अर्थानु वेदप्रतिपाद्य विधिवत् कर्म पर, जो परमानन्द की प्राप्ति करा सकते हैं, वास्तविक प्रकाश डालने का प्रत्यन मीमांसा में किया गया है। मीमांसा के दो भाग हैं। पूर्वमीमांसा ब्राह्मण ग्रन्थों पर, आधारित है। इसको कर्ममीमांसा भी कहते हैं उत्तर मीमांसा उपनिषदों पर आधारित है। यही वेदान्त कहलाता है। पूर्व मीमांसा ही वस्तुतः मीमांसा है। मीमांसा वैदिक दर्शन है। वहा माना गया है कि वेद भगवान के निश्वास हैं। वे सदा नित्य और सत्य और

सत्य हैं। अपोरोपेय, निष्कलुप, निर्दोष, अघ्रातिमूलक, अनादि और स्वन प्रमाण है। कर्मकाण्ड ने वाक्यार्थ-निरूप्य के लिये ही पूर्वमीमांसा दर्शन है। वेदों को स्वतः प्रमाणसिद्ध करने के उद्देश्य से ही मीमांसा ने बड़े विस्तर के साथ ज्ञान की प्रकृति, सत्य और मिथ्या की प्रकृति और उसकी कर्मोक्तियाँ प्रमाण तथा अन्य आवश्यक समस्याओं पर विचार किया है। ज्ञान दो प्रकार का होता है :- प्रमा (अज्ञान पदार्थ की सत्यता का निश्चय हो जाना) और अप्रमा (वस्तु का अभाव परन्तु उसके ज्ञान की प्रतीति)। प्रमाण को ज्ञान की कसौटी माना गया है। मीमांसा ने प्रमाण के निम्नलिखित भेद माने हैं - प्रत्यक्ष (इन्द्रिय और अर्थ का साक्षात् सम्बन्ध), अनुमान (सादृश्य) शब्द (वेद) अर्थापत्ति (किसी ध्वनि या दृष्ट विषय की मिथ्या जिन अर्थ के बिना न हो वह अर्थापत्ति है) और अनुपलब्धि (वस्तु के अभाव का ज्ञान)। मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। वर्ण से पद और पद से अर्थ सिद्ध होता है। शब्दार्थ मूलन जातिवाचक होता है। वाच्य न तो असद्वत् है और न वाच्य-वाक्यार्थ में वाच्य-कारण सम्बन्ध है, और न अन्तिम पद ही वाक्यार्थ का वचक है शब्द में विशार नहीं होता। वेद स्वतः प्रमाण है। ज्ञान की प्रामाणिकता उन ज्ञान की उत्तरदाय वाच्यता में ही रहती है, कहीं बाहर से नहीं आती। ज्ञान के उत्पन्न होते ही उसके प्रामाण्य का ज्ञानभी स्वतः हो जाता है। ध्रुति और ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। मीमांसा में जगत् और जगत् के कारणभूत पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। सावरभाष्य ने द्रव्य, गुण, कर्म और प्रथम, की सत्ता मानी गई है और प्रभाकर ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समापय, मध्या, दक्षिण और बाह्य इतने पदार्थों की सत्ता मानी है। मीमांसा मानती है कि हमारी इन्द्रियों द्वारा जिस रूप में जगत् को प्रत्यक्ष किया जाता है वह उनी रूप में सत्य है। आत्मा और परमाणु निरत हैं। सृष्टि-रचना के मूल में प्रधान कारण है कर्मों का मन्वय। दारीर में आत्मा अपने पूर्व-संचित कर्मों का फल भोगता है। यह भोग ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के द्वारा होता है। सभी वाह्य पदार्थ आत्मा के भोगके विषय हैं। समार के सभी वाच्य पदार्थों के भूत में एक अदृष्ट दक्षिण मौजूद रहती है। जगत्, जगत् के विषय, परमाणु और आत्मा निरत हैं। जीव के मरने के बाद पर उसके द्वार सिधे गये कर्म आत्मा में संचित हो जाते हैं। उन्हीं के साथ आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वह आत्मा दारीर, इन्द्रिया और बुद्धि, इन सबसे भिन्न है। आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा अनेक है। देवता वहुन से हैं। उन्हीं के लिए यज्ञ किये जाते हैं। सृष्टि और प्रलय की भावना को टुकरा दिया गया है। पदों के भीमात्मा ईश्वर के बारे उरजा प्रकट करते हैं। बाद में उनमें भी आस्ति-

कता आ गई। धर्म के लिए वेदों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। धर्म का लक्षण है प्रेरणा। वेद जो कुछ करने की प्रेरणा देते हैं वही धर्म है। वेद क्रियार्थक हैं—करने की प्रेरणा देते हैं—नतन्व्य बताते हैं। यज्ञ-आदि करने वालों में एक अपूर्व शक्ति पैदा हो जाती है। मनुष्य के वाम तीन प्रकार के होते हैं ज्ञान्य, निषिद्ध और नित्य। नित्य कर्म सार्वभौम महाव्रत हैं। सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न, धर्म, अधर्म, आदि धर्मों से छूट जाना ही मुक्ति का स्वरूप है।

उत्तर-मीमांसा—

उत्तरमीमांसा वेदात् है जो वा 'रयण के 'ब्रह्मपुत्र' पर आधारित है। १... पीछे उल्लेख किया जा चुका है। इस ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखकर अपने-अपने मत पलाए। शंकराचार्य ने शरीरक भाष्य लिखकर अद्वैत, भास्कराचार्य ने भास्कर भष्य लिखकर भेदा भेद, रामानुज ने श्री भाष्य लिखकर विशिष्टाद्वैत, मध्य ने पूर्णप्रज्ञ भाष्य लिखकर द्वैत, निंबार्क ने वेदान्तपरिजात भाष्य लिखकर द्वैता द्वैत और बल्लभ ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत की प्रतिष्ठा की। इनमें शंकर, रामानुज और बल्लभ बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। 'मैं चेतन हूँ और सब चेतन जीवों में मैं ही हूँ', अद्वैत इसी को प्रतिपादित करता है।

अद्वैतवाद—

इसके अनुसार माया ब्रह्म की शक्ति है। उससे संपुक्त होकर ब्रह्म सृष्टि रचता है। यह ब्रह्म ईश्वर है। वही सगुण हो जाता है। माया उन शक्तियों का सामूहिक रूप है जो जगत के समस्त कार्य-व्यपारों का कारण है। जगत ब्रह्म का विवर्त (अवास्तविक प्रतीति) और माया का परिणाम या रूपान्तर है। सृष्टि की रचना के लिये ईश्वर को माया का सहारा लेना पड़ता है। उसी के कारण एक ब्रह्म अनेक नामों एवं रूपों में आभासित होता है। ब्रह्म इस जगत का निमित्त और उपदान कारण है। माया और ब्रह्म दो नहीं हैं। माया ब्रह्म की इच्छा शक्ति है। ब्रह्म से अवधी सत्ता है। वह इस जगत का कारण है वह अनिर्वचनीय है। विगुणात्मिक है। उपादा आश्रय जीव है और विषय ब्रह्म। वह ज्ञानविरोधी है। वह सत्य को ढँक लेती है (अम्बरण) और असत्य की प्रतीति कराती है (विशेष)। इसके साधन हैं काम क्रोध, लोभ, आदि। इसके कारण अज्ञान पैदा होती है। विमुक्तसत्त्व-प्रधान प्रकृति माया है और मलिनसत्त्वप्रधान प्रकृति अविद्या है। माया से ढँका ब्रह्म ईश्वर है, अविद्या से ढँका ब्रह्म जीव। जैसे हमारे नामून या नेश उगते हैं वैसे ही अक्षर ब्रह्म से जगत पैदा होता है। इसका प्रयोजन लीलामात्र है। सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कर

का विचार है कि ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन पांचों को सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएँ कहते हैं। इनमें जब सात्विक बल की प्रधानता हुई तब क्रमशः एक-एक से थोड़ा स्पर्श, चक्षु, जिह्वा और घ्राण की उत्पत्ति हुई जो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इन्हीं तन्मात्राओं के सम्युक्त सात्विक बल से बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों का साधारण कार्य या इनमें से सबका सम्मिलित कार्य है अन्तःकरण और प्रत्येक में से एक-एक के कार्य का परिणाम है कर्मेन्द्रिया अर्थात् वाक्, पाणि, पाद, पायु और उत्स्य। ब्रह्म जिन पाच कोशों के भीतर रहता है वे हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय। अन्वय (स्वप्न में साक्षी आत्मा के स्फुरण) और व्यक्तिके (स्थूल देह के प्रति उदासीनता और अप्रतीति) से पंचकोशों का भेद-ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तभी चिदानन्द रूप की प्राप्ति होती है। बुद्धि और पाचों ज्ञानेन्द्रियों को मिलाकर ही जीव माना गया है जो विज्ञानमय कोश से ढँका रहता है। यह जीव चैतन्य है और कर्ता, उपभोक्ता, अर्थात् माना गया है। इसी की मुक्ति होती है। प्राण के पाच प्रकार माने गये हैं—प्राण, अग्नान (गुहा-स्थित), समान (शरीर के मध्य स्थित), उदान (कण्ठ-स्थित) और ध्यान (सारे शरीर में व्याप्त)। ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण, १ बुद्धि, और १ मन मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया का वास होता है। पंचभूत जड प्रकृति का विकसित रूप है। इसी से चौदहों भुवनों वाला ब्रह्माण्ड, प्राणी और पदार्थों की उत्पत्ति होती है स्थूल भूतों से स्थूल शरीर पैदा हुआ। यह सम्पूर्ण सृष्टि उमी ईश्वर का एक रूप है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर, सहित जीव ही जीव है। यह ईश्वर का प्रतेविम्ब है। यह शरीर आदि उपाधियों से युक्त होता है। तात्विक दृष्टि से ईश्वर और जीव एक होता है। अन्तर केवल व्यावहारिक होता है। ईश्वर केवल मेधाकाश की तरह होता है। वह अन्तर्दामी, प्रेरक, नित्यमुक्त, सर्वज्ञ और अंगन का कारण है। जैसे स्वर्ण से आभूषण की, वैसे ही ईश्वर से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत ईश्वर का आकार है। जीव बद्ध है क्योंकि आवरणयुक्त है, ईश्वर सदा नित्य है क्योंकि आवरणमुक्त है। जीव में जो ईश्वर का लक्ष है वह कर्म करता है और ईश्वर में जो ब्रह्म का अन्श है वह कर्मों का फल देता है। अहंत्वत्त में आत्मक हो स्वतः सिद्ध माना गया है। आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा का स्वरूप है आनन्द, ज्ञान, आदि। वह सत्, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और शांता है। वह आनन्द, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में अशब्द रहता है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, घम, अघम, सुख, दुःख, संस्कार—ये आठों आत्मा के गुण हैं। यह सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्च एक ही अद्वितीय तत्व में अन्तर्भूत, स्थित और प्रकाशित है। उसके अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है। उपामना आध्यात्मिक उन्नति की एक सीढ़ी है। मोक्ष का पहला उपाय है ज्ञान। अन्तःकरण की शुद्धि, नैतिक गुणों को बलवान

बनाना, और वेद-प्रतिपादित कर्मों का करना अत्यन्त आवश्यक है। विवेक, वैराग्य, धाम, दम सहनशीलता वा तितितया, कर्मों को भगवान में लगाना, ब्रह्म में तत्पर होना तथा गुरु सेवा शास्त्र एवं गुरुवाक्य में विश्वास और मोक्ष की इच्छा मुक्ति के बहि रङ्ग साधन हैं। श्रवण मनन, ब्रह्म-विषयक विश्वास और समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं। शमादि भी बाहरी साधन हैं। श कर ने तीन सत्ताएँ मानी हैं—तात्त्विक या पारमा-धिक, प्रातिभासिक और व्यावहारिक।

विशिष्टा द्व तवाद—

शरणाकर्षण की उपर्युक्त ब्रह्म-व्याख्या कुछ इने-गिने विचारको भी चीज रह गई। रामानुजाचर्य ने उसको इस योग्य बना दिया कि वह सब की समझ में आ जाय। रामानुज के विचार से ब्रह्म यह है जिसमें वे अन्य पदार्थ भी हैं जिनका विस्तार ब्रह्म ने ही किया है। चैतन्य आत्मा और जड़ प्रकृति दोनों में बराबर विद्यमान न होना हुआ भी ब्रह्म उन दोनों से विशिष्ट है। ब्रह्म जगत में व्याप्त भी है और उससे परे भी है। वह अपना इच्छा से इस उद्देश्य युक्त सृष्टि को उत्पन्न करता है। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति ये तीनों पदार्थ उन्नी ब्रह्म में हैं। जैसे आत्मा शरीर से संबंधित है वैसे ही ब्रह्म का काम ममज्ञाना चाहिये। जैसे मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण में आभूषण और कपास में कपड़ा है वैसे ही ब्रह्म में जगत है। ब्रह्म जगत में ही पर-मेस्वर का अनुमान होता है। सृष्टि के उत्पन्न होने पर ज-जगत और चेतन आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते हैं। निम्न ब्रह्म के ब्रह्मत्व में कोई परिणाम या विकार नहीं पैदा होता। अतः जगत, जगत के पदार्थ और अद्वैत ब्रह्म तीनों सत्य हैं। ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी। माया का अदृश्य और जीव का अनात्म ब्रह्म है नहीं। ज्ञान ब्रह्म का सबसे अधिक व्याप्त गुण है। वही निष्कर्म है। आनन्दयुक्त है। रामानुज के मत से ज्ञान को जाने बिना ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। वे उपासनाप्रधान ज्ञान को स्वीकृत करते हैं। ज्ञान का उद्देश्य है मुक्ति। इसके लिए आवश्यक है कि हम वेद, शास्त्र, गुरु, और ईश्वर में सत्य बुद्धि बनाये रखें। उपासक का भाव ईश्वर के प्रति ऐसा अटूट होना चाहिये जैसे तैल को धारा। प्रकृति सत्य होते हुए भी अचित्, विचारहीन और जड़ है। प्रकृति के सतोषुणप्रधान रूप से ज्ञान एवं आनन्द की उत्पत्ति हुई, सत् रज और तम मिश्रित रूप ही अविद्या या माया है जिससे पांच विषय, पांच इंद्रिया, पांच भूत पांच प्राण प्रकृति, महत्, बह्वकार और मन पैदा हुए, और उनका अचित् रूप ही कालस्वरूप है जिसके आधीन प्रसयायस्था है। भगवान की इच्छा से मूल प्रकृति तेज जन और पृथ्वी में बँटी। इनगे गत, रज और तम गुण पैदा हुए और इन तीनों से जगत्। मन, बुद्धि, चित् और अहंकार से अत

करना बना इस अन्त करण में आत्मा के रूप परमात्मा थाया । अर्जित कर्मों का भोग और भाग के कर्मों का अजन प्रारम्भ हुआ । पुण्यकर्मों के परिणामस्वरूप ही तद् की ओर प्रवृत्ति होती है । ईश्वर भक्ति करते-करते शरीर छूट जाय तो जीव की मुक्ति होती है । कर्मफल, पुनर्जन्म और भवचक्र यहाँ भी स्वीकृत है । परमेश्वर जीवों का साक्षी होता है । सृष्टि से पहले स्यावस्था में जीव समूह वातनामम (लील मय) हाकर कारणभूत क्षीरसाही विष्णु भगवान के उदर में रहता है । सृष्टि के समय वह जीव समूह अपनी अपनी घामना तथा अपने प्रपत कर्मों के अनुसार करण कलशर धारण कर प्रकट होता है और अपने-अपने कर्मजिन लोह को चला जाता है । १ सय ही भव या म जगत् परमात्मा में ही सय हो जाता है । इस प्रकार जगत् का भी नाश नहीं होता । उभय सय (द्विधा) मात्र होता है । वस्तुतः वह सत्त्व है । जगत् और जीव भिन्ना नहीं, उनका अभिमान भिन्ना है । जीव को भविष्य डंक सनी है और तब जीव अपने वास्तविक रूप को भुनकर दुःखार्थि का अनुभव करने लगता है । जीव भाया और परमात्मा ये दोनों अपृथक्, अनादि और अनन्त हैं । विशिष्टाद्वैत का ईश्वर शक्तित्वमय है । ब्रह्म के निव स है । अर्चा (देव मूर्तिया) विम्व (मत्स्यवतार आदि), स्यू (वामुदेव सन्पण, प्रधुन् और अनिरुद्ध) मूश्म (पर ब्रह्म) और अर्थात् रूप में भगवान रहते हैं । भगवान को जानने का उपाय है भक्तियोग अर्थात् प्रीतिपूर्वक ध्यान । कर्म सर्वत्र करणीय हैं । सन्यास का समर्थन नहीं । शूत्रों के लिए प्रपत्ति या शरणागति का उद्देश है । वस्तुतः 'रामानुज का दर्शन जनता का दशन है । जनता के धार्मिक और नैतिक विश्वासों का जैसा ममधन रामानुज ने किया वैसा क्रिमी ने नहीं किया । मकमसूलर ने परिष्कार में लिखा है कि रामानुज ने हिंदुओं को उनकी आत्मा वापस दे दी . . . जीवामा जगत् और ईश्वर तीनों की पारम विरु सत्ता है . . . इस प्रकार हमारे ब्यावह रिक जीवन और नैतिक प्रयत्नों का महाव बढ जाता है । हमारे कर्त्तव्य अमली कर्त्तव्य हैं । जिह पाप बहा जाता है वे वास्तव में पाप हैं . . . विशिष्टाद्वैतवाद दशन न भक्ति, म म, कस्य, आदि क लिये शरर की अपेक्षा अधिक जगह निकाल ली वह भगवद्गीता के भा अधिक् अनुकूल है । इनीलिये आज भारत की अधिकांश ज ता ज्ञात या अज्ञात रूप से रामानुज-अनुय यिनी है ।^२

१. वाचस्पति शैरोलाकृत 'मागतीयदर्शन', पृ ४३५ ।

२. देवराज और तिवारी भारतीय "दर्शनशास्त्र का इतिहास" पृ ४४६-

शैव दर्शन—

विष्णु तथा शिव दोनों ही देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। रुद्र संहारक है तथा पशु और जनके पालक हैं। आगे चलकर इदरूप में मंगल-भावना का भी समावेश हो गया। संहारक रुद्र प्रमत्त होने पर मंगलमय शिव ही गये। वायु, लिंग, कर्मा, शिव, आदि पुराणों तथा आगमों में शैवधर्म के सूत्र बिखरे पड़े हैं। ऐतिहासिक शैवधर्म की दो परम्पराओं का सम्बन्ध है—एक है वैदिक या आर्य शैवपरम्परा और दूसरी है आर्यपूर्वशैवपरम्परा। शैव-धर्म में मूलतः चार सम्प्रदाय हैं—शैव, पाशुपत, कालामुल और कापालिक। उत्तर में कारभोर-शैवमत और दक्षिण में वीर शैव-मत भी हैं। सदायक मूल आधा-दो है—वैदिकशैवमत की परंपरा, और आगम। इस सिद्धांत का अनुसार शिव ही परमत्व हैं। वे अनादि, अनन्त और शुद्ध अविद्यामय हैं। वे स्वतन्त्रसत्ता, विशुद्ध अन्तःप्रतिभा अन्तःजन सर्वपापमूर्ति, अन्तःश्रेय, अन्तःशक्ति और अन्तःआनन्द वाले हैं। शैव सिद्धान्त में तीन पदार्थ हैं—पति (शिव), पशु (जीव) और पाश (जीव के बन्धन)। शिव परमेश्वर, अन्तःऐश्वर्यवान् सर्वज्ञ स्वतन्त्र निरव्यय, शक्तिरूप धारीर वाले हैं। सृजन, पालन सहार विरोभाव, और अनुग्रह-ये पांच कार्य शिव करते हैं। जिस समय शक्ति अपने ममस्त कार्य समाप्त करके अपने स्वरूप मात्र में स्थित हो जाती है तब शिव की स्यावस्था होती है। उन्मेषप्राप्त शक्ति जब बिंदु को कार्योन्मुख करती है और कार्योत्पादन कर शिव के ज्ञान और क्रिया को समृद्धि करती है तब शिव की भोगावस्था होती है। पशु जीव को करते हैं। जीव सीमित शक्ति वाला तथा अणु के आकार का होता है। वह नित्य, व्यापक, कर्ता, तथा अनेक है पाशमुक्ति शिवत्व प्राप्ति है। मुक्ति जीव शिव के अधीन होते हैं। जीव तीन प्रकार के होते हैं—विज्ञानात्मक, प्रलयात्मक और तकल। क्षीण कर्म जीव विज्ञानात्मक है। आणवमल और कामणमल से मुक्त प्रलयात्मक होता है तीनों मलो से मुक्त जीव सफल है जीवों के बन्धन का नाम पाश है। पाश चार प्रकार के हैं— जीव की स्वाभाविक ज्ञानक्रियाशक्ति का आच्छादन करने वाला पाश 'मल' है, फलार्थी जीवों की निरन्तर क्रिया 'कर्म' है, 'भाव' में जीव उत्पन्न होने हैं, और राक्षस शक्ति साक्षात् NP शिवशक्ति है। पाश-मुक्ति शिवकी कृपासे ही सम्भव है। NP पाशुपतमत में भी पशु, पति और पाश ही तीन पदार्थ माने हैं। कालामुल और कापालिक का साहित्य बहुत कम प्राप्त है। इसके सिद्धान्त, साधन, आदि सभी गुप्त रखे गये हैं। वीर शैवमत दक्षिण में बहुत प्रचलित है। इनके अनुयायियों को 'लिगायत' भी कहते हैं। देवराज और त्रिवारी ने लिखा है कि सिद्धान्त की दृष्टि से यह एक प्रकार का विशिष्टाद्वैतवाद है। शाक्तमत भी अत्यन्त रहस्यपूर्ण है और गुप्त रखा गया है।

यह मत शिव और शक्ति को परम तत्त्व मानता है। इन्हीं के एक दूसरे में प्रवेश से सृष्टि बनती है। काणभौर-सैवमत की एक धारा है म्पदशास्त्र जो अद्वैतवाद-जैसा है। शिव की मूल शक्ति के स्त्रीगत्व अर्थात् नाद से त्रिविध यत्न की क्रिया प्रवर्तित होती है। ध्यान और योग से परमेश्वर का स्वरूप प्रस्फुटित करने से इन मलों का नाश होता है। दूसरी धारा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। इसमें आत्मा चैतन्यस्वरूप, विमर्शरूपा, पराशक्ति, चित्त, स्वतन्त्ररूपा, विश्वोत्तीर्ण, विद्वान्त्वम्, परमानन्दमय, परमेश्वर, परमशिव, शान्त सर्वाङ्ग, प्रभु, अनतशक्ति-सम्पन्न, आदि है। यह परमधाम, परमपद, परमवर्षी परमा-मृत, परमतेज, परमज्योति, आदि है - वे शास्त्रत हैं, सर्वोत्तम हैं वे देवाधिपति हैं, तथा निर्माण एव विनाश की शक्तियों में संपन्न हैं। इन्हें गिरीश, केशुपति, ईशान, महेश्वर आदि के रूप में माना जाता है। यह आत्मा अपनी ईच्छामें ही शिव है। लेकर धरणि पर्यन्त २६ तत्वों में अमेदता के साथ प्राप्ति होती है। यह सर्वथा स्वतन्त्र विश्व की निर्वाण एव उसके प्रकाशन का कारण है। सृष्टि-रचना के सम्बन्ध में यह शाक्त से बहुत-बुद्ध मिलता है। परमात्मा की पांच शक्तियां विशेष रूप में विख्यात हैं—चित् (प्रकाशस्वरूप, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया)। मलो से अवृत्त आत्मा जीव है। यहाँ भी पादा पशु और पति वाला सिद्धांत है। मुक्ति के तीन उपाय हैं—शाम्भ (शिवो-ऽह) की गुरुशिक्षा, शाक्त (ध्यान, पूजा, जपना) और आणव (शिव-शक्ति के दोषा-मन्त्र, आदि के द्वारा सर्वत्र होने की ज्ञान-प्राप्ति, लक्ष्मण का तिरोग्राह, चैतन्यभाव का दर्शन, और उमी में तल्लीनता)। शाम्भ उपाय सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शिव और उनके भक्तों में वैयक्तिक प्रकृति का सम्बन्ध है। तपस और गुरुभक्ति में भी ये प्राप्त किये जा सकते हैं। इन दर्शनों में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाएँ मानी हैं। मूर्ति चित्त का सामान्य है। सत्य है। उसी की इच्छा से उत्पन्न है। वस्तुतः पूर्णतया अमेद है। सृष्टि का निर्माण माया-द्वारा होता है। माया परमेश्वर शिव की सजन शक्ति है। वह स्वतन्त्र नहीं, उसी शिव पर आधारित है। शिव की इसी आनन्द रूपा शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के २६ तत्व इन प्रकार हैं—शिव, शक्ति सराशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कास, निषिद्धि, काल, विद्या, राग, पुरुष, प्रकृति, बुद्ध, अहकार, मन ५ ज्ञानेन्द्रिया, ५ कर्मेन्द्रिया पांच तन्मानाएँ और पांच स्थूलभूत। अवदान में 'पाप' का अर्थ 'अपूर्णता' है। 'तन्त्रों का कथन है कि शक्ति के बिना शिव प्राणहीन शरीर भी भक्ति है क्योंकि मल के बिना बुद्धिमत्ता सक्रिय नहीं हो सकती। उसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि शक्ति को धारण करने वाले शिव तथा स्वयं शक्ति में अनन्यता तथा तद्रूपता ही सम्बन्ध है। शक्ति को नारी सम-मना एक भूल होगी।" वेद के शब्दों में यह शक्ति 'अनेक दिव्य स्वरूपों का

नियण" है। भारतवर्ष में इस शक्ति की पूजा अनादि काल से चली या रही है। शिव की दया और उसके ज्ञान का ही नाम शक्ति है। सच्चिदानन्द पित्तर्ई न लिखा है कि शिव का तात्पर्य है "आनन्द"—अतुलनीय आनन्द—वह जो शाश्वत आनन्द-मय है।^१

वैष्णव-दर्शन अर्थात् भागवत-दर्शन—

पांचरात्र संहिताओं में वैष्णव धर्म-दर्शन का पूर्ण विकास हुआ है। ये संहिताएँ १०८ हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण इन सभ्यत्व में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यामुनाचार्य, रामानुज, निंबार्क, मध्व, विष्णुस्वामी, आदि इनके प्रमुख आचार्य हैं। राधाकृष्ण, सीताराम, दुर्गा, गणगनि, स्कन्ध, ब्रह्मा, सूर्य, श्री लक्ष्मी, गङ्गा, यमुना, दीनला, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि, राहु केंतु, चाण, तर्प, आदि सबकी पूजा यहां होती है। ऋग्वेद के विष्णु म नारायण, परम ब्रह्म तथा बामुदेव को भी मिलाकर आज के विष्णु का स्वरूप विनिर्मित हुआ और गुप्तकाल के आठे-आठे इनके अवतारों की भी कल्पना हो गई। इसी युग में श्री या लक्ष्मी उनकी पत्नी भी मान ली गई। इनके अवतार होते हैं। अवतार की कल्पना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। "यदि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में हमारे सामने आकर प्रत्यक्ष रूप में क्रियात्मक ढंग से यह न दिखाया होता कि सिद्धान्तों को व्यवहार में कैसे लाया जाय और उनमें पूर्णता किस प्रकार प्राप्त की जाय तो वेदान्त के उच्चतम मूल्य भी सिद्धान्त मात्र रह जाते।"^२ यह दर्शन प्रेम और सेवा पर बल देता है। वैष्णव धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भक्ति। यहां प्रभु के सम्मुख उपासनामय आत्मसमर्पण मुक्ति का सरलतम किन्तु निश्चिततम साधन माना गया है। मुक्ति भक्ति और प्रपत्ति से प्राप्य है। अशुद्धम जीव को ही इस दर्शन में लक्ष्मी कहा गया है। अक्षर ब्रह्म से ही चित्त-पारी की भांति जीव निकलते हैं। भागवत धर्म ईश्वर की प्रेम मूल भक्ति वाला धर्म है। प्रपत्ति भक्त का मान्य है। उसकी कृपा की प्राप्ति ही भक्त का लक्ष्य है। ईश्वर के प्रति अशुद्धतम प्रेम (भारतेतु की अन्धावली वाता) इसकी प्रकृति है। भक्ति की दृढ़ता के लिये ज्ञान की नींव आवश्यक है। यह भक्त के भगवान को सीधे लाती है। यहां ईश्वर और भक्त दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जान को वेचन रहते हैं। ईश्वर का व्यक्तिगत रूप, अवतार, लीला, स्मृत्युत्पत्त, लीला के लिये हृत्-इसी मंत्र की बातें हैं। विद्वत्प्रेम, रसमयता, विष्वमोहन रूपतत्व, आदि के भी कारण बीजर्षी

१. "बन्ड पारिषामेन्ट आफ रिजिनिंग" का कमेन्ट्रीशन वाल्युम, पृ १०३

२. "दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इन्डिया", भाग ३, पृ २८६

शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चैतन्य मत की ओर भी लोग खिंचे । डी० एम० शर्मा ने भक्ति आन्दोलन की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है—(१) प्रेम और दया वाले सर्वोत्तम ईश्वर पर विश्वास, (२) प्रत्येक जीव की व्यक्तिगत तत्ता में आस्था रखते हुए भी यह विश्वास करना कि वह आप्यात्मिक है और परम-आत्मा का एक अंश है, (३) भक्ति के द्वारा मुक्ति पर विश्वास, (४) भक्ति को सर्वोपरि मानना, (५) गुरु के प्रति अधिकाधिक आदर करना, (६) नाम की पवित्रता और नाम-जप के सिद्धान्त पर विश्वास, (७) मन्त्र-दीक्षा और सत्कारों पर विश्वास, (८) सभ्यता के साम्प्रदायिक स्वरूप पर विश्वास, (९) जाति-प्राति के नियमों में शिथिलता, और (१०) भाषा-द्वारा धर्म-विज्ञान ।^१ रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में यह आगमन बर्मा बुद्धि के नवनीत में उला हुआ ज्ञान के मनु में पूर्णरूपण ब्रुवाया हुआ पुआ (मीठी रोटी) है ।^२ हमारी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रार्थना । हमने मध्य युग में ही यह धीकार किया है कि प्रार्थना आत्मा को अभिव्यक्ति, हृदय की तीर्थयात्रा, और प्रार्थना की व्याख्या है । इसका एक रूढ़ वेदों में तथा उनके भी पहले के जीवन में बूझा जा सकता है । भारत में दृष्ट और अदृष्ट दोनों के लिये प्रार्थनाएँ हुई हैं । हममें भक्त और उसके भगवान-आराधन और आराध्य के बीच के वैयक्तिक सम्बन्ध की शिथिलता और रागात्मकता पर जोर दिया जाता है । वैदिक ऋषियों के गायत्री मन्त्र से लेकर निचला, पन्त, और रामकुमार वर्मा के गीता तक की परम्परा एक है । इनके अन्तर्विस्तार और प्रकार हैं । ऐश्वर्यमय सगुण स्वरूप की भी प्रार्थना है और निर्गुण की भी देवताओं से लेकर न्योहारों तक न जाने किन-किन की प्रार्थनाएँ होती रहीं हैं । धन के कर्मकाण्ड की अपेक्षा पूजा की मरलना अधिक व्यावहारिक और प्राज्ञ हुई । पूजा में प्रार्थना का स्थान महत्वपूर्ण होता गया । भारतेन्दु से लेकर पन्त, महादेवी, रामकुमार वर्मा, आदि के प्रार्थना-गीत इसी दार्शनिक भाव-भूमि पर आधारित हैं । आधुनिक युग की प्रार्थनाओं में मूर्त की अपेक्षा अमूर्त तत्वों की प्रधानता हो गई है । मूर्धन्या बढ गई है । "आज मेरी गति तुम्हारी आरती बन पाय,"^३ तथा "क्या पूजा क्या अर्चनरे"^४ के पीछे कबीर के "साधो सहज समाधि मत्तो" की पृष्ठभूमि है । राम-कुमार वर्मा के अनेक प्रार्थना-गीत आत्मा और परमात्मा के तात्त्विक सम्बन्धों पर

१. 'हिन्दूज्म यू दि एजेज', पृ ६१

२ "दि कल्चुरल हेरिटेज आफ इन्डिया" भाग ३

३. रामकुमार वर्मा . "आकाश गया" से

४ महादेवी वर्मा "वामा" से

पूरापूरा आधारित हैं—जैसे 'एक टीपक विरण कण हूँ'।"

रहस्यानुभूति—

जब प्राणी की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है तब वह ईश्वर के नियम छापटाने लगता है। इस अवस्था में पार्थिव्य की दृष्टि से, जिसकी अनुभूति रहस्यवादी को इस स्थिति में होती है उस प्रकार की अभिव्यजनाएँ होती हैं जैसी नम्मनवार की "गोयोगोता" या श्री रामकृष्ण के वचनानुभूति में है। आध्यात्मिक क्षुधा की वृत्ति प्रह्वानुभूति से ही समझ है। पार्थिव्य की अवस्था में आत्मा की समस्त अनुरजनाएँ एवं जीवन की अनेक उन्मा समाप्त हो जाती है इन्द्रिया देवी आलाक के दर्शन के लिये बचन हो उठती हैं। उसक बिना जीवन एक बोन हो जाता है। यह माग जग-जगों तीव्रता होता जाता है त्यों—भ्रों नोद आना आदि और शरीर में होने वाली अनेकानेक क्रियाओं का स्वाभाविक सम्पादन समाप्त हो जाता है। शरीर घुलने लगता है। धीरे-धीरे मानसिक ह्रास भी प्रारम्भ हो जाता है। आत्मा की यह भूख प्रेमास्पद की भी प्रभावित करती है। वह अपने स्वर्गिक एकाकीपन को और अनीमित गौरव को तिरस्कृत करके आत्मा की ओर अभिमुख हो उठता है। मिलन की तीव्रतम उत्कृष्टा जागृत हो उठती है। मिलन होता है और होती है शाश्वत आनन्द की अनुभूति। यह सीना अनवरत है आदिकाल से होती बली भारही है। भारतीय धर्म और दर्शन तथा साधना की पृष्ठभूमि में उन्मुक्त रहस्यात्मक अनुभूति निरान्त समझ है। हमारे यहाँ का चेतन और आनन्दमय किन्तु अनिर्वचनीय ब्रह्म ही रहस्यवादियों का साध्य है। उसको अभिव्यक्त करने का और उसकी प्राप्ति—मिलन की स्थिति की अनुभूतियों की अभिव्यजना का अमफल प्रयास आठवीं—नवीं शताब्दियों के सिद्धवायों में मिलता है। भाक्त-आन्दोलन में उस ब्रह्म को रागात्मकता से मुक्त कर दिया। अद्वैत में उन्नत और हममें अभिन्नता स्थापित कर दा थो। आध्यात्मिक चेतना की जागृति पर अपूर्ण का पूरा के लिये बचन होना नितात स्वाभाविक है। अपना अपने से मिलने के लिये बचन हो उठता है। यह जागृति जब हठयाग की साधना में होती है तब रहस्य साधनात्मक होता है। हृदयत्व की प्रधानता अथवा भावनात्मकता की तीव्रता भी ध्वनि को उसकी अनुभूति की ओर उन्मुख कर सकता है। विरह की तीव्रता का स्वरूप सूक्ति में मिला है। यह भावनात्मक रहस्यवाद है। कवियों का रहस्यवाद प्रायः इसी प्रकार का होता है। इस पृष्ठभूमि में आधुनिक युग के कवियों ने रहस्यवादी कविताएँ लिखीं। आधुनिक भारत चिन्तन प्रधान अधिक और कमप्रधान कम है। वह कर्म साधना की ओर कम उन्मुख हुआ है। इस युग में बुद्धितत्व अधिक मुस्तर और प्रखर

हो उठा है। बतएव कबीर, आदि से प्रेरणा लेकर जो स्वयं मिर्ज़ों की परम्परा में आते हैं और जिस परम्परा में ही टंगोर भी हैं—बुद्धि से सोचकर और चिन्तन करके आधुनिक हिन्दी साहित्य की रहस्यवादी कविताएँ लिखी गईं। इसीलिए वे जिज्ञासा प्रधान अधिक हैं। कबीर के अधिक निकट होने के कारण रामकुमार वर्मा में मिलन की स्थिति की अनुभूतियों की व्यंजना का प्रयत्न अधिक है। कुतूहल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन लोगो की अभिव्यक्त अनुभूतियों में कोई असाधारण नवीनता नहीं। नवीनता भाषा, शैली और अभिव्यंजना के स्वरूप में है। आध्यात्मिक अनुभूतियों की यथार्थता के अभाव में जिज्ञासा के अनिश्चित हिन्दी साहित्य के रहस्यवाद में जो कुछ है उसका अधिभाग लौकिक शृंगार अधिक प्रतीत होता है—यद्यपि यह लौकिक शृंगार इतना महान है, इतना उच्च है, इतना अनौपचारिक और वास्तविक से इतना परे है कि अनौपचारिक-सा लगने लगता है। कबीर के रहस्यवाद में भी स्पर्श के रूप में, सादृश्य के द्वारा अनुभूति को हृदयगत कराने का प्रयत्न करता हुआ जो आया है वह भी लौकिक शृंगार ही है। यहाँ उनका रङ्ग कुछ अधिक खटकीला और भाक-पंक हो गया है।

पारचात्य-दर्शन—

देवराज ने लिखा है, "वर्तमान काल में दार्शनिक चिन्तन मुख्यतः योरोप और कुछ हद तक अमेरिका में ही होना रहा है"।^१ ऐसे योरोप के निकटतम सम्पर्क में आकर भारतवासी उससे प्रभावित न होत, यह असम्भव था। उसी घृष्ट पर योरोपीय दर्शन की सबसे स्पष्टरीय विरोधना के रूप में चिन्तन स्वतन्त्र्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय सस्कृति भी विचार-स्वातन्त्र्य एवं चिन्तन-स्वातन्त्र्य का समर्थन करती है। योरोपीय दर्शन की इस विरोधता को, जो हमारी भी विगपता है, इस युग में हमने पूरी तरह से उपना लिया है।

ज्ञान-मीमांसा बुद्धिवाद—

दर्शन के मध्य भाग दो हैं—ज्ञान मीमांसा, और तत्त्वमीमांसा। तत्त्वमीमांसा में आत्मा, जगत और ईश्वर पर विचार किया जाता और ज्ञानमीमांसा में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान के स्वरूप, और ज्ञान की मीमांसा पर। ज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में योरोप में तीन विचारधाराएँ पाई जाती हैं—बुद्धिवाद, प्रतीतिवाद और कांट का समन्वयवाद। डेकार्टे, स्पिनोज़ा और लाइबनीज़ नाम के दार्शनिक बुद्धि की ही प्रधानता देते थे। डेकार्टे, बुद्धिवाद का पिता कहा जा सकता है। वह दर्शन में गणित की प्रणाली का उपयोग करता है। बुद्धिवाद कहता है कि ज्ञान विवेक की उपज है।

१ 'पारचात्य दर्शनों का इतिहास', पृ. ६

कुछ बुद्धिवादी यह भी कहते हैं कि ज्ञान कुछ यदि सिद्धियों की विवेकपूर्ण विवेचना का फल है। यह बुद्धि को सार्वभौम और नितान्त आवश्यक मानता है। काट का भी यह सिद्धान्त है कि बुद्धि जिन सम्बन्धों की स्थापना करती है उन्हीं को हम वास्तव जगत का सार्वभौम धर्म कहते हैं। काट का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक लोग अपनी खोजों से प्रकृति के जिन नियमों का पता चलाते हैं वे वास्तव में मानव बुद्धि के नियम हैं। उनसे बौद्धिक धारणाओं की आवश्यकता और प्रामाणिकता सिद्ध की है। पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी की योरोपीय पुनर्जागृति तथा बाद में होने वाली विज्ञान की उन्नति ने बुद्धि को धार्मिक धर्मों एवं धर्मधुरणों के मान के से मुक्त कर दिया। योरोप ने बुद्धि की इस स्वतन्त्रता को रखा बरने के लिये सभी उपायों का सहारा लिया है। इनका परिणाम है कि आज क योरोप का प्रधान प्रवृत्ति हो गई है आध्यात्मिकता विहीन बौद्धिक उन्नति। योरोपीय उच्चतम प्रधानत बौद्धिक गवेषणा है। 'अस्तु, कुछ तो योरोप की प्रकृति करने और कुछ भारत को फिर से उन्नत करने योरोप से भी श्रेष्ठ बनाने के लिये हमने बुद्धिवादी सिद्ध करने और यदि हो सके तो उससे लाभ उठाने के लिये हमने बुद्धिवाद को गण्यमान अपना लिया। यहाँ तक अपना लिया कि कविता भी बुद्धिवाद के अन्वय से बच न सकी। प्राचीन तन्त्रों और तन्त्रों की नई व्याख्या बुद्धिवाद के हाँ सहारे हो सकी है।

(२) समन्वयवाद—

कार काट का उल्लेख किया गया है वह बुद्धिवादी था तो किन्तु उसने बुद्धि को ही सबकुछ नहीं मान लिया। उसने ज्ञान-मीमांसा वस्तुतः बुद्धिवाद और प्रतीतिवाद का समन्वय उपस्थित करती है। उसके संवेदन का हेतु पदार्थों या वस्तुओं का अपने परमार्थ रूप में होना बताया है। इसीलिये वह व्यावहारिक जगतको ज्ञेय मानता है किन्तु उसने बुद्धि की एक सीमा निर्धारित कर दी है। उसने परमार्थ जगत की बुद्धि के लिये अज्ञेय मानकर अज्ञेयवाद को जन्म दिया। उसका विश्वास है कि अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार बुद्धि ईश्वर और आत्मा, आदि के सबन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न ही कर देती है किन्तु इनके विषय में कुछ बता सनना बुद्धि के लिये असम्भव है। नैतिक जीवन में उसने ज्ञान की सीमा बांध कर ईश्वर, आदि को ध्यानना आवश्यक माना है।

(३) प्रतीतिवाद—

ज्ञान-मीमांसा का तीसरा सिद्धान्त है प्रतीतिवाद या अनुभववाद। इस धर्म को मानने वाले धार्मिकों में साऊ, बर्कले और ह्यूय 'का नाम अत्यन्त है। साऊ को अनुभववाद का पिता कहा जा सकता है 'इसके मन्ने वाले तोय बुद्धि या विवेक

को निष्क्रिय, सहज प्रत्यो से रहित, तथा गणित-सबधी एव वस्तु-सबधी विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार प्रत्यो की प्राप्ति हम इन्द्रियो से होनी है। अस्तु ज्ञान एक मात्र अनुभव है।

रोमांटिक भावना या मानवतावाद—

१७ वीं—१८ वीं शताब्दी के पहले योरोप में सगन्न और विपन्न व्यक्तियों के बीच बहुत बड़ी गहरी खाई थी। निर्धन बड़ी ही द्वेष दृष्टि में देखे जाते थे। धीरे धीरे यह धारणा बदली और निम्न वर्ग वालों की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली जाने लगी। इसीसे रोमांटिक भावना का जन्म हुआ। १७ वीं शताब्दी के आसपास का युग फ्रान्स इंग्लैण्ड और जर्मनी के बार्मिक युद्धों, विद्रोहों और क्रांतियों का युग रहा है। लोप कार-काट हत्या, हिंसा, पशुता बन-धयोग की भयानकता, आदि से ऊब चुके थे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में रोमांटिक भावना और मानवतावादी विचारधारा का जन्म हुआ। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम क्षण में इंग्लैण्ड और फ्रांस में जन्मवाद का जोर बढ़ रहा था। अगस्ट काण्ट ने हम पृथ्वी में वैज्ञानिक अन्वेषण-प्रणाली का आशय लाने का विचार प्रकट किया उसने कहा कि ज्ञान का अर्थ वस्तु जगत् को शासित करने वाले नियमों की खोज है। उसने परलोक की चिन्ता छोड़कर मानवता के ऐहिक जीवन को सुधारने का कार्य बताया। उसके अनुसार पूजा, उपासना या सेवा का आस्तविक विषय मानवता है। उसके समय तक धार्मिक आविष्कारों और उद्योग-वधों में बहुत प्रगति हो चुकी थी। औद्योगिक क्षेत्रों में पूँजीपतियों द्वारा खरीद गये इन्मानों की जो मर्यान्तक्युर्पति एव पशुओं से भी गई होती अवस्था होती है उसकी प्रतिक्रिया ने भी इस विशाल विपन्न अभाग्य मानव-समुदाय की ओर विचारको का ध्यान आकृष्ट किया। इनको सुली करना एक पवित्र कार्य हो गया। इससे विशाल मानवमत्त बनता है जिसकी प्रवृत्तियों अन्त-तोषणा प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। मनुष्य अपने जीवन में यह अनुभव करता है कि वह अपने से बहुत बड़े किसी शक्ति पर निर्भर है। यह अनभूति मनुष्य को दान्ति देती है। वह इस शक्ति की श्रद्धा उपासना एव पूजा करता है। यह शक्ति न ईश्वर है न देवता यह शक्ति मानवता है। यही वह देवता है जिसकी उपासना हमें करनी चाहिये। यही हमारे आवेशों का लक्ष्य होना चाहिये। हमें इसी की सेवा करनी चाहिये। यही हम शुद्ध दे सकते हैं। ईश्वर को कोई नहीं जानता हमें हम सभी जानते हैं विचार-मेत्र में यह नया विचार था और समझ में आने वाला विचार था। इसके योरोप के ज्ञान विज्ञान को प्रभावित किया और भारत की विचारधारा को भी प्रभावित किया। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है “परन्तु

साहित्य-क्षेत्र में मूल चालक मनोवृत्ति मानवतावाद ही थी। इस मानवतावादी दृष्टि के पैर से ही नाट्य में छायावाद का जन्म हुआ और उन्न्यास और कहानियों के क्षेत्र में सामाजिक, राशनैतिक और आर्थिक बोधों से विद्रोह करने वाली स्वच्छन्दतावादी प्रेम-धारा का भी जन्म हुआ।^१ यह विचारधारा हमने इसलिये भी अपनाई कि इन दृष्टियों को अपनाने से भारत की विज्ञान ३५ करोड़ जनता की, जो अंग्रेजी शासन में पिनकर पशुओं से भी गया-बोता जीवन बिता रही थी, उन्नति की आशा थी। "सर्वे भवन्तु सुखिन" के भारतीय स्वप्न को यफल देखने की यह आशा देती है।

ज्ञान का स्वरूप—

ज्ञान के स्वरूप के विषय में शैरोपीय दर्शन तीन धारणाएँ उपस्थित करना है—(१) ज्ञान के विषय ज्ञातासे स्वतन्त्र हैं, २ ज्ञाता के मन से बाहर कोई भी वस्तु नहीं, और (३) ज्ञाता के मन में बाहर कुछ है तो, पर हम उसे जान नहीं सकते। पहला प्रचलित वास्तववाद है, दूसरा विज्ञानवाद या भ्रम्यात्मवाद है और तीसरा, बोधिन वास्तववाद।

बुद्धिवाद—

जर्मन दार्शनिक हीगल भयानक रूप से बुद्धिवादी है। वह अनुभव-निरपेक्ष बुद्धि को मान्यता देता था। उसकी धारणा है कि विश्व तत्त्व या ब्रह्म केवल बुद्धि-द्वारा ही जाना गया करता है। उसके अनुसार दार्शनिक चिन्तन का विषय बुद्धिभाव है। वह विश्व ही व्यक्तिरूप या व्यक्तित्व मानता है। वह मानता है कि प्रकृति केवल वस्तुओं की व्यवस्था मात्र है। स्थान या देश की दृष्टि से ये वस्तुएँ एक दूसरे से पृथक् होती हैं। इस प्रकार वह प्रकृति को वास्तव मानता है। प्रकृति में पुनरावृत्ति होती है। वह मानता है कि परिवर्तन की क्रिया सत्य है लेकिन उसके उपादान परमभाव या परम आत्मा के आविर्भाव है। 'परम' है विद्युत् अस्तित्व। परम को अपने विकासक्रम में स्वातन्त्र्य की प्राप्ति क्रमशः होती रहती है। हीगल धारणाओं का द्वन्द्वत्मक विकास मानता है। प्रत्येक विचार अपूर्ण या विरोध-ग्रस्त होता है जिसे मिटाने के लिये वह दूसरे विचार या दूसरे सिद्धान्त को जन्म देता है। हीगल के विचारों ने धर्म, दर्शन राजनीति, कला, आदि ज्ञान के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसी हीगल ने आगे चलकर मार्क्सवाद को जन्म दिया।

प्रकृतिवाद—

तत्वमीमाणा ने पहले प्रकृतिवाद को जन्म दिया जिसके अनुसार सारा सभ्य-

१. "हिन्दी साहित्य", पृ ४३२।

हीन और प्रयोजनहीन है। समार का एक बहुत बड़ा भाग यन्त्र है जो अपने नियमों से स्वतः परिचालित होता है। यह वाद मानता है कि प्राण तथा मन का विकास भी भौतिक पदार्थों से ही होता है।

भौतिकतावाद—

इसमें जटवादा या भौतिकवाद निकला। जैनन्द्र का कथन है, 'भौतिकवाद ईश्वर की आवश्यकता में नहीं रहता। वह अनादि भूत को मान कर उस आधार पर समस्त सृष्टि और इतिहास की रचना को हृदयगम करने की विधि सुगम करता है'। संक्षेप में भौतिकवाद चेतन और अचिन्त पर न टिक कर वस्तु और बिन्दु से आरम्भ करता है।^१ भौतिकवाद के अनुसार सभी पदार्थों की उत्पत्ति जड़ से होती है। जड़ की विशेषता यह है कि वह जगह घेरता है, उसका माप इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसमें वजन है, जब तक वह एक जगह है तब तक उस जगह पर दूसरा नहीं आ सकता, और वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी बाहरी शक्ति के बिना नहीं जा सकता। यह परमाणुवाद पर विश्वास करता है और मानता है कि जड़ का सार तत्त्व उसकी शक्ति है। प्राण-सत्ता और चेतन-सत्ता इतनी जड़ के परिणाम हैं। इस के अनुसार भौतिक अगत सम्पूर्ण रूप से सत्य है। जड़ वस्तु परमाणुओं से निर्मित है। परमाणु जब एक खास ढङ्ग से मिलते हैं तब भौतिक वस्तुएँ बनती हैं। परमाणुओं के एकत्रीभूत होने से ही चेतना का संचार होता है। हर घटना के पीछे भौतिक कारण होता है। यह जटवादा कार्य-कारण-मिथ्यान्त पर विश्वास करता है। यह आत्मा, धर्म, ईश्वर, नैतिकता, इच्छा-स्वातन्त्र्य, आदि कुछ नहीं मानता। काट ने भौतिक शास्त्र की प्रामाणिकता का समर्थन किया है। हार्वे, डार्विन, स्पेन्सर आदि दार्शनिक भौतिकवादी ही हैं। भौतिक विज्ञान के तथ्यों और खोजों ने भी इसे प्रतिष्ठा प्रदान की। भारत के भी धर्म और ईश्वर के प्रचलित रूप का विकृति ने लोगों को उससे विमुख करके भौतिकवादी बना दिया। हिन्दी के नाटक, कहानी, नई कविता, उपन्यास, आदि में यह भौतिकवाद अनेक रूप धारण करके और अनेक के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अब उरस्थित रहने लगा है। अन्धविश्वास के साथ-साथ हमने विश्वास की भी जड़ खोद दी है। कुछ लोग भारत का पर्याण और अन्वेषण इसी में देखते हैं।

सृष्टि (१) सृष्टिवाद—

सृष्टि के सम्बन्ध में योरप में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं। पहली विचारधारा सृष्टिवाद कहलाती है। इसके अनुसार विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। जब उसने

इच्छा उत्पन्न होती है तब तक यह विश्व सृष्टि होना है। ईश्वर ही सृष्टि का नती है। ईश्वर और जगतत्व से यह जगत रचा जाता है।

(२) विकासवाद-सृजनात्मक-

दूसरी विचारधारा है विकासवाद की। इसके अनुसार प्राणियों का क्रमशः विकास हुआ है। इस विकास के तीन प्रमुख स्तर होते हैं। सृष्टि के मूलतत्त्व सर्वप्रथम इधर-उधर बिखरे पड़े रहते हैं। जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तब इन इधर-उधर बिखरे तत्वों का एकीकरण होता है। दूसरी अवस्था में इन एकीकृत तत्वों का आव्यवस्थानुसार विभेदीकरण होता है। इसके बाद उनका निर्धारण होता है। विकास की अवस्था में तत्व व्यवस्थित रूप में रहते हैं और नाश की अवस्था में अव्यवस्थित रूप में। यह विकास प्रारम्भ में सरल होता है किन्तु आगे चलकर इसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल हो उठती है। कुछ विचारकों का मत है कि सृष्टि का यह विकास उद्देश्यनिमित्त या प्रयोजनपूर्ण होता है। उनके अनुसार जगत मिथ्यात्वपूर्ण बनाया गया है। एक बुद्धिमान विचारक जगत के निरर्थकों का पक्ष-दर्शन कर रहा है। मानव के शरीर, उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग, पीचों के अस्तित्व एवं उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग, आदि-महा तक कि निर्जीव पदार्थ-में भी प्रयोजन निहित है। यह प्रयोजनवादी विकासवाद या उद्देश्यपूर्ण विकासवाद कहनाता है। आगे चलकर बर्गसों ने सृजनात्मक विकास की कल्पना की। विनाश सम्बन्धी घटनाओं पर विचार करने से बर्गस इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विकास का कारण न तो कार्य-कारण-तन्त्र ही और न कोई अलग प्रयोजन। उसका सत्य है प्राणशक्ति या जीवनशक्ति की सृजनशीलता। एले-बेन्डर और मार्क्स इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि विकास की विभिन्न स्थितियों में नूतन-ताओं का जन्म होना है। पुराने तत्व नये तत्वों को जन्म देते हैं। ये पुराने गुण नये गुणों को जन्म देते हुए भी अपने (गुणों) को नष्ट नहीं होने देते। कुछ मिलानर गुणों की संख्या में वृद्धि ही होती है। ध्यान रहे कि हमारी हिन्दों के अति आधुनिक कवि इभी नवीनता के पोषे पायल हैं वो, मगर उन्हें अपने से पुराने गुणियों या गुणों के प्रति कोई भी अनुरोध नहीं। पुनरावृत्ति विकासवादी यह मानते हैं कि सृष्टि-क्रम में कहीं कोई नवीनता नहीं होती। पहले की ही पुनरावृत्ति होती है।

यात्रिक-विकासवाद-

विकासवाद का दूसरा पक्ष है यात्रिकविकासवाद। इस मत वालों की धारणा है विकास आकस्मिक यन्त्रवत् सयोग के कारण होता है। स्वयम् परमाणु के कारण आकस्मिक रूप में एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अणु

अलग हो जाते हैं। विद्वान् विकासवादी विकास को प्राकृतिक नियमों पर आधारित मानते हैं। यह जड़वाद के अधिकाधिक अनुसंग है।

जीव-विकास—

इसके पश्चात् हम जीव-विकास के सिद्धान्त पर आते हैं। इस वाद में लैपिन और लामार्क के सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार जड़ से जीव और जीव से चेतन प्राणियों का विकास होता है। सभी का विकास जीवकोषों से होता है। सबसे पहले सृष्टिकर्ता ने कुछ जीवकोषों में प्राण फूंक दिया। जन्ती से सारी सृष्टि बनी। एक ज्ञान के जीव धीरे-धीरे बदलतार दूसरी-जाति के जीवों में परिवर्तित हो जाने हैं। शरीर-रचना में होने वाले कुछ परिवर्तन उन जीव-मोति के वंशजों में सक्रान्त हो जाते हैं। यह परिवर्तन उस जाति के सभी प्राणियों के लिये समान रूप से उपयोगी नहीं सिद्ध होता। इन भेद या परिवर्तन से कुछ को पुस्त-दर पुस्त लाभ पहुँचना है और कुछ का अस्तित्व मिट जाता है। सबल और उन्मुक्त जीवित रहते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। अस्तित्व के लिये ही निरन्तर संप्रय चलना रहता है जिसमें शक्तिशाली का अन्व्युदय और शक्तिहीन का विनाश होता रहता है। प्रकृति अनुकूल प्राणियों को चुन लेती है और प्रतिकूल का नाश कर देती है। परिवर्तन के कारण उदान्न होने वाले जीव सभी-सभी पुराने जीव से अलग होकर नई और बलवान मोति की सृष्टि करते हैं।

लामार्क ने कहा कि प्रत्येक प्राणी पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के साथ उसका क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्बन्ध रहता है। भेद या परिवर्तन का मूल कारण यही है। वातावरण ही प्राणियों के अन्दर आवश्यकतानुसार अवयव विशेष का विकास करते हैं जो निरन्तर प्रयोग के कारण सबल अथवा अप्रयोग के कारण नष्टप्रय होत रहते हैं। वंशक्रम के अनुसार के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते हैं।

इस विकासवाद के परिणामस्वरूप जड़वादी और नास्तिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। इसी शस्ते पर चलकर स्पेन्सर ने यह सिद्धान्त निकाला कि 'जीव' और उसके पर्यावरण या वातावरण में पारस्परिक सद्बोध अनिवार्य होता है। आगे चलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व वातावरण का खिन्नोना हो गया। हक्सले ने संप्रय पर जोर दिया और नीतिज्ञ ने कहा कि नैतिकता की सर्वश्रेष्ठ नमोटी है जीवित रहने की श्रेष्ठता। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। साहित्यिक रूप धारण करके ये सारी विचार-धाराएँ कलात्मक ढंग से हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्त हो चुकी हैं और हो रही हैं। अपने एक व्याख्यान में पन्त ने कहा था कि हिन्दू धर्म में कहे गये विभिन्न अवतार

ध्यान से देखने पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीक मात्र समते हैं— मधुनी, कछुआ, सूकर, नृसिंह, वामन, परशु राम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध कल्कि, आदि ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—

हीगल का प्रकृतिदर्शन प्रकृति-जगत के क्रम-विकास को द्वन्द्वात्मक व्याख्या है । विरोध इसके मूल में है । यही विकास को गति देता है । हीगल को दर्शन मान-वता के सारे अनुभवों को समष्टि का रूप देने के प्रयत्न हैं । हीगल अष्टात्मवादी था । हीगल से ही प्रेरणा लेकर किन्तु उनके अष्टात्मवाद को पूर्णतः तिरस्कृत करके मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत किया । मार्क्स जडवादी हुआ । मार्क्सकृत इतिहास की व्याख्या मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की—उत्तरी राजनीति, अर्थनीति, इच्छाओं और अभिलाषाओं की—व्याख्या है । मनुष्य का इतिहास बर्ग-संघर्ष का इतिहास है । यह सिद्धान्त हर प्रकार की अलौकिक शक्तियों को, आत्मा-परमात्मा सब बाह्य, भौतिक दृश्य जगत को ही मत्व मानता है । यह प्रकृति को समस्त जगत का मूल मानता है । हीगल के सिद्धान्त को लेकर उसे ही दृश्य जगत और सामाजिक प्रगति पर मार्क्स ने लागू कर दिया । उसमें डार्विन के विकासवाद और हीगल के द्वन्द्वात्मक प्रगतिवाद का सम्मिश्रण है । भौतिक विफलपण, परीक्षण की कसौटी पर ठीक उनका, प्रयोग द्वारा प्रमाणित और प्रदर्शित हो सकना स्वीकार्य होने की कसौटी बनी । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की तीन कसौटियाँ हैं—वाद, प्रतिवाद और समुच्चयवाद । वह मानता है कि जगत परिवर्तनशील है । पूर्ण या पवित्र या अचरितन कुछ नहीं है । सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक सम्बन्ध, सदाचार, धर्म और आध्यात्मिक चेतना क तदनुकूल रूप अपने समय के इतिहास से स्वतन्त्र नहीं होते । प्रत्येक वस्तु गतिशील है, प्रत्येक वस्तु प्रक्रिया में है । उसी वस्तु में ही वस्तु का निरोध भी वर्तमान रहता है । वह अपने अस्तित्व का परिचय निरन्तर देता रहता है । दोनों का द्वन्द्व ही जीवन है । द्वन्द्व ही समाप्ति जीवन की समाप्ति है । प्रकृति में कम करने वाली शक्तियाँ अन्धी-कूर, और सहायक होती हैं जब तक कि हम उनके रहस्य का ज्ञान प्राप्त करके उन पर अधिपति न प्राप्त करें । धर्म मनुष्य के मन में उन बाहरी शक्तियों का कपोल कल्पित विस्मयजन्य प्रतिबिम्ब मात्र है जो दैनिक जीवन का नियंत्रण करती हैं । इस प्रतिबिम्ब में पार्थिव शक्तियाँ अलौकिक शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं । परस्पर विरोधी वस्तुओं में जो धनात्मक और ऋणात्मक संघर्ष होता है वही द्वन्द्वात्मक प्रगति का कारण होता है । इस प्रकार यह दर्शन अनीन्दरवादी, अनास्थावादी, हिंसाप्रधान, और जडवादी है, फिर भी जर्मन्डक शब्दों में "मार्क्स के ऐतिहासिक विज्ञानवाद और द्वन्द्वात्मक भौतिक-

वाद में मेरे लिये कोई चौकने या व्यगति करने की बात नहीं। इतिहास और कति-
गति को समझन का यह तर्क—शुद्ध प्रयास है।^१ गांधी और विनोबा तथा उनके
प्रेरणा—मोद अजर—अमर भारतीय सभ्यता की शक्ति और उसके प्रभाव के कारण
मह माक्सवाद भारत को पुरांत, अपने रूप में तो नहीं रंग सजा पर इसकी व्याख्याओं
ने हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा—बहुत यहाँ—बहाँ परिवर्तित अवश्य किया है। इसका
उल्लेख किया भी जा चुका है और मागे भी किया जायेगा।

उपयोगितावाद—

जान स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद ने भी हम पर अपने रङ्ग के छिटि झाले
हैं। उपयोगितावाद का यह आदर्श नहीं है कि कर्ता को ही सबसे अधिक आनन्द
मिले। उपयोगितावाद का आदर्श तो यह है कि सबको मिला कर सबसे अधिक आनन्द
मिले। मिल के अनुसार अधिक से अधिक मनुष्यों का अधिक से अधिक सुख अथवा
मायाजिक सुख जीवन का आदर्श है। मिल व्यक्ति—स्वातन्त्र्य का पक्षपाती था। वह
केवल निरक्षित, क्षीर और दीर्घबाण—ध्यायी ही सुख को मनुष्य का ध्येय नहीं मानता
था। वह उच्चकोटि के सुख को ध्येय रूप में रखना चाहता था। उपयोगितावाद
आद्यावादी है। अपनी ध्येय—प्राप्ति के लिये सर्वसाधारण की भी उच्च आचरण से
सहच से क्षीनित देखना चाहता था। उपयोगितावाद का मतलब आनन्द—प्राप्ति तथा
दुःख से बचना है। उपयोगितावाद में अन्य बातों के साथ—साथ सुख और मोन्दरप की
भावना भी सम्मिलित है। इमीनिषे वह उस आत्मरक्षण की प्रणया करता है जो
मनुष्य—जाति के या जाति—विशेष के सुख या सुख के कुछ मासनों की बढ़ाता है। ये
बातें पत्य, दिव, और मुन्दर के अन्दर जा जाती हैं, और अपने वर्तमान रूप में यह
सुख औरप से आने पर भी भारतीय सभ्यता की अनुकृपता के कारण आधुनिक हिन्दी
साहित्य के बहुत बड़े भाग का आदर्श वाक्य बन गया है।

अध्यात्मवाद और चैतन्यवाद—

और वैज्ञानिकता के विरुद्ध औरप में प्रतिरक्षित हुई। लोगों की सचि फिर
अध्यात्मवाद और चैतन्यवाद की ओर उन्मुख हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के 'ट्रिनीटाद'
में यह प्रकृति प्रारम्भ हो गई थी। साट्जे, हाटमान, धोन, बंडले रामग, फोत्र
और बेष्टायस इसी प्रकृति के दार्शनिक हुए। साट्जे बुद्धि पर मन्दे करना समय
नहीं मानता। वह बुद्धि में विश्वास करता है। वह खटा को भी आवश्यक मानता
है। वह विश्व—तन्त्र को चेतन मानता है। वह तत्व पदार्थ का सभ्य आभवेतना

और मचेतन-व्यक्ति-भाव मानता है। हाटमान मानता है कि अचेतन कृतिशक्ति मंत्र बुद्धि द्वारा संचालित मासूम होती है। शीन ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व के लिये चेतन तत्व की आवश्यकता का अनुभव करता है। ब्रॅडले इगर्सेड का सर्वोच्च अध्यात्मवादी विचारक है वह मानता है कि मूल तत्व एक है और वह सामञ्जस्य-पूर्ण है। वह अनुभव रूप है। उसकी कल्पना व्यक्तिभाव की होनी चाहिए। परम ब्रह्म गति और परिवर्तन शून्य है। तत्वपदार्थ कभी भी अपना विरोध नहीं करता। शोमाके मानता है कि विश्व-तन्त्र अपने को चिन्तन-प्रक्रिया में अभिव्यक्त करता है। मानवता के उच्चकोटि के अनुभवों में विश्व की समष्टिरूपता या व्यक्तिभाव प्रकामित या फलित है। कौचे का दर्शन नव्य अध्यात्मवाद है। वह मानता है कि विषय अनुभव का ही एक पहलू है और अनुभव मानसिक होता है। विषय अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। चेतन्य आप ही अनुभव मानसिक होता है। विषय अनुभवकर्ता से भिन्न नहीं है। चेतन्य आप ही जपन की सृष्टि करता है। जपने चेतना की (१) ज्ञानात्मक क्रिया (२) धारणा, (३) व्यावहारिक क्रिया और दार्शनिक क्रिया एवं ऐतिहासिक क्रिया को माना है। उनके सिध्य जेन्टापस न इन चार प्रकार की क्रियाओं का विरोध करके चेतना को एक रूप माना।

अस्तित्ववाद —

अति आधुनिक विचारधाराओं में तर्कमूलक भाववाद और अस्तित्ववाद आते हैं। तर्कमूलक भाववाद मानता है कि अतीन्द्रिय पदार्थों जैसे-ईश्वर, आत्मा, आदि के विषय में तर्क करना उचित नहीं है। यह वाद मानता है कि हमारे सारे ज्ञान का साधारण इन्द्रियों से उत्पन्न अनुभव है। अतीन्द्रिय पदार्थों के सम्बन्ध में कही गई अनुभव-सम्बन्धी बात निरर्थक और भिध्या होती है। इसके अनुसार दर्शन का कार्य है वाक्य की समझा और विस्तारण। यह मत भाषा अथवा प्रतीकों के प्रयोग का भी विस्तारण करता है। यह अध्ययन तीन भागों में बँटा है — प्रॅगमेटिक्स, (मनुष्यों के व्यवहार और उनके भाषा-प्रयोग के सम्बन्धों का अध्ययन), सिमॅन्टिक्स (प्रतीकों और उनके द्वारा संकेतिक तथ्यों के आपस के सम्बन्ध का अध्ययन) और लाजिकल सिमॅन्टिक्स (प्रतीकों के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन)।

अस्तित्ववाद का प्रवर्तक है कोर्गेगार्ड। यह वाद व्यक्तियुत जीवन या अस्तित्व का दर्शन है। यह मत व्यक्ति की स्वतन्त्रता को आवश्यक मानता है। इसकी इच्छा है कि व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाया जाय। यह मत इस प्रकार के व्यक्ति को आदर्श मानता है। कोर्गेगार्ड-मृत्यु की प्रतीति-आत्मा के भीतर मानता है। वह समष्टिवाद का विरोधी है। व्यक्ति अपने स्वतन्त्र निर्णयों के द्वारा ही सत्य कर वासाकार का सर्वता है। चिन्तन का मुख्य काम यह है कि

व्यक्ति का विश्व से इस प्रकार का सम्बन्ध हो कि वह अपने जीवन की विविध सम्भावनाओं का साक्षात्कार कर सके। हमारा जानना जीने के लिये होता है। हम मरणात् से भागें न, बल्कि उससे अपने को सम्बन्धित करके निर्णय लेने का साहस कर सकें। हैडेगर नामक अस्तित्ववादी आत्ममत्ता या मानवसत्ता को मानता है। वह मानता है कि मानव जीवन की सम्भावनाएँ बदलती रहती हैं। सम्भावनाओं का चुनाव मनुष्य के रूप को बदल देता है। दुनिया मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति का क्षेत्र है। साथ ही हम अन्य मनुष्यों से भी सम्बन्धित हैं। इसी सम्बन्ध में सामान्य मनुष्यता का जन्म होता है जसा पावल सार्त्र भी महत्वपूर्व आदर्शवादी है। यह दो सत्ताएँ मानता है - (१) अपने न, और (२) अपने लिये। यह चेतना दूसरे को (अ) वस्तु मानकर, और (ब) अपनी ही तरह द्रष्टा-भोगी बिषयी मानकर गतिशील होती है। सार्त्र ने स्वतन्त्रता को मानव का असली रूप माना है। मनुष्य विश्व ब्रह्माण्ड का पुरुष नहीं; स्वत एव स्वतन्त्र है। मनुष्य का निर्माण उसकी अपनी सम्भावनाओं और इच्छाओं द्वारा होता है; हम स्वयं अपनी प्रकृति के विधाना हैं। धर्म, मनुष्य का कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं है। वह जैसा चाहे, वग जाय। न ईश्वर, न कुछ अच्छा, न बुरा। मानव प्रकृति नाम की कोई भी शीज नहीं। हमारा अति आधुनिक साहित्य इन विचारधाराओं से बहुत हद तक प्रभावित है।

हमने सब का अध्ययन किया—

हम भारतीयों ने योरोप और भारत के इन दर्शनों का अध्ययन किया और प्रयत्न एव अप्रयत्न रूप में इनसे प्रभावित हुए। एक दूसरे की एक दूसरे के समीप जाने के प्रयत्न में लगे। टेंगीर ने कहा है, "आधुनिक भारत के अच्छे भले व्यक्तियों ने अपने जीवन का यह मध्य बना लिया है कि वे पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के समीप ल आएं।" यह आवश्यक भी था क्योंकि हमारे बिना हमारे उत्थान का और कोई उपाय था भी नहीं। यह अवश्य है कि नवनीत अभी निकल नहीं पाया, उसे निकलना है।

वर्तमान हिन्दूधर्म—

सारे गुरु जी ने लिखा है, "भारतीय धर्म बढ़ता रहने वाला धर्म है। वह नवीन नवीन विचार ग्रहण करके आगे बढ़ता रहेगा। वह नवीन नवीन क्षेत्रों में पुंगेगा। मारे ज्ञान को अपना कर समाज का निर्माण करेगा।" बदनी हुई एव अवा

१. "टुवर्डम मूनिवर्सल मॉन", पृ. १३३।

२. "भारतीय स सृति", पृ. ३६।

द्विज वृत्तियों वाली पृष्ठभूमि से तथा नई युरोपीय संस्कृति के एक में आकर भारतीय धर्म ने यही किया। लोग प्रायः कहा करते हैं कि हिंदू धर्म भी विचित्र धर्म है क्योंकि हिंदुओं की न कोई अपनी एक पोशाक, न कोई एक सवसाय धर्म-मुक्तक, आदि। वे ऐसी बात करके और विशेष रूप से भारतीय इस्लाम से उसको तुलना करके उसे सिद्धायत अथवा निवेदन सिद्ध करके हिंदुओं से उजाला लाना चाहते हैं। उनकी बातें सही हैं लेकिन जिसे वे हमारी कमजोरी समझते हैं, सौभाग्य से वही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। उसे छोड़ना हिंदुत्व को मिटा देना है। हिंदुत्व में कट्टरता नहीं है, क्योंकि राधाकृष्णन के अनुसार, 'यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म एक प्रणाली है, परिणाम नहीं, एक चर्द्धमान परम्परा है, अटल दिग्ग प्रकाशन नहीं। किसी ओर से भी जाने जाने ज्ञान पर इनसे कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया, क्योंकि (इस) आत्मराज्य में मरे और तेरे ना भेद नहीं है।' उसकी प्रकृति है सभी धर्मों के लिये मादर और मदभावना अपनी बौद्धिक चेतना और सत्य के प्रति अपनी अनुभूति को सतत जाग रूक रखना सभी महान् पुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा, धर्म की आत्मिक प्रकृति (धिरी हुई अग्निशिला) की छोट प्रयतिशीलता और रूप परिवर्तन की आवश्यकता और अनिवार्यता।

समस्त भारत का योग—

इसीलिये हिंदूधर्म किसी एक पुष्कर, किसी एक व्यक्ति, किसी एक प्रदेश या किसी एक देश या देव की ही नीत्र कभी नहीं रहा। वह अवश्य है कि हम पर पड़ी हुई छायो ने से किसी की क्षम अधिक स्थायी है और किसी की कम। उदाहरणार्थ, भारतीय धर्म वा जो सरकरेश शकराचार्य द्वारा उपस्थित किया गया है वह अब भी सबथा द्युक्तिहीन नहीं हुआ है। रामानुज तथा माधव, कबीर तथा नानक, आदि ने भी हिंदू धर्म पर अभिद छाप लगाई है। भारत के विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशो ने भारतीय धर्म और रथन के उस स्वरूप को विकसित करने में अपना-अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो आज भारतीय जीवन का मूलाधार हो रहा है। विभिन्न धर्मों के रूप में जीवन के विभिन्न मौलिक कार्यमघात और वि.अन्व रथनों के रूप में विभिन्न मौलिक धिन्नत विभिन्न प्रदेशो ने विकसित किये हैं। यह कुछ ठीक वैम हो है जैसे हिन्दी। बजभाषा भी हिन्दी है, खटी बोली भी राजस्वानी भी, बिहारी भी। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि बम इनना ही और यही हिन्दुत्व है वैसे ही हम भी नहीं कह सकते कि यही रूप हिन्दी है। दयाली का क्षेत्र है जयाल, पञ्जाबी का भी अपना एक विशेष क्षेत्र है, इसी प्रकार अन्य बोलियों और भाषाओं के भी अपने-अपने

विशेष क्षेत्र हैं लेकिन हिन्दो ! नाम के अनुसार हिन्दो, का अगर कोई भी क्षेत्र कहा जा सकता है तो वह है हिंद, धरने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान ! और यह सही भी है क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, आदि सभी ने हिन्दो का पोषण किया है। ठीक इसी प्रकार का हिंदू धर्म भी है जहां विभिन्न प्रदेशों के विद्वानों और कार्य-सघातों ने गथा-समुना की भांति मिलकर समन्वय-संगम पर एकरव और मुख-मतेष की असौखिक पवित्रता उगस्थित कर दी है। देखिये -

१ कश्मीर	बोध, त्रिकुटसैन	२. पंजाब	वेदों के प्रायंतानीक
३ मिथिला	जनक-याज्ञवल्क्य	४. मध्यप्रदेश	{ कर्मकाण्डों माहिस्य, (प्राथमिक उपनिषद्, महा इत, रामायण, कुछ पुराने पुराण
५ मगध	महावीर और बुद्ध	६ प्रवीप्रदेश	मध्यपुरीत सिद्ध
६ बंगाल	चंतन्य, उ-प्रसाधना,	७ नैपाल	बौद्ध और ब्राह्मणधर्मों का
७ असम	{ मझुरदेव वा विचुड (धैर्य-धवाद और एण । भाषना ।		समन्वय ।
१० उड़ीसा	सूतोगतना, सावपुराण, चंतन्यकक्षा के दर्शन-ग्रथ ।		
११ द्रविड	ब्रह्मसूत्रभाष्य, आलवार, नैवनायनार, सहिता और भागम के अनेक लेखक ।		
१२ महाराष्ट्र-गुजरात, नामदेव, तिलक, विनोबा, शिवा, रामदास, ज्ञानेश्वर, आदि ।			
१३. राजस्थान— विन्ध, बिहार के कुछ भाग		असंगधारण शौर्य प्राचीन धार्मिक विश्वास ।	
१४. गुजरात-काठियावाड—	प्रारम्भिक भागवत धर्म, जैन साहित्य, दयानन्द, गांधी ।		
१५ मिथ-भूमी विचारक			

धर्मों का संगम कितनी बातें और जोड़ी जा सकती हैं !

सह-अस्तित्व—

बत यह है कि भारतवर्ष में धर्मों के सह-अस्तित्व अथवा दूध-पानी की तरह से मिल जाने की समस्या युगों-युगों से हल कर सी है। चूंकि भारतवर्ष के प्रत्येक युग, प्रत्येक भूभाग, एवं प्रदेश का अपना-अपना धर्म एवं दर्शन का जितना संगम

हिन्दूधर्म है अतः हिन्दुत्व की दृष्टि में भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ पूज्य नदियाँ न हों, जहाँ पवित्र नगरियाँ न हों। इतिहास, सप्ताह और पुस्तकें तो कुछ ही को जानती हैं, जैसे—काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, नासिक, बदरिकाश्रम सारनाथ, बुद्धगया, रामेश्वरम्, पडरपुर, गंगा, यमुना, सिंधु, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, चावेरी, आदि, किन्तु महा तो मिट्टी का कण-कण एव जल का एक-एक विन्दु पवित्र है। जहाँ लीप-पोतकर मिट्टी मात्र का ही ऊँचा चतूतरा बनाकर उस पर चार-पूत और चावल के चार बाने रख दिये वही पूजा हो गया। जिस पेड़ पर जल डाल कर सिन्दूर लगा दिया जाय वही प्रणम्य है। यहाँ "गंगा" का अर्थ पवित्रता से अभिन्न है। हर नदी, हर तालाब, हर पोखरा, गंगा है। कहावत है—“मन चागा तो कठौती में गंगा”, और स्नानार्थी जब कुएँ या नल का पानी स्रोटे में भरकर अपने सर पर डालता है तो “हरगंगा” या “हर हर गये” कहता है। स्थानीयता को बर्दाश्त करके या यों कहे कि भाषा अथवा भौगोलिकता की आवश्यक प्रयत्नता न देकर हमने धर्म को “धार्मिकता” में बदल रक्खा है। उसे अखिल भारतीय रूप दे रक्खा है। भारतीय को अच्छा धार्मिक एव अच्छा आराधक होना चाहिए—चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस देवता का। प्रायः लोग धर्म को गलत समझते, गलत ढंग से विचारते और उनका गलत उपयोग करने लगे हैं। मोतीलाल नेहरू का यह कहना था, “आज धर्म का उपयोग सबसे बड़ी विनाशक शक्ति के रूप में किया जाता है। हमारे धार्मिक जीवन में उनका अर्थ है मूर्तिपूजा और धर्मांधता, असाहिष्णुता और अस्तित्व की सही-संज्ञा, स्वायत्तता और स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाले मुखों का निषेध। राजनीति के साथ भी उसका सम्बन्ध किसी काम का नहीं।”

जनता की कमजोरी और उसका दुरुपयोग—

वात यह है कि अल्प बुद्धि वाली सामान्य जनता धर्म के बाह्य स्वरूप को ही जानती-मानती है क्योंकि उसका तात्त्विक रूप को ग्रहण करने की समझ उसमें होती नहीं और इसीलिये उसको बाह्यरूप प्रधान धर्म से हटाकर बटल जाता है। “धर्म-निरपेक्ष” अंगरेजी सरकार यह व्यवस्था करना नहीं चाहती थी कि लोग धर्म के असली रूप को समझें। धर्म-भ्रष्ट हो जाने की आशंका ने सामान्य जनता को धर्म के बाह्यस्वरूप से इतना चिपका दिया कि वह उस पर किसी तरह का आघात करने वालों को अपना धेर-रागु समझने लगी। अंगरेजी सरकार और उसके अस्तित्व से प्राणवान बने रहने वाले स्वार्थियों ने इस जन-मनोवृत्ति का लाभ उठाया। उसे बहलाकर एक दूसरे से लड़ाया और खुद राज्य और पद प्राप्त किया। जनता के पास

धार्मिक आस्था मात्र बचने पाई ; उसके अतिरिक्त धर्म की सारी असलियत उमने ध्विन गई ।

पीछे देखा गया—

१। विचारकों ने देखा कि एक धतरा था गया है । इसको तभी दूर किया जा सकता था जब प्राचीन भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों और मूल्यों पर बराबर जोर दिया जाता रहे । अस्तु, हिंदू मद्भाग्यवश और विचारकों ने अपने धर्म और संस्कृति के मौलिक श्रोतों और मूलभूत तत्वों को नहीं छोड़ा । वे छोड़ने लायक थे भी नहीं । इसके साथ ही साथ उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के नवीनतम आदर्शों के अन्विष्टान् और महत्वपूर्ण प्रभावों को अस्वीकार भी नहीं किया ।

हिन्दुत्व की काया-पलट—

परिणामतः हिन्दूधर्म की कायापलट हो गई ; हिन्दूधर्म के विभिन्न तत्वों की सूक्ष्मतम परीक्षा, निरर्थक एवं अनुपयोगी तत्वों का विरसकार और उपयोगी तत्वों की नवयुग के अनुकूल व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई । इनके परिणामस्वरूप हिन्दूधर्म की सजीवनी शक्ति मिली । उसका रूप समाजोपयोगी होने लगा, उसका लक्ष्य जन-हित होने लगा । स माजिवता की दृष्टि से अनुपयोगी तत्व निरर्थक एवं अस्वीकृत हो गए व्यक्तिगत धार्मिक जीवन और धार्मिक अनुभवों के जो तत्व शाश्वत और स्थायी महत्त्व हैं वे ही स्वीकृत एवं मान्य हुए । धर्म की वास्तविकता उन तत्वों में खोजी गई जो सामाजिक अन्याय, असमानता, आदि से वलकित होने से बचे थे । अन्याय अनीति को जन्म देने वाली सामाजिक प्रथाओं और संस्थाओं से धर्म को अलग करने का प्रयत्न किया गया । परिणामतः धर्म, संस्कृति और इतिहास का उज्ज्वलतम पक्ष उभरता थला गया । भारत-प्रेम की भावना से इन प्रवृत्ति को आर भी प्रोत्साहन मिला । हिन्दूधर्म में जो भी सुधार हुए उन सब की आवश्यकता का अनुभव राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से ही हुआ था । मानवता की मसाई और जन कर्माणा की भावना ने गति दी । हिंदी का मध्यांचवादी और आदर्शवादी साहित्य इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया । वास्तविकता यह है कि शास्त्रों के अनुमोदन की आल आजकल केवल कहने भर के लिये रह गई है । शास्त्रों की तनिक भी चिन्ता किये बिना आज का मानव वही करता है जिसने उसका हित हो, उसे सुख मिले या उसे आराम मिले । छठियों और प्रथमों पर आधारित नैतिकता से आलोचना-प्रधान नैतिक विचार-विनिमय और तदनुकूल क्रियाशीलता की ओर चना जाना ही नये दृष्टिकोण की विशेषता है । इसका परिणाम यह भी हुआ है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में शास्त्रों का उल्लेख

उतना नहीं हुआ जिनका आलोचना-प्रधान नैतिक विचार और तर्दुर्लभ जीवन-यापन का प्रयास अभिव्यक्ति हुआ है। हिन्दू दृष्टिकोण चिन्तन की और विचार विनिमय की पूरी पूरी स्वतंत्रता देना है किन्तु व्यवहार के क्षेत्र में शास्त्र, सस्कृति और परम्परा के विधि-विधियों का पालन अनिवार्य मानता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में — बिदोषत कथा साहित्य में भी हम यही पाते हैं कि चिन्तन और अभिव्यक्ति नवोत्तम एवं कान्तिमयी है किन्तु ऋषियो, मुनियो, वेदो, शास्त्रो, भादि के प्रति आदर के साथ-साथ, ब्राह्मणिक जीवन में रुढ़िया और परम्पराएँ भी मान्य हैं, अनुल्लभ्य हैं और अधिकतर सबको बाधे हुए हैं। इसीलिये समाज विघटित नहीं होने पाया है। तात्पर्य यह है कि हमारे सास्कृतिक जीवन और हमारी धार्मिक विचारधारा का अधिकतर तो कुछ भी नहीं बिगडा किन्तु व्यक्तियों के सामाजिक संबंधो और उनकी मनोवृत्तियो में धर्म धर्म परिवर्तन अवश्य होता गया। उदाहरण के रूप में हम यह मानने लगे कि अपने जीवन, अपने धर्म और अपनी परिस्थितियो के उत्तरदायी किसी न किसी रूप में हमों हैं हमने राजा को ईश्वर मानना छोड दिया। हमने उनकी अपनी ही तरह के हाड भंग का मनुष्य मान लिया। समाज और व्यक्ति की दुरवस्था को बदलने का काम भाग्य और भगवान के ऊपर छोडकर हाथ पर हाथ धरे बैठने में जो मूर्खता है वह हम समझ गये। धार्मिक ढोंग और टकौमला अब हमारी थडा और पूजा पाने में असमर्थ हो गए। हम इनकी अपेक्षा करने, इनकी आलोचना करने और इनके प्रभाव से अपने को मुक्त रखने का साहस पा गये। कहीं-कहीं अति भी हो गई।

सुधारवाद और रुढ़िवाद —

इस प्रकार दो विचारधाराएँ हमारे अन्दर बनपी। हमसे से कुछ लोग सुधार-वादी हो गये और कुछ लोग प्रगतिशील या क्रांतिकारी। आबिद हुसैन ने लिखा है, "..... दो विरोधी प्रवृत्तिया क्रियाशील रही हैं — (१) एक तो उदार-वादी आंदोलन जिसने अपने आपको धर्म में समन्वयवाद, सामाजिक दृष्टिकोण में आधुनिकतावाद और राजनीति में मध्यमवाद के रूप में अभिव्यक्त किया और (२) रुढ़िवादी आंदोलन। इसके दो विभिन्न रूप रहे। एक में तो वैदिक धर्म और सामाजिक जीवन में लौट जाने का आग्रह था, दूसरे में वेदान्त दर्शन को धार्मिक जीवन का आधार बनाया गया जिसमें पौराणिक हिंदूधर्म समन्वित था। इसमें हिंदू समाज का ढांचा बदलने का आग्रह तो था किन्तु उसकी आत्मा नहीं"। टंगौर, राधाकृष्णन और गांधी ने हिंदुत्व को इतना व्यापक बना दिया कि उसमें मानवता और उदार राष्ट्रीय दृष्टिकोण समाविष्ट हो गया।

धार्मिक व्यक्ति और हिन्दूधर्म—

हमारे धर्म के मानने वाले दो श्रेणियों में बँट गये (१) गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए यथाशभव धर्माचरण करने वाले, और (२) भिक्षाटन, तीर्थाटन करने वाले तथा मठों, आदि में बैठकर पूजा पाठ करने वाले साधु एवं पुजारी, आदि। आजकल वैदिक धर्म काण्ड नहीं पसं पाता। उसकी बगल पर वैष्णव एवं पौराणिक धर्म काण्ड चलते हैं। उपामना प्रायः विष्णु अथवा अवतारों की होती है क्योंकि वे भक्तवत्सल, दयालु, अहिंसावादी, कल्याणकारी, अघर्म एवं अधर्मियों के नाशक, धर्म सन्स्थापक, अवतारी, शान्त, उदार, श्रेष्ठ, प्रतिपालक, सहायक, देवाधिदेव, अनादि, अनन्त, अविकारी, सखिदानन्द, परमब्रह्म हैं। विष्णु स्वामी ने तो कायाकट की निरर्थक मानकर एक मात्र नाम स्मरण की ही मोक्ष का साधन बताकर इसे सर्वसुलभ एवं सर्वप्रिय बना दिया था। इष्टदेव नहीं राम हैं कही कृष्ण, कहीं अश्वत्थ, कहीं दुर्गात्मूर्ति के रूप में। दृष्टेयिणी से नहीं। श्रद्धा तुलसी और दालिप्राय के लिये भी है; बधन कोई भी नहीं। लोक व्यवहार और सुविधा के अनुसार जैसे धाँधे, अराधना करें। मित्रने पर पारस्परिक अभिवादन 'जै राम जी की', 'वय सियाराम', 'राम राम', आदि के रूप में होता है। वृन्दावन में एक तामे वाले की मने "हटो राम", "बचो रामे", कह कर नारियों की रास्ते छोड़ते हुए देखा सुना है। इस प्रकार एक परापर विद्वात्मा के अस्तित्व में हिंदुत्व को कभी भी आराम नहीं हुई। वह समार को सत्य तो नहीं मानना किन्तु उसकी प्रतीति की प्रबल एवं आकर्षक अवश्य मानता है। हिंदुत्व जय दिव्य सत्य के व्यक्ति-लौकिकरण में आत्मा रहता है और उसे आवश्यक मानता है। हिंदुत्व सम्पूर्ण सत्य और सापेक्षिक सत्य का अन्तर समझता है। हिंदू धर्म और हिन्दू जाति असाधारण रूप से सहनशील है। हिन्दू सब का आदर करता है। हिन्दुत्व सायावाद, कर्म सिद्धान्त और पुनर्जन्म को मानता है। वह विवाह को धार्मिक कर्त्तव्य और पति पत्नी को जन्म जन्मानन्द का साथी मानता है। हिन्दुत्व आज भी श्रोत्रतन्त्रात्मक है। उसमें सबके लिये जगह है। हम "एक सद्भिन्ना बटुषा वर्दान्त" को आज भी मानते हैं। भक्ति की सर्वोपरि मानते हैं। आपत्ति में भगवान की ओर देखते हैं। मन्दिर, मूर्ति, वेद शास्त्र, पुराण, स्मृति, ज्ञान, भक्ति, माना पिता गुरु, गुरु-जन्म का आदर और उनके आज्ञापालन, दाम, दण्ड, निष्कामता, तितिक्षा, योग, निवृत्ति याग, व्याध्यात्मिकता, आदि को हम अपने धर्म का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उपनिषद् और दर्शन शास्त्र के ज्ञाना उच्च श्रेणी के थोड़े लोग ही हैं। सामान्य जनता में अन्धविश्वास है। आधुनिक हिन्दू रीति रिवाजों में आज जो कुछ पाया है उसमें कुछ भाग वैदिक रीति

रिवाजों का है, कुछ योग साधना—व्यक्ति का है और कुछ वेदान्त दर्शन का है।^१ आधुनिक हिन्दो साहित्य की पृष्ठभूमि में भी वैदिक, यौगिक और वेदान्त का धर्म दर्शन है। घोरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, “अन साधारण धर्म अभी भी पौराणिक सनातन धर्म है, जिसके अन्तर्गत अनेक वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय चले रहे हैं। भगवान् जी का माहात्म्य, तीर्थ स्थापना का महत्त्व, गोरक्षा की भावना, श्राद्ध तथा धार्मिक व्रत उत्सवों का मनाना इसके मुख्य बाहरी लक्षण हैं। भास्त्रिकता की भावना, पुनर्जन्म तथा कर्मफल के विश्वास और जन्मग्रहण विरादरी व्यवस्था इसके मौलिक निष्ठात कहे जा सकते हैं।

धर्मग्रन्थों के रूप में मोता, उपनिषद्, भागवत तथा तुलसीकृत रामायण का पाठ पढ़े—लिखो में होता है .....सर्वसाधारण में इनका स्थान सरय नारायण की कथा और कर्तव्य ने ले लिया है।^२ अतुलचन्द्र चटर्जी ने भी रामायण और महा-भारत को सामान्य हिन्दू जनता के धार्मिक आदर्शों का आधार माना है।^३ तुलसीदास विशेष रूप से मान्य हैं। हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठान पण्डित-पुरोहित ही कराते हैं। इसका एक शुभ परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू धर्म और समाज विभक्त होने से बच गया। उच्च क्षत्रता और मनमानी नहीं होने पाई। पूरे का पूरा साल हिन्दुत्व-विधान के अनुसार व्रतों और त्योहारों से भरा है। इनकी पृष्ठभूमि धार्मिक है। सबके पूजा सम्बन्धी कर्मकाण्ड हैं, और विधान हैं। ये भी हमारी सांस्कृतिक धेनू के अङ्ग हैं। इन व्रतों और त्योहारों पर सभी ने कुछ न कुछ लिखा है। शायद ही कोई कवि हो जिसने बगवत पर कुछ न लिखा हो। दीपावली अन्धकार और प्रकाश के अनन्त सौन्दर्य का प्रतीक बनकर कलाकारों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रेरणा देती है। होली मम द्विनीया, राखी, आदि ऐसे ही त्योहार हैं। इसी प्रकार मेलों और तीर्थस्थान हैं। हम हिन्दुओं ने महान आत्माओं एवं महान साधनाओं से सम्बन्धित स्थानों को भी आदर दिया है। विभिन्न सम्प्रदायों के लोगो ने अपने-अपने सस्थापकों, उद्धारकों अथवा अपने-अपने सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों से सम्बन्धित स्थानों को बार-बार देखने और प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। मूर्तिपूजा बड़ी और मूर्तियों की प्रतिष्ठा के लिये मंदिर बने। तीर्थ यात्राएँ होने लगीं। ऐतरेय ब्राह्मण और महा-भारत से लेकर माघी और विनोबा तक यात्राओं की परम्परा अखण्ड रही है। आर्य सन्ध्यामियों से लेकर राहुल सांकृत्यायन तक ने यात्राओं का महत्त्व बताया और बढ़ाया

१. “दि क्लचुरल हेरिटेज आफ इन्डिया”, भाग ४ पृ ४४७-४४८

२. “मध्यदेश-ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मिहावलोकन”, पृ० १८८

३. “न्यू इन्डिया”, पृ० २८

है। कुछ तीर्थं दिसा के महान केन्द्र भी हो गये हैं। अब तो आर्थिक राजनीतिक और साहित्यिक तीर्थ और भवन भी बन गए हैं। सनातन जागरूक कलाकार की चेष्टना इस सांस्कृतिक प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख सकती। प्रेमचन्द की अनेक कथाँ निया प्रसाद का 'कमाल' नामक उपन्यास शिव सिंह 'सरोज' की 'आनन्द भवन' शीर्षक कविता, साहनताल द्विवेदी का 'सेवाग्राम' कविता-संग्रह, आदि अनेक सफल कृतियाँ इसी सांस्कृतिक मनोभूमि पर हैं। बृन्दावन का साहित्य में स्थान सूरदास के समय में था तो "रत्नाकर और गोपाल चरणसिंह के समय में भी है। सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत के रूप में "दिनकर", आदि ने अनेक स्थानी को अपनी कविताओं का विषय बनाया है।

हम पर गलत प्रभाव ऊपर ही ऊपर पड़ा—

उपबृंहित धर्मों और दसों का हमारे ऊपर असाधारण रूप से प्रभाव पड़ा है। धार्मिकता हमारे जीवन और चिन्तन की नस-नस में है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने वाली बाहरी जीवन की कुछ बातों (और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातों) के कारण कभी-कभी यह भ्रम हो जान पड़ता हो कि हमने धार्मिकता छोड़ दी है किन्तु वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। धार्मिकता का यह परित्याग केवल कुछ ही समय और क्षेत्र के लिये और यह भी बौद्धिकता के स्तर पर होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो हम आपादमस्तक धार्मिकता में रगे हैं। धूजटीप्रसाद मुकुर्मी ने लिखा है, 'निर्णय यह निकलता है कि हम धार्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते किन्तु इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि हमारी संस्कृति पर धार्मिकता का चिप्यद-सबिल-लगन है।' यहाँ धर्मिये बैरमानी भी भगवान का नाम लेकर करते हैं, विष्णु एवं ब्रह्मण्यो पर सपल और समय लोगों के द्वारा होने वाले अभ्यास और अत्याचार भी। धर्म और भगवान का नाम लेकर ही किये जा सकते हैं, भगवान का नाम लिखकर परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर लिखते हैं और बिना भगवान का नाम लिये वे 'नकल' करने का भी साहस नहीं रखते। दूकानदारी का आरम्भ भगवान का नाम लेने और उनकी पूजा करने के बाद ही शुरू होता है। मैं राजनीति शास्त्र के एक ऐसे सज्जन विद्वान को जानता हूँ जिसने अपने निदेशन में शोध कार्य करने वाले एक मेघमो छात्र का शोध प्रबंध 'साहित्य विवरणपर विश्व विद्यालय में परीक्षणार्थ जमा करवाया था। भगवान की कृपा से ही परीक्षा में उत्तमोत्तम श्रेणी मिलती है। अच्छी-अच्छी मीठियाँ मिल सकती हैं। बहनों के लिये अच्छा वर मिल सकता है। मुकदमे जीते जा सकते हैं, बीमारियाँ अच्छी को जा सकती हैं और क्रिकेट मैच जीता जा सकता है। मैं इसी

नियरो, वंरिस्टरो -वाय मूतियो एव विज्ञान के आचार्यों तक का अपने-अपने व्यवसाया के आदि को एव सफलताओं को भगवान जो या हनुमान जो के 'परमाद' से अनुपाणित, अनुप्रीति एव पुत्रित्त करते हुए मुना है। धीरेन्द वर्मा ने लिखा है, "अधिकारा नामो पर धामिकता को छाप (है)..... अपने देश पर धामिकता, विरोप-तया पोगणिक और भक्ति-मन्त्रजायो की छाप उस नीसर्वो जताब्दी मे भी कम नहीं हुई है .." रामप्रसाद त्रिपाठी का आर० पी० त्रिपाठी हो जाना तो केवल इतना ही जतलाता है कि त्रिपाठी जो ने धोती-चादर छोडकर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट-पतलून पहिन लिया है।" अस्तु, धामिकता हमारे कण-कण में रमी है। जितना धामिक सस्कार अनेक अन्य देजो के लोग जीवन भर साधन करके प्राप्त करते हैं उनका सस्कार यहां के अक्षिप्त अर्थिक को भी बहुधा पैतृक अधिकार के रूप मे आपसे आन प्राप्त हो जाता है। आज के हिन्दू की यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि उमका मस्तिष्क भी सक्रिय है और उसके पुराने धामिक एव दार्शनिक सस्कार भी सक्रिय। भगवान का नाम लेकर कार्य प्रारम्भ करेगा। फिर भगवान को भूलकर अजर-अमरत्व ईमानदारी-इदमानो आदि सब उपाय लगाकर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। सफल होना तो "परसाद" चढायगा, अमफल होगा तो भाग्य को दोष देकर कुछ दिनों मे सबकुछ भूल जायगा। मोक्ष और अमफचना को पराजिन करने को नु जो हमारे हाथ से अमी गई नहीं है।

प्रगतिशील हिन्दुत्व और उसका प्रभाव—

आर्नल्ड ट्वायन्वी ने लिखा है, 'मेरा विश्वास है कि पश्चिमी दृष्टि कोण-या आधुनिक दृष्टिकोण-बिना किमी विरोध के प्राचीन सभ्यताओ पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। समस्त भारत में परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व अन्तिम मोर्चा ले।' आर्नल्ड माहब यहीं चूक गये। अन्तिम मोर्चा 'परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व' नहीं लेगा, प्रगतिशील उदार हिन्दुत्व लेगा। खुद तो जीवैगा नगर आधुनिक दृष्टिकोण को हारने न देगा। समन्वय होगा। जैसे बाद घंघरे में धमकता है वैसे हिन्दुत्व प्रलय की घटियों मे निस्तरता एव प्रदीप्त होता है। राष्ट्रवाद की भूमिका मे हिन्दुत्व ने जिस सकार्द और सफलता के साथ अपना रूप और प्रभाव बदला है वह दर्शनीय है। उसकी ब-भूक का रस किमी और और होता है, गोली कहीं और लगती है और पूरा हो जाता है अहरम लक्ष्य। स्वामी दयानन्द प्रचलित हिन्दू धर्म का सुधार करना चाहते थे, उपदेश दिया उन्होंने वेदों की ओर लौटने का, और आयंसमाज-मन्दिरों से स्वतन्त्रता

१ 'विचारधारा',

२. "दि एशिया मैगज़ीन", २६ अप्रैल, १९६२ वाला अंक।

है। कुछ तीर्थ शिला के महान केन्द्र भी हो गये हैं। अब तो आर्थिक राजनीतिक और साहित्यिक तीर्थ और भवन भी बन गए हैं। सतत जागरूक कलाकार की चेनना इस सांस्कृतिक प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख सकती। प्रेमचन्द की अनेक कहानियाँ, प्रभाव का 'कमाल' नामक उपन्यास, शिव सिंह "सरोज" की 'आनन्द भवन' शीर्षक कविता, माहनलाल द्विवेदी का 'सेवासभाम कविता-संग्रह, आदि अनेक सफल कृतियाँ इसी सांस्कृतिक मनोभूमि पर हैं। बृन्दावन का साहित्य में स्थान सूरदास के समय में था तो 'रत्नाकर' और गोपाल शरणसिंह के समय में भी है। सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत के रूप में 'दिवकर', आदि में अनेक स्थानों को अपनी कविताओं का विषय बनाया है।

हम पर गलत प्रभाव ऊपर ही ऊपर पडा—

उपशुनत धर्मों और दशकों का हमारे ऊपर असह्यारण रूप से प्रभाव पडा है। धार्मिकता हमारे जीवन और व्यक्तित्व को नस-नस में है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने वाली बाहरी जीवन की कुछ बातों (और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण बातों) के कारण कभी-कभी यह भल हो जान पडा हो कि हमने धार्मिकता छोड दी है किन्तु बस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। धार्मिकता का यह परित्याग केवल कुछ ही समय और क्षेत्र के लिये और यह भी बौद्धिकता के स्तर पर होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम आपादमस्तक धार्मिकता में रंगे हैं। धूर्जटीप्रसाद मुकुर्जी ने लिखा है, 'निराण यह निकलता है कि हम धार्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, किन्तु इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हमारी संस्कृति पर धार्मिकता का विप्लव-लेबिल-लगा है।' यहाँ बनिसे बेईमानी भी भगवान का नाम लेकर करते हैं। विप्लव एवं अज्ञानधर्मों पर सपना और समर्थ लोगों के द्वारा होने वाले अज्ञान और अत्याचार भी धर्म और भगवान का नाम लेकर ही किये जा सकते हैं, भगवान का नाम लिखकर परीक्षार्थी प्रश्नोत्तर लिखते हैं और बिना भगवान का नाम लिये वे 'नकल' करने का भी साहस नहीं रखते, दूकानदारों का आरम्भ भगवान का नाम लेते और उनकी पूजा करने के बाद ही शुरू होता है। मैं राजनीति शास्त्र के एक ऐसे सज्जन विद्वान की जानता हूँ जिसने अपने निदेशन में शोध कार्य करने वाले एक मेधावी छात्र का शोध प्रबन्ध 'मादत' विचरवाकर विश्व विद्यालय में परीक्षार्थी जमा करवाया था। भगवान की कृपा से ही परीक्षा में उत्तमोत्तम श्रेणी मिलती है, अच्छी-अच्छी नोकटियाँ मिल सकती हैं, सटकी के लिये अच्छा चर मिल सकता है, मुबदमे जीते जा सकते हैं, बीमारियाँ अच्छी की जा सकती हैं और क्रिकेट मंच जीता जा सकता है। मैंने इन्जी

नियरो, वरिस्टरो, न्याय मूर्तियो एव विज्ञान के आचार्यों तक का अपने-अपने व्यवसायों के आदि को एव सफलताओं को भगवान जी या हनुमान जी के 'परसाद' से अनुप्राणित, अनुप्रीति एव पुलकित करते हुए सुना है। श्रीरेन्द वर्मा ने लिखा है, "अधिकांश नामों पर धार्मिकता की छाप (है)..... -- अपने देश पर धार्मिकता, विशेषतया पौराणिक और भक्ति-सम्प्रदायों की छाप उस बीसवीं शताब्दी में भी कम नहीं हुई है" -- रामप्रसाद त्रिपाठी का आर० पी० त्रिपाठी हो जाना तो केवल इतना ही जतनाता है कि त्रिपाठी जी ने घोड़ों-चादर छोड़कर समय की आवश्यकता के अनुरूप कोट-पतलून पहिन लिया है।" अस्तु, धार्मिकता हमारे कण-कण में रमी है। जितना धार्मिक संस्कार अनेक अन्य देशों के लोग जीवन भर साधन करके प्राप्त करते हैं उनका संस्कार यहां के अशिक्षित व्यक्ति को भी बहुधा पंतुक अधिकार के रूप में आपसे आप प्राप्त हो जाता है। आज के हिंदू की यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि उमका संस्कार भी सक्रिय है और उसके पुराने धार्मिक एव दार्शनिक संस्कार भी सक्रिय। भगवान का नाम लेकर कार्य प्रारम्भ करेगा। फिर भगवान को भूलकर धर-अमरवत् ईमानदारी-बेईमानी आदि सब उपाय लगाकर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। सफल होना तो "परसाद" चढ़ायेगा, असफल होगा तो शाय को दोष देकर कुछ दिनों में सबकुछ भूल जायगा। शीत और असफलता को पराजित करने की कुंजी हमारे हाथ से अभी गई नहीं है।

प्रगतिशील हिन्दुत्व और उसका प्रभाव —

आर्नल्ड ट्वायन्वी ने लिखा है, 'मेरा विश्वास है कि पश्चिमी दृष्टि कोण-या आधुनिक दृष्टिकोण-बिना किसी विरोध के प्राचीन सभ्यताओं पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। समस्त भारत में परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व अन्तिम मोर्चा ले।'^१ आर्नल्ड माहव यहीं चूक गये। अन्तिम मोर्चा 'परम्परागत कट्टर हिन्दुत्व' नहीं लेगा, प्रगतिशील उदार हिन्दुत्व लेगा। खुद तो जीतेगा मगर आधुनिक दृष्टिकोण को हारने न देगा। समन्वय होगा। जैसे चांद मधरे में चमकता है वैसे हिन्दुत्व प्रलय की घड़ियों में निरंतरता एव प्रदीप्त होता है। राष्ट्रवाद की भूमिका में हिन्दुत्व ने जिस सफाई और सफलता के साथ अपना रूप और प्रभाव बदला है वह दर्शनीय है। उसकी बन्दूक का रुख किसी ओर ओर होता है, मोती कहीं ओर लगती है और पूरा हो जाता है अदृश्य लक्ष्य। स्वामी दयानन्द प्रचलित हिन्दू धर्म का सुधार करना चाहते थे, उपदेश दिया जन्होंने बेदों की ओर लौटने का, और आर्यसमाज-मन्दिरों से स्वतन्त्रता

१ 'विचारधारा',

२. 'दि एशिया मॅगजिन', २६ अप्रैल, १९६२ वाला अंक।

हूए, किसी से डरे नहीं बलिदानो-रुष्ट-सहिष्णु-असीम विश्वासी, और अद्भुत-दृढचित्त वाले बन सके और उनकी साधना धरम-समर्थण-योग-रूप पा सकी। श्रीचन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है "म रत की छाती पर जो यह महान आन्दोलन हो चुका और हो रहा है यह उन्हीं (भगवान) की इच्छा से हुआ और हो रहा है, हम लोगों का यही विश्वास है।"^१

आधुनिक हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में—

इस प्रकार धर्म और दर्शन की पृष्ठभूमि में हमारी जनता का एक विशिष्ट मानस विनिर्मित हुआ और ऐसे विशिष्ट मानसवाली जनता के कुछ सच्चे प्रतिनिधियों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य का निर्माण किया है।

इस प्रकार इस आधुनिक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के समन्वित स्वरूप की नींव पर हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य प्रणीत हुआ। इन साहित्यिकों ने से अधिकतर असाधारण प्रतिभा से संपन्न नहीं थे न उनके पास बहुत सी सम्पत्ति या अतुल्य दमक था, सुदृढतम वगैरे ने उनका उत्साहवर्द्धन भी नहीं किया और न वे श्रुति मुनि थे। वे समाज के साधारण प्राणी थे। अधिकतर गरीब थे। फिर भी आत्मकवादी क्रांतिकारियों की भाँति उन्होंने त्याग बलिदान किया। भाव्य परिस्थितियों की विरोधियों और प्रतिकूलताओं की, अन्धियों और अत्याचारों की विपमताएँ बर्दाश्त कीं। छून और पानी से, पत्नी और बच्चों की दलित आशाओं, उमरों और इच्छाओं से, आड़ी और करंही से, अपनी सीसों और कुमलाहटों से एक चौर-बनूँ साहित्य का प्रणयन किया। 'निराला' ने सब कुछ 'स्वाहा' कर दिया, पत और महादेवी ने एक ही जीवन बिताया, प्रेमचंद ने फाँके किये, रामचन्द्र शुक्ल दूटे इसके पर धड़े, श्यामसुन्दर दास बीमारियों से जूझे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो ठाँई सी की मोकरी छोड़कर तीस पर गुंजाया किया और अन्त में आत्म की ज्योति छोड़ बैठे, 'दन्धन' ने झालरपाटन के महारोज का राजकवि होना छोड़कर सहयल की डाट फटकार और अनीतिया सही। जैसे भारत देश माता हो गया था वैसे ही हिन्दी भी माता हो गई। सेवा की लंगन थी, निर्माण का उत्साह था। यदि प्रकृत क्लेश आम कि इन सब को ऐसा असाधारण मनोबल कहा से मिला तो इसका एक मान उत्तर होगा हमारे धर्म से, दर्शन से, हमारे सांस्कृतिक साहित्य से। उतने इनको मनोबल भी दिया और लिखने के लिये विषय भी दिये और हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य भी आस्था, विश्वास और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का साहित्य हो गया। उसका आधार चतुर्दिकव्याप्त विभिन्न वातावरण, तदनुरूप कर्म सनातन विश्वास,

नव आदर्शों के प्रति जागरूकता, मानवता का शाश्वत रूप और राष्ट्र प्रेम अधिक है। इनका मूल श्रोत है विभिन्न धर्मों और दसों १) समन्वित स्वरूप। गुलाबराय ने लिखा है, "हमारे कवियों ने अधिकांश में भारतीय विचारधारा का आशय लिया है किन्तु वतंगान भारत पूर्व और पश्चिम के विचारों का मिलन बिन्दु रहा है। योरोप के कुछ विचार तो भारतीय परम्परा से मेल खाते थे। और उन्होंने उनको पुष्ट भी किया और कुछ स्वतन्त्र तेल और पानी की तरह अलग रहे। प्राचीन परम्पराओं में तो शाकरवेदान्त और वैष्णव मक्तिमूलक हानता अथवा अद्वैतता का समन्वय रहा। वैष्णव संप्रदायों में बन्तमाचार्य और रामानुजाचार्य का प्रभाव अधिक रहा है। शैव आगम यद्यपि कम पढ़े गये- तथापि काशी में उनका भी प्रभाव रहा। राष्ट्रीय भावना में बौद्धधर्म को कुछ अधिक पोषण दिया। कुछ तो बौद्धधर्म का दुःख दाद संतकोपीन परिस्थितियों में उत्पन्न निराशावाद से अधिक मेल खाता था और बौद्धधर्म के नाते चीन, जापान और एशियाई देशों से हमारा धनिष्ट सवध स्थापित हो जाने की सम्भावना हो जाती है। धार्मिक क्षेत्र में अद्वैतवाद की पुष्टि करने वालों में रामकृष्ण हरमहस, अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ मुख्य हैं। ब्रह्मसमाज ने भी उपनिषदों की अद्वैत विचारधारा को अग्रसर किया। स्वामी दयानन्द ने द्वैतवाद कर्षा, त्रैतवाद का समर्थन किया। उन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को स्वतन्त्र माना। इन देशी प्रभावों के अतिरिक्त हेगल का आध्यात्मिक सर्वात्मवाद और भावने का भौतिक इन्द्रात्मक तर्कवाद हमारे शिक्षित युवक मन को आकर्षित करता रहा है। रामचंद्र बहादुर मिश्र का कथन है, 'अस्तु, उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित धर्म सबधी बहुत से नये दृष्टिकोण मैथिलीशरण जी के समय तक हिन्दू के सस्कार में घुलमिल गये थे। हिंदुओं में चारों ओर "वैदिक युग" और "आर्यसभ्यता" की गूँज सुनाई पड़ती थी। बहुत कुछ मनुस्मृति का सनातनी पक्ष भी लिये हुए एक प्रगतिशील धर्मन्वय के रूप में "भारतभारती" उन्नी की प्रतिष्पन्नि है। कमलाचान्त पाठक ने 'मैथिली शरण—व्यक्ति और काव्य' में लिखा है, "गुप्त जी विशिष्टाद्वैतवादी हैं पर यह भी सत्य है कि उनके काव्य का धर्म विषय जीवन को कमण्यता है, उत्थान चेषा है, मक्ति और वंशान्य की निवृत्त-मूलक भावना नहीं।" तात्विक दृष्टि से वे उदार वैष्णव मक्त हैं। रामानुज का

१. 'अध्ययन और आस्वाद्य', पृ० २१६-२६०।

२. 'दो आव', पृ० १८।

३. 'मैथिलीशरण—व्यक्ति और काव्य', पृ० ७६

विशिष्टाद्वैत उनमें हैं- वे जीव और ब्रह्म की स्थिति को कुछ अंशों में निश्चय ही पृथक् मानते हैं। राम ब्रह्म हैं, सीता माया परमात्मा लीलायाम् है। भक्तवत्सल है। वे बन्धनों में ही मर्णादा देखते हैं। दासोद्दह ही मोक्ष है।

उन पर भारतीय चिन्तन, रामकृष्ण और विवेकानन्द की सांस्कृतिक जागृति, और उनके मानवतावादी मूल्यों, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की भावना, तिलक की राष्ट्रीयता, मिस और स्पेन्सर की लोकमत्ता और सामाजिक समता की भावनाएँ, अरविन्द घोष के अध्यात्मवादमूलक क्रान्ति पूर्ण राष्ट्रवाद, विज्ञानमयी सम्यता के बुद्धिवाद मानवतावाद आदर्शों, नारी के प्रति प्राच्य उदात्त भाव, बान्दे के उपयोगितावाद, टालस्टाय के मनवतावाद, वैष्णववाद को "सबभूतहित रता" की भावना, बुद्ध की करुणा-मैत्री और रामायण तथा महाभारत, आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार "हरिऔध" में भारतीय धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक मान्यताओं के मुन्दर स्वरूप मिलते हैं। ब्रह्म की एकता एवं व्यापकता (अद्वैतवाद या अभेदवाद), ब्रह्म का विश्वरूप होना, जीव की कर्मानुसार गति-प्राप्ति, ससार की परिवर्तनशीलता, नैतिक व्यवस्था, अज्ञान या अविद्या को बन्धन का कारण समझना, यथे के साधन के रूप में निष्काम कर्म, शौचसेवा, सात्विक जीवन, उच्च विचार, आत्मोत्सर्ग, विश्व-वन्द्युत्व, परोपकार, निष्कामभक्ति, निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यपरायणता, आत्मसाक्षात्कार को या लोकहित को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में मानना, आदि मिलता है। तन्मयता के कारण राधा का प्रेम विश्वप्रेम में बदल जाना है इनमें से कुछ तो शुद्ध भारतीय दर्शन और चिन्तन की बातें हैं, जैसे जीव की कर्मानुसार गति, आदि और बुद्ध विदेशी होने पर भी अरनी धारणा के अनुरूप होने के कारण अपना ली गई हैं, जैसे "लोकहित" आदि। रहस्यवाद में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन सबके मूल रूप हमें उपनिषदोंकी विचारधारा में प्राप्य हैं। प्रसाद और महादेवी में प्रणय-प्रधान-रहस्यवाद है। मंत्रिनीसंस्मरण गुप्त में भक्तिपरक समुल्लेख रहस्यवाद की साक्षिणी मिल जाती हैं। राम-कुमार वर्मा में वैदान्त की पृष्ठभूमि पर जनसमुहक रहस्यवाद मिलता है। निराला में शुद्ध दार्शनिक रहस्यवाद है। वे 'विशुद्ध अद्वैतवादी' हैं। वे मायावाद की ओर अधिक झुके हैं। नन्द दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, "प्रसाद जी ने शंवागम से ही इस सर्ववाद मूलक आनन्दवाद को ग्रहण किया।" वे शैव अद्वैतवाद से प्रभावित हैं अर्थात् यह कि "एक : सत्ता पूरितानन्द रूप पूर्णों व्यापी वर्तते नास्ति किंचित्" (शिवसहिता)। अस्तु, प्रसाद वा आनन्दवाद (शैव-दर्शन से), समरमता (शैव-दर्शन से), धन्दा (छम्पूर्ण भारतीय सस्कृति का प्राण), इला या कामपुत्री (वेद-भारतीय साहित्य से), भूमा

(उपनिषद् से), आदि भारतीय दशन की देन हैं। नाटकों में बौद्ध दर्शन और अन्य कविताओं में वेदान्त के उतव हैं। गीता का "अद्वैताल्लतमते ज्ञान" रामायणी में चरिताप है। "कामायनी" में परमाणुवाद या आक्सरवाद, आदि के भी प्रभावों की छाया है। योग-दर्शन तो है ही। पन्थ जी ने अपने को अरविन्द के जीवन-दर्शन से प्रभावित भी माना है और लिखा है, ".... श्री अरविन्द के सम्पर्क से मेरा मानसिक क्षितिज व्यापक, गहन तथा सूक्ष्म बन सका ऐसा मेरा अनुभव है।" २ पन्थ के ऊपर उपनिषद अद्वैतवाद, सायमवाद, विवेकानन्द, अरविन्द और माधो का प्रभाव है। पन्थ ने लिखा है, "..... अनेकानेक प्रकार की धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक जिज्ञासाएँ प्रसर प्रश्नों का रूप धारण करके मेरे मन की तौल्य तीरों की तरह बेधा करती और अपने हृदय के अज्ञात बावों में भरहम लगाने के अनिश्चय से मैं अनेक प्रकार के प्रयोग-उपनिषद, गीता, रामायण, रामकृष्ण वचनामृत, विवेकानन्द, रामतीर्थ, पातजलि योगवासिष्ठ रत्निक, टालेस्टाय, कार्लार्डन, थोरो, इपरसन आदि अनेक विचारकों का सम्भार ध्यानपूर्वक पारायण करने लगा।" ३ ".... मुझे स्मरण है, जब दर्शन प्रयोगों, टालेस्टाय की पापुष्य की धारणाओं, तथा साङ्कर भाष्य मनु-हरि, आदि के जीवन-निषेध भरे निर्मम प्रभावों से मेरा हृदय हिमशिलासङ्घ की तरह जमकर कठोर विषमण तथा रसशून्य हो गया था और मुझे उन्नत रोग रहने लगा था तब वाइबिल की सहेज प्रेमसिक्त जीवन मधुर अर्हण्टि भरी सृष्टियों से मुझे बड़ी सान्त्वना तथा आति मिलती थी।" ४ ".... किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद जो परिचयी अदशवादी विचारधारा की आघात लगा तथा स्त्री सन्धि के फलस्वरूप जिस नवीन सामाजिक यथार्थ की धारणा की ओर धीर-धीरे ध्यान आकर्षित होने लगा और साथ ही वैज्ञानिक युग ने हमारे मध्ययुगीन निषेधात्मक दृष्टिकोण विरोध, में जिस नवीन भावात्मक दर्शन (फिलसफी आफ पाजिटिविज्म) को जन्म दिया उस सब की सम्मिलित प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व जीवन तथा मानव जीवन के प्रति मेरी आस्था तथा आशा बढ़ती गई।" ५ मेरे कवि-हृदय को नवयुग मंगल के सिधे एक सर्वाङ्गपूर्ण रससिद्ध चेतन्य की लोज थी।" ६ कहने की तो यह एक व्यक्तिकी कहानी है किन्तु वस्तुतः यह सम्पूर्ण आपुनिक हिन्दी साहित्य की धार्मिक-दार्शनिक

१. "उत्तरा", पृ. १६

२. "साठ वर्ष—एक रेखाकन", पृष्ठ ३६

३. "साठ वर्ष—एक रेखाकन", पृ. ३६

४. वही, पृ. ३६

५. वही, पृ. ४०—४६

६. वही, पृ. १२

पृथ्वीमूत्रि को सही शक्ति प्रस्तुत करती है। पृथ्वी जो सारे सौर मंडल को एक ही चित् शक्ति का प्रकाश और प्रसार मानते हैं। फिर भी कभी-कभी इनमें अद्वैतता को और कृत्वा अधिक दिखाई पड़ता है। उनके अनुसार मूल सत्य शुद्ध चैतन्य है। वे स्थिर सत्ता और उभरी चेतनाशक्ति अर्थात् शिव और शक्ति को मानते हैं। वे अचल से गति का उदय मानते हैं। उनके अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि या परिवर्तन आत्माभिव्यक्ति के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं। अर्वाच्य के समान वे भी मानते हैं कि पदार्थ से प्राण, प्राण से मन, मन से अति मन, और ब्रह्म से सच्चिदानन्द की प्राप्ति जगत के प्राण का आरोहण है और इसके विपरीत गति अवरोहण है।

उनके अन्दर मानव और प्रकृति का सादारण्य भी मिलता है। माया सच्चिदानन्द की सृजनशक्ति है। जग को वे अनिष्ट मानते हैं ('अनित्य जग' कविता)। 'एकतारा' और 'नौका बिहार' पर उपनिषदों के अध्ययन का प्रभाव देखा जा सकता है। 'एकोऽहं बहु स्याम' का संकेत है। उनमें कोरे अध्यात्मवाद को भी खंडन है और कोरे भौतिकवाद का भी। वहाँ अध्यात्मवाद और मूलवाद में, गांधी और मार्क्स में समन्वय है। 'सृजन' में आध्यात्मिकता का निखार और परिभाषण है। 'पल्लव' में दार्शनिक इतने (भारतीय दार्शनिक धारणाओं तक ही) है। 'वीणा' में प्रकृति के प्रति और आदर्श के प्रति मोह है। महादेवी वर्मा ने स्वीकार किया है कि बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुपम होने के कारण उनके दर्शन से उनका परिचय हो गया था। उनके बुद्धवाद में वेदान्त अद्वैतवाद और सर्वज्ञवाद एवं बौद्ध दर्शन का अद्भुत समन्वय है। इतने पर भी वह बौद्धिकस्तर पर ही है। निराला की दार्शनिक चिन्तन पद्धति पर विवेकानन्द का प्रभाव है। वे शंकर के अद्वैतवाद के सम्यक् होकर भी व्यावहारिक दृष्टि से जगत का मिथ्यात्व नहीं स्वीकार करते। प्रसाद में भारतीय दर्शन का स्वर अधिक मुखरित है। रामकृष्ण वर्मा के काव्य का भारतीय स्वरूप उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार देखा जा सकता है, 'आमिगन की उष्णता और सुम्बन की मादकता और रोति कालीन साहित्य की रगशाला में मेरा काव्य तपस्वी की भाँति बैठ रहा..... अपने अन्त करण का सहज सस्त्र धारणकर मेरा काव्य ज्योति का आव्हान ही करता रहा ... मैं जब कभी आत्मविस्लेषण करने बैठता हूँ तो यही ज्ञात होता है कि सम्भवतः इसी पवित्र अनुभूति में मेरे काव्य में रहस्यवाद की प्रेरणाएँ जाग उठी होंगी..... लेकिन अपने पवित्र शरणों—'समवतः' कबीर के काव्य के प्रभाव में धीरे धीरे अनजाने ही दार्शनिक ही बसा था।'

वस्तुतः जिन प्रभावों ने गांधीवाद को जन्म दिया उन्हीं ने छायावाद को भी जन्म दिया है। इनका मूल दर्शन एक ही है — यानी भारतीय दर्शन का सर्वप्रथमवाद। 'दिनकर' ने लिखा है, "राममोहन रय, विवेकानन्द, तिलक, और गांधी के समान हम छायावाद कालीन कवियों में भी वेद और उपनिषद् के कुछ सनातन सृष्टियों को पूर्णरूप में जीवित पाते हैं, यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति के लिये ये कवि पारबल्य शक्तियों की ओर बड़े ही ममत्व से देख रहे थे।" परन्तु न भी छायावाद को भारतीय जागरण की जनना के सर्वांश मूलक केशोर समारम्भ से उद्गम एक विशिष्ट आचार्यक दृष्टिकोण की अभिव्यजना के रूप में ही सफल माना है।^१ छायावाद में ससार भगवान का विराट है। उनमें हममें पूर्ण एकता है। हम इस समीप में उस असीम को ही देखते हैं। आज के साहित्य में जो 'प्रकृति' और 'रचि' है उन्का कारण है अंगरेजों की भौतिकता प्रधान विचारधारा और हमारी विचारधारा का संघर्ष। नहीं तो, महादेवी के विचारों के अनुसार 'जागरण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रियता ने अंगरी व्यापकता के लिये जिस अभ्यास का आग्रहान किया काव्य ने सौंदर्य काया में उमा को प्राणप्रतिष्ठा कर दी।^२ नन्ददुलारे बाबेरी का विचार है कि छायावादी कवियों ने अपने दर्शन के निर्माण में भारतीय दर्शन और जीवन की समृद्धि परम्परा का ही उपयोग किया है।^३ इसी प्रकार उन्होंने लिखा है, 'छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की मूल्य परिस्थिति के अनुरूप स्थापना करता है .... आधुनिक छायावादी काव्य किसी जमागत अभ्यास पद्धति को लेकर नहीं चलता ....'। उपनिषदों के ब्रह्म, अतीन्द्रिय जीवन, अद्वैतभावना, शैवागम की समरसता और आनन्द भाव में लिपटी हुई बौद्धिक कथना, आध्यात्मिक सौंदर्य सर्वप्रथम वाद, अमेदहृष्ट, अभ्यासवाद, आदि की समयसील साहित्यिक अभिव्यक्तिया ही छायावाद हैं। छायावाद का सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। छायावाद तो प्रकृति का चेतन आधार लेकर चलता ही है। पदुमसान पुन्नालाल बन्दी ने लिखा है, "आधुनिक युग में सत्य की परीक्षा आरम्भ होने पर लोग अपने अन्तर्जगत की यथार्थ परीक्षा करने के लिये उद्यत हुए तब उन्होंने वहाँ एक अतीन्द्रिय जगत का आभास

१. "काव्य की भूमिका", पृ० ७४।

२. 'चिदंबर', भूमिका।

३. "साहित्यकार की आस्था", पृ० ४७।

४. "हिन्दी अनुशीलन" — धीरेन्द्र वर्मा विदोपाक, पृ०, ५२७।

५. "आधुनिक साहित्य", पृ० ३१६-३२०-३२३।

पाया..... इस रहस्यमय 'जीवन' को 'प्रकट' करने के लिये हिंदी में वस्तुवाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई वह कवियों की रचनाओं में छायावाद के नाम से प्रकट हुई।^१ चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, "उपनिषदों के अचिन्त्य, अदृश्य ब्रह्म तत्त्व को इस शैली में चित्रमयी भाषा में रूपकल्पना की गई है। इसी परम्परा में दिविध आध्यात्मिक अभिव्यजनाएँ छायावाद के रूप में अवतरित की गई।^२ निश्चित रूप से चिन्तु अपरोक्षतः, यह आधुनिक काल के चर्च और दर्शन का प्रभाव है। 'प्रसाद' और 'पद्म' आदि में सर्वात्मवाद है। छायावाद को आध्यात्मिक न मानते हुए नगेंद्र ने छायावाद पर पड़े हुए प्रभावों का विश्लेषण इस रूप में किया है, "हा, इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद के कवियों की चेतना में नैतिक और आध्यात्मिक प्रभावों के कारण एक विशेष परिष्कार आरम्भ से ही था..... आरम्भ से ही उन्होंने सूक्ष्म आंतरिक मूहों को ही महत्त्व दिया था। और फिर बाद में तो 'प्रसाद' तथा महादेवी न भारतीय अख्यात्म दर्शन के सहार और पद्म ने देश विदेश के विभिन्न दर्शनों के आधार पर अपनी चेतना को और भी परिशुद्ध एवं संस्कृत कर लिया।^३ वे छायावाद का एक बौद्धिक युग की सृष्टि मानते हैं।^४ प्रगतिवाद अपने वर्तमान रूप में यूरोपीय धर्म दर्शन से उद्भूत हुआ है। भारत में आकर भी उसका रूप अभी मार्क्सवादी दर्शन का है। प्राचीन विचारों के ही परिणामस्वरूप व्यक्ति का महत्त्व नम और समाज का अधिक हो गया है। इस पर चिन्तन के अतिवाद के परिणामस्वरूप व्यक्ति को जीवन को अभिव्यक्तियों को भी प्रधानता हुई। प्रगतिवादियों के लिये भौतिक वास्तविकता न सत्य का, भौतिक वस्तुओं की वृद्धि ने शिव का, और स्वभाविकता ने सुन्दरका रूप धारण कर लिया। नगेंद्र ने लिखा है, "फायद ने दमन और गोपन का पर्दा फाड़कर उसकी तह में छिपी हुई कृष्णों का प्रदर्शन किया। अतएव प्रगतिवादी स्वस्व मानव प्रवृत्तियों को, जिनमें मुख्य क्षुधा और काम हैं, प्रकृत रूप में व्यक्त करने से नहीं घबरता।^५ अस्तु, दृढात्मक भौतिकवाद, साम्यवाद, फायद, डाकिन, मार्क्स, आदि के तत्त्वों से प्रगतिवाद बना। भौतिकवाद मूलतः मानव दर्शन से ही प्रभावित है। नगेंद्र ने प्रगतिवाद को दुरुहता के जो कारण बताये हैं जिनमें मानवतत्त्व और काव्यानुभूति के बीच बुद्धिगत सम्बन्ध, साधारणीकरण का त्याग उपचतन मन के अनुभव-खण्डों के यथावत चित्रण का अग्रह, वाच्य के उपकरणों

१ "मेरा अपनी कथा", पृ ११३

२ "हिन्दी साहित्य का परिचय" पृ० १२२।

३, "आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य की प्रवृत्तिमा", पृ० १३।

४. "वही पृ० १४।

५. " " "

एव भाषा का एकान्त वैयक्तिक और अनर्गल प्रयोग और (इन सबका मूल कारण) नवीनता का तबसाही मोह,^१ वे सब पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तनों और धारणाओं का परिणाम है।

भाद के कवियों पर नव्य क्रान्तिवाद का प्रभाव है। उसके सबसे महत्वपूर्ण कवि और कथाकार 'अज्ञेय' की साहित्यिक चेतना का निर्माण नव्यों क्रान्तिवादी दृष्टान्त पर है। कथा-साहित्य में जो भादर्शावाद है वह धर्म का ही प्रभाव है। सब बातों को यह है कि भाद के हिन्दी साहित्य में मध्ययुगीन धर्म या धर्म का मध्य युगीन-वर्माकाण्डों जैसा-स्वरूप नहीं मिलता। पुस्तकों के राम पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिये ही भाते हैं। हिन्दी कविता का रहस्यवादी साम्प्रदायिक रहस्यवाद नहीं है। कहानियों और नाटकों तथा उपन्यासों में प्राचीन, भादधार्मिक, अमरकारप्रधान धर्म नहीं चित्रित होता। अमरकारों के अमरकारों की बौद्धिक व्याख्या अदभुत कारण अमरस्थों के एकान्तियों और सेठ गोविन्द धाम कर्त्तव्य में अन्वय मिलता है। वर्णपाल और राष्ट्रव साहित्यात्मक तथा पदाङ्गी, भादि पर मार्क्सवाद अथर्ववाद एवं भौतिकवाद का प्रभाव असादिग्य है। एकमात्र प्रेमचन्द ही ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने दोनों प्रभावों को पूर्णरूपेण आत्मसात कर लिया था। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य साहित्य यूरोपीय बुद्धिवाद की पृष्ठभूमि पर है। इन प्रकार हमारा सम्पूर्ण आधुनिक हिन्दी साहित्य यूरोपीय और भारतीय धर्म एवं दर्शनों की मिली-जुली पृष्ठभूमि पर निर्मित हुआ है जिसका सधम है नवीन भारत का उत्थान एवं उसकी गौरवमयी परम्परा को अधुण्य रक्षना।

१. "विचारत भारत", अर्धज, १९५५ ई.

अध्याय-६

नैतिक और आत्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन

नीति की भाधार शिला—नैतिकता और मस्कृति—हमारी नैतिकता की जड़े एवं आपत्तिकालीन नैतिकता—नैतिकता की डावाडोस स्थिति—सामने भारी खतरा—संभलने के प्रयत्न और स्वरूप—अपनी प्राचीन सांस्कृतिक सम्पत्ति से सहायता—गांधी के प्रयत्न—भार्यसमाज का योग—ब्रह्मविद्या समाज का योग—प्राचीन तत्त्वों और नवीन व्याख्याओं का योग—रामतीर्थ का योग—विचेकानन्द का योग—गांधी की देन—हम पर उनका प्रभाव ।

नैतिक और आत्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन नीति की आधारशिला—

इस अध्याय को एक प्रकार से दार्शनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का पूरक ही समझना चाहिए। बात यह है कि हमारे भारत में दर्शन, धर्म, नीति और आत्मोत्थान परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार घुले-मिले हैं कि प्रत्यक्ष जीवन में उनका एक दूसरे से संबंध निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र अस्तित्व संभव नहीं है। समझना ये ही उनकी सार्थकता एवं उपयोगिता हृदयमग्न की जा सकती है। दार्शनिक विवेचन 'परमाणु अर्थानु अस्तित्व के विभिन्न तत्वों के विभिन्न पदों, रूपों एवं उनके आपेक्षिक सम्बन्धों का सूक्ष्मात्मिसूक्ष्म अध्ययन एवं विश्लेषण करके उन्हें स्पष्टण मोक्षर करके धर्म का एक स्वरूप निश्चिन करता है। हम यह जान जाते हैं कि वह कौन-सा तत्व है जो हमें धारण किये है। उसी को "धारण" करके अर्थानु उसी के अनुरूप जीवन बिताकर हम धर्म की व्यावहारिक अथवा जीवन सम्बन्धी रूपरेखा निश्चिन करते हैं। जीवन के विभिन्न रूपों एवं उनके विभिन्न क्रिया-वलापों को इस रूप में अग्रसर करना या ले चलना कि वह धर्म के मूल रूप या तत्व के विपरीत न पड़ जाय, उनको काटने, उस पर आघात करने, न लग जाय, नीति है। इस प्रकार नीति धर्म से सम्बन्धित हो गई और धर्म सम्बन्धित है दर्शन से। रही आत्मा की बात, तो वह एक ओर दर्शन की बीज है और इस प्रकार धर्म की भी बीज है और दूसरी ओर उनका सम्बन्ध नीति से है। भारतीय धर्म-दर्शन के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। हमका तात्पर्य यह हुआ कि जिन गुणों का आरोप परमात्मा से है वे गुण, यदि पूर्ण रूप में नहीं तो अकारण में, जीव में अवश्य ही अर्थानु आत्मा में प्रत्यक्ष हों। प्रश्न यह है कि आत्मा में ये गुण हैं या नहीं इसका पता कैसे लये। तो, यदि सूक्ष्म, अमूर्त, निराकार आत्मा में ये गुण होंगे तो इसका पता उस आत्म-प्रकाश से प्रदीप्त-प्रोज्ज्वल बुद्धि द्वारा प्रेरित और इन्द्रियों द्वारा सम्पादित कार्य-वलाप से चल सकेगा। सूक्ष्म की अभिव्यक्ति मर्दव स्फुल द्वारा होती है। इस प्रकार हमारे कार्यों और विचारों से निश्चित होने वाला रूप-गुण और दृष्टिकोण—ही हमारी आत्मा का स्वरूप है। हमारी आत्मा का स्वरूप वह है जो हमारे पूर्णरूप परम आत्मा का है। परम आत्मा का गुण या स्वरूप क्या है? वह सत् रूप है, चित् रूप है और आनन्द रूप है। गांधी जी कहते थे कि परमात्मा सत्य है इसके बजाय यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि सत्य ही परमात्मा है।" इसलिये आत्मिक उत्थान का रूप हुआ सत् रूप या सत्य रूप होना अर्थानु

१. अहित भारतीय आकाशवाणी से शुक्रवार को प्रसारित गायत्री-स्तुतियों में से एक।

असत् से वचना । यही नीति ही भी आपारशिला है । परमात्मा रचनात्मक या सृजनात्मक है । हमारे यहाँ विनाश या मृत्यु तत्व नहीं है । अक्षमता, अयोग्यता, एव अशक्ति के क्षमता, योग्यता एवं शक्ति में परिवर्तन की एव जर्जर प्राचीन के सस्फूर्त नवीन में परिवर्तन की प्रथम प्रक्रिया ही मृत्यु है । मृत्यु का सत् जन्म की पृष्ठभूमि में है । तो, परमात्म' पूर्णरूपेण विधायक हुआ, रचने वाला हुआ और इसीलिये जोब की भी रचनात्मक होना चाहिये । मतनब यह कि परम आत्मा हिमावृत्ति का नहीं है और इसलिए जिसकी आत्मा का उदयान हो चुका है वह पूर्ण अहिमक ही होगा और क्रुद्ध हो ही नहीं सकता । परमात्मा अर्द्ध है, अभेद है । तो आत्मा का वास्तविक रूप अभेद वाला हुआ । वह अपने में सबको और सब में अपने को देखेगा । जब ऐसा होगा तो किसी से भी बँर, हिमा, प्रतिस्पर्धा, घृणा की हो नहीं जा सकती । तब तो यदि कोई अशुभ एव अवाञ्छित करना है तो दोष आवरण का हुआ, मूल तत्व का नहीं, और इसलिये बँर अपराधों से नहीं, अपराध से बनेगा । इससे यह निकलता है कि वही आत्मा हरीदार में है और वही बेचने वाले में और इमीलिये डाडी मारना, बेईमानी करना, परमात्मा के साथ किया गया अपराध हुआ । परम आत्मा सूक्ष्म तत्व है तो आत्मा सूक्ष्म तत्व हुआ । स्पून सब का सब तत्व हीन है । लक्ष्य है आत्मा को इतना स्वच्छ दर्पण बना लेना कि परमात्मा उमने सही और स्पष्टतम रूप से प्रतिबिम्बित हो सके । जब वस्तुविरुद्ध वह है तो फिर सामान्य बालवाजिया और बेईमानिया करके उपकुलपतिरव, प्राचार्यरव, मन्त्रिगद, राज्यपालत्व आदि से लेने से क्या बनेगा । अस्तु इस एक बात की अनुभूति कर लेने से जो होता है वह है आत्मिक उदयान और जो निकलती है वह नीति । इस प्रकार नीति का उदयान आत्मा के उदयान से मूलतः पृथक् नहीं सिद्ध होता ।

नैतिकता और सस्कृति—

स्पष्ट हुआ कि नीति-निर्माण और आत्मस्वरूप की कल्पना में अपने धर्म और अपनी सम्स्कृति में बड़ी सहायना मिलती है वल्कि यो कहें कि ये ही एकमात्र साधन हैं । भीतर है तो आत्मा है, बाहर से सम्बन्धित है तो नीति है । अपने समाज की प्रवृत्ति और प्रगति के अनुसार इनमें परिलोचन एव परिवर्तन हुआ करता है । दोनों जब हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर एव एक दूसरे का साथ देकर चलते हैं तो समतोल-सन्तुलन बना रहता है और विकास, उदयान तथा कल्याण होता है । हमारे समाज के अन्दर कोई नई बात पैदा हुई, हमने अपने को और अपनी को उसके अनुसार बदला, नई नीति बनी और यह क्रम चला । यह विकास का क्रम है । इससे झटके नहीं लगते । नीचे की चीज ऊपर या ऊपर की चीज

नीचे नहीं हो जाती। नैतिक सन्तुलन बना रहता है। आःमा पतनोन्मुखी नहीं होती। जब कोई चीज ऊपर से बोरी जाती है वलात् लाटी जाती है, तो नैतिक प्रलय उत्पन्न हो जाती है। आत्म-विस्मरण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सभारियों का मोड़ समकोण नहीं जानता। गति की दिशा का परिवर्तन थाधा-तिहाई वृत्त बनाकर ही होता है। तेज चलती हुई साइकिल को एकबारगी यदि मोड़ा जाय तो पहिया चकरा जाता है। यदि किसी जाति या समाज की गति-प्रवृत्ति-को रूत भर में बदलने की कोशिश की जाती है तो उस समाज या जाति का सन्तुलन बिगड़ जाता है। एक दिग्बिन्न उलसन-मरी परिस्थिति पैदा हो जाती है। आदमी बाह्य परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि भीतर का आत्मन विस्मृत-उपेक्षित-भूतप्राय हो जाता है। नई परिस्थिति तत्काल ही नई आस्था, एक नई नीति का निर्माण कर नहीं पाती और न वह समाज में सबको स्वोकार्यं होनी है। नई परिस्थिति की मांग प्राचीन के अनुरूप या अनुकूल होनी नहीं। आदमी मुल और मुबिधा चाहता है और नई परिस्थिति में वह सब बड़े ही टेढ़े डङ्ग में मिलता है। यह टेढ़ा डङ्ग अनैति और अधर्म वाला हुआ करता है। अपनी मान्यताओं के उल्टे हुआ करता है। इन सबका परिणाम होता है अनैतिकता की वृद्धि, अनारम भाव, जड दृष्टि, स्पूल मनोवृत्ति एव आत्मा का पतन। एक बार जब यह चल पड़ता है तो इसे रोककर अमीपित वृत्ति के अनुकूल वातावरण की मज्जा के लिए अनेक आन्दोलन चलाने पड़ते हैं एव अनेक महामाओं की बलि देनी पड़ती है। उन्नीसवीं और बीसवीं शती में भारत में यही हुआ।

हमारी नैतिकता की जड़ें एव आपत्तिकालीन नैतिकता—

सांस्कृतिक दृष्टि से देखने पर हमारे नैतिक और आत्मिक पतन की जड़ें बहुत गहराई में, कई-नई शताब्दियों पीछे की परिस्थितियों में हैं। पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुत्व का वर्तमान स्वरूप गुप्तकाल तक निमित्त हो चुका था। उसके पश्चात् हिन्दुत्व में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। वात यह है कि धर्म और दर्शन में क्रान्तिकारी परिवर्तन शताब्दियों बाद होते हैं और मजग, सद्यस्क, प्रगतिशील तथा ऊर्ध्वमुखी जातियों द्वारा होते हैं। पाँचवीं शताब्दी में लेकर म्यारहवीं शताब्दी के बीच भारत का आध्यात्मिक पतन हो चला था। कोई भयानक आधी-तूफान भाया नहीं। सुख-चैन के दिन थे। हमारी प्रतिभा शास्त्रों की व्याख्याओं और उलझनों में उलझ गई। जनता का मन पौराणिक हो गया। छाधु धर्म को बूल गये। अनेक तन्त्रों और रहस्यमयी साधनाओं का जन्म हुआ। शराब, स्त्री-सभोग, मूढ़ता तथा अशुभविद्वान् चारों ओर फैल गये। सन्यासी और बेसंगी बड़े मुक्त और भोग पाने लगे सामान्य गृहस्थ क्रिमकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तमी इन्तान का आक्रमण हुआ।

इनके अन्दर विषय का उत्रा था । जनेह देवों को अपने अन्दर समा लेने का अहंकार था । भौतिक शक्ति भी थी । आध्यात्मिक दृष्टि में जनेह हिन्दुत्व इस्लाम के सांस्कृतिक आक्रमणों का उत्तर प्रत्याक्रमण में दे नहीं सकता था । 'दिनकर' ने लिखा है, "हिन्दुत्व पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजेताओं का " परिणाम यह हुआ कि अपनी रक्षा के लिये हिन्दुत्व, घमि की तरह, मिट्टुड कर अपनी ही खोली में छिपने लगा । जत पाठि के नियम जनेह और भी कठे बना लिये, सर्जिण का बचपन में ध्याह आम बात हो गई एवं छुत्राधुत की भावना पहले से भी मयकर हो गई । यह जकडबन्दी है - रेजिमेन्टेसन । यह आध्यात्मिक पतन है । यह आत्म-विस्मरण है । हिन्दुत्व एक भाषण हो गया । उसकी स्वाभाविकता बह हो गई । हिन्दु बाह्याचारी तन सीमित हो गया । कर्मकाडमात्र को ही हमने धर्म समझ लिया । हम में अहता आ गई । हमसे आत्मिक उदयान नहीं होता ।

नैतिकता की डीवाडोल स्थिति—

अब आत्मबल नहीं रह गया तो नैतिक दृढता भी गमास हो गई । धर्म जीवन का प्रेरणा स्रोत नहीं रह गया । भ्रूत, विरवागवात बेईमानी आदि अनैतिकताएँ सभी जगह पाई जाने लगीं । यह सामाज्य जनता की बाह है - तुलमी, कबीर, मीरा, राखा प्रताप, सिवाजी आदि की नहीं । सभी आ गया अंगरेजी राज्य और अंगरेजी सम्प्रदा । अंगरेजी मुहावरो के अनुसार हम कड़ाई स विफल कर आग में जा गिरे । यह नया सतरा पहले से अधिक भयानक था । और डघर, हम अमी मंभत भी नहीं पाये थे । हम पर जो नया आक्रमण था वह अधिक सूक्ष्म, गहराई बाला और व्यापक था । यह सतरा जीवन की धारा की गति को सहगा एक दूसरी ओर मोड देने के कारण अधिक भयानक हो गया । अंगरेज शासक था और हमलिये उनके पास यह अधिकार भी था कि वे हमारे जीवन को नये रास्ते पर चलाने का कानून बना एके और इतनी शक्ति भी ब थी कि लोगो को उस रास्ते पर चलने के लिये मजबूर भी कर सकें । जनेह एक रास्ता और ऐसा भी निवात लिया कि उमे इस रास्ते पर चलाने के लिय विशेष प्रयास न करना पडे बल्कि हम स्वय ही उस रास्ते पर चल पडे । यह रास्ता था अंगरेजी शिक्षा का और उनके एक विशिष्ट दृष्टिकोण का । अंगरेज का रहन सहन और तसरी भाषा विजेता का रहन सहन और विजेता की भाषा की । विजेता शासक को भाषा और उनके रहन सहन का अनुकरण सारी जनता सेनी से करने लगती है । इस पर जब पद, प्रतिष्ठा और पैसे

का लोभ भी हो तो कहना ही क्या । खुजली में कोढ़ । और, अंगरेजों की यह नीति इनकी सफल हुई कि हम अपने रहन सहन और नौपनी भाषा का अनादर, अपमान और उसकी क्षमता पर अविश्वास आजादी पाने के सत्तरह वर्षों बाद आज भी करते हैं । यह आत्म होनता है और बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों, संस्कृत के आचार्यों एवं देश-भक्तों तक में है । अंगरेजों के आने और ये अधिकार हथियाने के पहले हम मध्ययुगीन थे — मन और तन दोनों में । अंगरेजों ने हम पर सख्ण्डित आधुनिकता ला दी । इतिहासकारों ने मुक्तकण्ठ से और प्रसंगान्तर स्वर में इसे उनके द्वारा किया गया सुधार कहा है । यह बात विचारशील व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती । अंगरेजों ने एक शान में ही हम आधुनिक बनाया था । परिणाम यह हुआ कि न हम आधुनिक ही हो पाये और न मध्ययुगीन ही रह गये । तब आधुनिक दिलने लगा और मन, सदा हुआ मध्ययुगीन ही रह गया । यह स्थिति बीमबी सदी के इन उत्तरार्द्ध में भी है । हम विभक्त हो गये, भक्त किसी के न हो सक । यह स्थिति आत्मिक और नैतिक उत्थान की भूमिका नहीं बन सकती । इस आधुनिकीकरण में हम जिस ढंग से धुन कर रख लिखा गया वह किसी भी जाति की अथवा कथन कहानी हो सकती है । हम पर पश्चिमी साम्राज्य पद्धति ला दी गई । हम पर पश्चिमी न्याय पद्धति ला दी गई । भारतीय गान्धी के पहिले में पश्चिमी हवा भरी गई, हम अदर जानी तपस्वी और सम्पत्तिकार का करते थे किन्तु हमें पासक और अधिकारी का आदर सत्कार करना पड़ा । हमारे लिये विद्या का रूप था ज्ञान किन्तु हम विद्या का रूप सर्टीफिकेट में दिखाया गया । हमारी विद्या व्यक्तित्व का विकास करके जीवन की मुख्यमय बनाती थी किन्तु नई विद्या हमें नौकर बनाने लगी । पहले स्वामी बड़ा आदमी होता था किन्तु अब अत्याचारी, भोगी, विसर्गी, अनैतिक और चापसूम बड़ा आदमी हो गया । पहले प्रेम सब कुछ था किन्तु अब रुपया सब कुछ हो गया । अंगरेजों व्यवस्था ने देश में झूठ, पातक, रूपा, राव, और नौकरी को सब कुछ बना दिया । शिक्षा से धर्म निष्कल गया । परिणामतः मुद्राशिक्षण लोग भाषाधर्माज्ञान की दृष्टि से बैसे हा मृत्यु रह गये जैन वेपड़े लोग । धर्मविहीन शिक्षा यानी पतवार विहीन नाव । संस्कृत पढ़े-लिखे धार्मिक लोग आदर और प्रतिष्ठा के श्रोत नौकरी से वंचित होने लगे । उनमें भी आत्महीनता आ गई । लक्ष्य ही गया येन केन प्रकारेण — धर्म, इज्जत, ईमानदारी आदि बंचकर भी मारो तनस्वाहा और अधिक अधिकारों वाली नौकरों पाना । इस्लाम ईसाइयत और अंगरेजक अत्याचारों और फिर भी उनकी समृद्धि ने पराजित-पीडित जनता की दृष्टि स्थूल कर दी और व्यावहारिक दृष्टि से भगवान पर से उनका विश्वास हट गया । परमा भगवान हो गया, अधिकारी भाई बाप हो गये । "ऊपरी आमदनी"

योग्यता की निशानी हो गई, ईमानदारी का अर्थ भौंडूपना हो गया । परस्पर विरोधी आदर्शों की टकराहट में यह सब तो हाना ही था । यह सम्भव ही नहीं था कि परिणाम इसके अतिरिक्त और कुछ हो सकता । शताधिक वर्षों तक जिम दस ने मानव बुद्धि को योग्यता का एक मात्र आधार विदेशी भाषा को सही लिखना ही माना— नाबिन वह है जो अंगरेजी लिख बोल सके— और आज भी यही मानता हो—उम दस का नैतिक और आत्मिक पतन न होगा तो क्या होगा ? हम जड़ हो गये, स्थूल बुद्धि और जड़ चेजना बाल हो गये, विभक्त व्यक्तित्व बाल हो गये, विभक्त भाषा बाले हो गये, आमहोन्मत्ता की प्रवृत्ति बाल हो गये । हम हतात्म और अनैतिक हो गये । दिनकर ने लिखा है, 'भारतवासियों की बुद्धि इतनी जड़ हो गई थी कि कोई यह साधता ही नहीं था कि झूठा-सूना मनुष्यता के प्रति घोर पाप है, कि विषवा विवाह नहीं होने देना नारी जति के प्रति अन्याय है कि धृष्ट और नारी की ब ही अधिकार मिलन चाहि जो उच्चवर्गों के पुत्रों को प्राप्त है । समाज में भ्रूण हत्याएं चलती थी, बालिकाओं का वध चलता था, जहा—तहा सनी की प्रथा भी नायम थी और लोग छिद्रकर नीच जाति का स्त्रियो से भी सवध करते थे । किन्तु इन बातों का खिलाफ समाज में कोई नहीं सोचता था । तीर्थों में व्यभिचार के अड़डे बन थे । किन्तु इन बातों को रोकन वाला कोई नहीं था ।' १ व फिर लिखते हैं, हिंदुओं का दुर्भाग्य यह था कि वे जीवन को नि मार मानन लगे थे । अतएव जीवन का अपमान एक ऐसी वस्तु का अपमान था जिसका अस्तित्व नहा था । अन्याय और न्याय में कोई अन्तर नहीं था और न कोई न्यायचार हा ऐसा था जिनका उत्तर देना आवश्यक हो । यह बढी ही अथपुण बात है कि बल्लोसवी सदी से पूर्व भारतीय साहित्य में कोई भी ललक या कवि ऐसा नहों हुआ जो यह कहन का साहन करता कि यह अन्याय है और हम इन अन्याय का विरोध करन का आवे हैं .. .. . । २ तात्पर्य यह है कि सुप्त और जड़ हिन्दुत्व की टकराहट जड़ दरथाश्रीमुखी विदेशी जीवन पद्धति और विदेशी आदर्श अर्थात् आधिभौतिकता से हुई तो भारतीय जीवन और दृष्टिकरण का सन्तुलन बिगड गया । विषमताएं उत्पन्न हुई और हमारा नैतिक तथा आत्मिक पतन हा गया । धारेंद बमाने लिखा है, 'दोषकानोन विदेशी शासन के कारण दस का भी सबसे अधिक क्षति पहुँची वह जनता न नैतिक स्तर से सम्बन्ध रखती है । स्वतन्त्र देशों की तुलना में देशवासियों का नैतिक स्तर साधारणतया चरम पतन को

१ 'उत्कृति के चार अन्याय' पृष्ठ ४३६ ।

२ 'वही', पृष्ठ ४४१ ।

पट्टेच गया है।^१ हमने अपनी पवित्रता को जो कसौटी बनाई वह हमारी बुद्धि की जड़ता, दृष्टिकोण की स्थूलता, नैतिक द्विध्रुवोपेन और सूत्र की कमी की द्योतक है। यह कसौटी है ज्ञानपान के क्षेत्र में छूत छात और सस्कारों के क्षेत्र में वेममभे कर्म-काण्डों का सम्पादन। ज्ञानपान सम्बन्धी छुनाछत ने तो आफ्न वा रु र घर लिया। भगवान दास ने इसके विषय में अपने विचार यों प्रकट किये हैं:—
 'छुओ मग 'छुओ मत्त' यही पुकार-पुकार कर पवित्रमन्यता और बहुकार का सन्तोष पोषण किया जाता है— परस्पर स्नेह और सज्जनित सध दानि की हत्या की जाती है, और दूसरों को निमज्जण दिया जाता है कि ऐसे छिन्न भिन्न हिन्दुओं को रोज पूनिया सगावें।^२ सस्कारों के सम्पादन की जड़ता इतनी हास्यास्पद स्थिति में पहुँच गई कि दादी होती है सोसे हुए बच्चों-बच्चियों या अहित युवक युवतियों की और दूहा दु हन क द्वारा की जाने वाली प्रतिभा^३ सस्कृत भाषा में करते हैं दानो और के दो अड स्वार्थी रट् तोने ॥ पतन की ये कहानिया हमारी इस बीसवी सदी के त्रिके भी यथार्थ हैं। इन्हें हम मन्त्रो जानते हैं। अधिन कहने से ज्ञान भी क्या ?

सामने भारी खतरा—

कुछ भी हो, यह स्थिति अशोभनीय थी। ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता था, क्योंकि यह स्थिति विघटन को जन्म देने वाली होती है, किसी जाति के मरण की भूमिका होती है एव जाति विशेष की सम्पत्त और संस्कृति का अन्त कर देने वाली होती है। यह स्थिति चलती रहती तो हम भारतवर्षी रैड इन्डियनों की तरह आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की तरह, अफ्रीका के हम्बियों की तरह आदिवासी मात्र रह जाने, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की तरह भारत कुछ खास सम्प जाति वालों का देश हो जाता और वे हमको अच्छी तरह से 'सम्प' बनाते। मोती-कुर्ता खत्म हो गया होता, हिन्दी-संस्कृति मिट गई होती, रामकृष्ण समाप्त हो गए होते, मन्दिर मस्जिद का रूप बदल गया होता, हवन-यज्ञ मूल्यता ही गए होते ब्याह-श्राद्ध ढको-सला सिद्ध कर दिये गये होने, वेद-उपनिषद, गीता, रामायण मजाक की चीज होगये होते और सध्या-पूजा डोंग करार दिया गया होता। आज तो कुछ ही महापुरुष ऐसा करते हैं मगर तब हम सबके सब कोट-पतलून-टाई पहन कर अंगरेज ही अंगरेजी बोलते-लिखते, हमारी भाषा^४-बहनों-बहू-कैटिया साया पहनती बच्चरी में ही शादिया होती, 'नाइट बचरो म नरवा दिया होती, बाइबिल का पाठ होना, हम

१. 'मध्यदेश-ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सिंहावलोकन' पृष्ठ १२०।

२. 'सम्भव', पृष्ठ १२१।

नने बदन—श्राधे पेट मेहनत करते और वे सम्ब्य चातावरण का निर्माण करते । भारत मिट गया होना, “इन्डिया” बन गया होता । प्रक्रिया कुछ ऐसी ही प्रारम्भ हुई थी । मोट—पतलून पहनकर और अंगरेजी में ही अपने सांस्कृतिक समारोहों के “इन्डियन” भेजकर अपने को सम्मानित समझ कर रोब और एंट से अकड़ने वासी की चेतना की ‘बभ्रुता’ पर मुझे तरस आता है ।¹¹¹ यह सही है कि ऐसा होना विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना होती यह काण्ड विश्व—मानवता की अत्महत्या का मध्यम-जहर होता किन्तु इने आज कोई भले ही मान ले, उम समय मानता ही कौन !

सँभलने के प्रयत्न और स्वरूप —

लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि भारतीय सस्कृति अमर है । भारतीय आत्मा की भाँति भारतीय सस्कृति भी बिच परिवर्तनशील बाह्य रूप को बदल कर अपनी जीवनी शक्त को अक्षत एवं अमर बनाए रखना जानती है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम प्रयास और प्रयत्न नहीं करना पड़ता । परिस्थिति और लक्ष्य के अनु-रूप हम प्रयत्न करते हैं और सफल होते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में हमने तय कर लिया कि हमें अपने पूर्व गौरव की, अतीत के प्रोज्ज्वल आत्म रूप की, प्राप्ति करनी है । यह अपने को खोकर, भुलाकर, भी नहीं हो सकता, वर्तमान से भाग कर भी नहीं हो सकता, और वर्तमानकाल में जो हमारी दुर्गति है एक नैतिक और आर्थिक पतन की जो दुरवस्था है, उसके बने रहने से भी नहीं हो सकता ! तुलसीदास ने कहा— “धीरज, धर्म, मित्र अथ नारी आपत्ति काल परस्मिन् चारी।” हम “धर्म” की ओर मुड़े । आर्थिक बल और नैतिक बल को इस जगत में सर्वोच्च मानना भारत की एक प्रमुख विशेषता है । हमने इधर भी ध्यान दिया । निवृत्तिमार्गी दृष्टिकोण ने हमारा बहून अहिंसा किया था । सत्कार में रहकर प्रवृत्ति—पराङ्मुख होने का परिणाम हम भुगत चुके थे । अब हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय स्थापित करना चाहा । हमारा जीवन का बाह्यपक्ष—भौतिक पक्ष पश्चिम के रथ में रजित होने लगा था । उस का उत्थान हमने उन्हीं की पद्धति से करना चाहा । हमारी आत्मा हमारी नीति और हमारा मन एवं हमारी आस्था का भारतीय रंग अभी पूरी तरह से बदरङ्ग होने से बचा था । इसका सुधार हमने भारतीय सस्कृति की परम्पराओं और मान्यताओं द्वारा करना चाहा । यही नव—भारत है । प्रयास के महत्व का मूल्यांकन प्राप्त सफ-सता के आधार पर उत्तना नहीं किया जाता जितना प्रयास की सच्चाई और ईमान-दारी के आधार पर । यह तो सही है कि हम भारतीयों के नैतिक और आत्मिक स्तर को उस वांछित भूमिका पर आज भी नहीं प्रतिष्ठित करा सके जहाँ करना चाहते थे, किन्तु फिर भी हमारी कोशिशें बन्ध्या नहीं सिद्ध हुई । परिस्थितियों की

प्रतिभूलताओं से आच्छादित रहकर किसी सम्पूर्ण जाति का वांछित सुधार तथा सांस्कृतिक सभ्यता की स्थिति में मनोवृत्तियों एवं आदर्शों का आभूत-अभीक्ष्णित परिवर्तन इतनी जल्दी सम्भव भी नहीं है।

अस्तु, हमने अपने देश के आत्मिक और नैतिक उत्थान के लिये प्रयास किये। प्रयास व्यक्तिगत रूप से भी हुए और सत्स्थाओं के माध्यम से किये गये आन्दोलनों के रूप में भी। यैसे, इन आन्दोलनों और सत्स्थाओं के मूल में भी व्यक्ति ही प्रधान रहा करते थे। प्रयास बौद्धिक स्तर पर भी हुआ और भावनात्मक स्तर पर भी। व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम भी अन्तर्नोयत्वा सगठनों एवं आन्दोलनों में हो गया। व्यक्तिगत प्रयासों का स्वरूप यह रहा कि एक अनाधारण आत्मा पृथ्वी पर अवतरित हुई। मानव क्षरीर धारण करके उसने ध्यानवर्षों के उदाहरणार्थ साधनाएँ कीं और उनमें शक्ति अजित करके कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित किया जो उनका विरमन वशेषा लेकर जनता में घुन गये। वैसे ही, जैसे सूर्य उदय हुआ और उसकी किरण अपने अन्तर को उद्भासित करती हुई जगत को प्रदीप्त होने का सन्देश देती हुई धरती पर फैल गई। रामकृष्ण ने विवेकानन्द, दयानन्द ने श्रद्धालन्द और गांधी ने मोतीलाल, जवाहरलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल और विनोबा का निर्माण किया। फिर भी, सूर्य के अन्तर का जो प्रकाश है वह उसका अपना ही स्वरूप है। इसी प्रकार इन आत्माओं की ज्योतिर्य वस्तुतः इनका अपना ही स्वरूप था। यह उनका आत्मस्वरूप था, और आत्मस्वरूप ही परमात्मा रूप है यानी परम आत्मा का अंश रूप है। इसी-लिये उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के अन्तिम कुछ वर्षों का उत्तरार्द्ध में जन्म लेने वाले ये महापुरुष-जो भारत के हर प्रदेश, हर क्षेत्र में अवतरित हुए थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द, विवेकानन्द, मदन मोहन मालवीय, गांधी, तिलक, मोतीलाल नेहरू अरविन्द, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद विनोबा, टैगोर, रमन, शरत, रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रसाद, मंचिनीशरण गुप्त, आदि-य शावताऽ ये। इन लोगों ने गांधी भारत के जीवन के हर क्षेत्र को गौरवान्वित किया, किसी ने इन में नैतिक और आत्मिक उत्थान करने का प्रयत्न किया और अनेक इस प्रयास में किसी ने किसी रूप में अवगम्य सफल रहे। समार में कोई भी बड़ा काम कोई भ्रतुष्य स्वतः नहीं करता सम्भवतः कर भी नहीं सक्त-वल्कि उसके कोई करवा देता है। भौतिक मानव है क्या? कर्मोन्दिषो, ज्ञानेन्द्रियो, तन्मात्राओ महत्, चित्, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति का समुच्चय मात्र। इनमें से किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वह अपने आप कोई असाधारण महत्त्व का कार्य कर सके। बुद्धि बड़ तत्व है। उसे सत् की ओर उन्मुक्त करने वाला कोई और होगा है। वही गुणाला है। बुद्धि रूपी अर्जुन

के रथ के घोड़ों को सही दिशा की ओर ले जाने वाला कृष्ण ही वह "कोई और" है। जब 'वह' कुछ कराना चाहता है तभी कुछ सूझना है और बुद्धि उस सूझ को व्यवस्थित रूप दे देती है। उसी कृष्ण ने, उभी परम आत्मा ने इन सबको आत्मत्रल दिया। इनमें अपना ध्य दया। इन लोगों ने नैतिक और आत्मिक उत्थान के चक्र का प्रवर्तन किया। रामकृष्ण परमहंस ने आध्यात्मिक साधनाओं, दिव्य शक्तियों और ज्ञान-बुद्धि के परे रहने वाली शक्ति परमात्मशक्ति पर-विदवास उत्थान किया। भक्ति प्रेम और अनुभूति पर बल दिया और सर्वधर्म-समन्वय का प्रतिपादन किया। इसी विश्वास से सपन्न होकर विवेकानन्द न वेदान्त का सत्व फूँका और लोगों में आत्मबल अर्जित करने की प्रेरणा भरी। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ ने इन सदेश का मुख्यव्यक्ति रूप से प्रचार करना प्रारम्भ किया। सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा है, विचार-शीलता की एक धान्त आर हल्की आवाज मानों दिव्य लोक से आई जो स्वामी विवेकानन्द का मुख स ऐसी शसध्वनि के रूप में निकली कि उमने तन्द्रा में पड़े हुए लोगों को सजग कर दिया और उन विचारशील लोगों में जिज्ञासा उत्थान कर दी जिनमें तत्वज्ञान की गहराई और विस्तार देखने की क्षमता थी।" "दिनकर" ने ठीक ही लिखा है कि भारत क्या है और उसका संस्कृति क्या है, उसको देखना है तो विवेकानन्द को पढ़ो।^१ बीसवीं शताब्दी की नैतिक चेतना और आत्मिक शक्ति के स्वरूप पर विवेकानन्द का महत् प्रभाव पड़ा है। अपने उभो लेख में 'दिनकर' ने कहा है कि उन्होंने लो-कुछ लिखा है वह विवेकानन्द की ही बात है। गर्दूँ एमरसन सेन ने बिल्कुल सही लिखा है, 'घेर की तरह दहाड कर स्वामी विवेकानन्द ने आलस्य, निर्वलता, ईर्ष्या, द्वेष, आदि की लघुतम प्रवृत्तियों को, जो गुलामी को बनक हैं परित्याग कर देने के लिये और अपनी महानता के पूर्णतम स्वरूप को प्राप्त करने के लिये भारतवर्ष को ललकारा।'^२ स्वामी दयानन्द ने लोगों के अन्दर प्रचलित धर्म की आलोचना करने का साहम उत्थान किया, बेरो की पुनर्प्रतिष्ठा स्थापित की और दूसरे धर्म वालों के सामने हिन्दुओं में जिस आत्महीनता का अनुभव होने लगता था उसे दूर किया। रामतीर्थ ने वेदान्त को अपने जीवन में उतार कर दिखा दिया और भारत को एक चेतन तत्व के रूप में उपस्थित किया-नरि भौगोलिक प्रदेश के रूप में। अरविन्द ने योग-साधना को महत्त्व दिया और अतिमानस की चलगना द्वारा सबको दिव्य जीवन प्राप्त कर सकने को विश्वास दियेकर सबको नवीन आशा से स्पर्शित कर दिया। तिलक ने

१. "सरस्वती", जनवरी, १९६३, पृ. ३५।

२. "रसवन्ती", वर्ष ६, अङ्क ६, पृ. ६४।

३. "कल्चुरल युनिटी आफ इन्डिया", पृ. १८।

सत्वप्रधान प्रवृत्तिमार्ग अपनाते का संदेश दिया। गांधी ने सत्याग्रह की कल्पना द्वारा सत्य और अहिंसा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध किया और भौतिक बल के ऊपर आत्मबल को स्थान दिया। टेंगोर ने विस्व बहुत्व, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रप्रेम, तथा रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति की और रूढ़ियों का विरोध किया। गीता, उपनिषद्, और रामायण, आदि के अध्ययन ने भी लोगों का आत्मबल बढ़ाया। विनोबा ने सांख्यिक ज्ञान क प्रचार के द्वारा आत्मविस्तार को धारणा को जीवन में अवतरित करने का मार्ग बताया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक हमने शक्ति और आत्मबल पर अक्षिण विश्वास पैदा करने का प्रयत्न किया और शीतली शक्ती में धर्म, राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति, आदि के क्षेत्रों में उसी नैतिक शक्ति और आत्मबल के सहारे कार्य करना आरम्भ कर दिया। हम सबको इस रास्ते पर नहीं चला पाये लेकिन हमने दो बातें नहीं हो सक्ते कि हमने अनेक को इन शक्तिशैली से ऊर्जस्विन कर दिया। इसके लिये हमें बहुत-बहुत बदलना पडा, समझना पडा, गान करना पडा, अपनी पूँजी को टटोलना पडा। दूसरे की पूँजी के सहारे हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते थे क्योंकि हम अच्छी तरह जान गये थे कि पर धम भयावह होता है।

अपनी प्राचीन सांस्कृतिक सम्पत्ति से सहायता—

उस समय हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो हमारी आत्मा की सबल बना सकता और हमारे परम्परागत स्वरूप को महत्वपूर्ण बना सकता। वही हमारी आस्था और हमारे विश्वास को फिर से जीवित कर सकता था। राधाकृष्णन ने लिखा है, "हमें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो आत्मा की शक्ति का वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण घोषित करे तथा जिस दुनिया में विज्ञान और संपन्न एवं सस्थाओं का सम्बन्ध और महत्व समाप्त हो गया है परम्परा से स्थापित मूल्यों और मानों के सामने उसी दुनिया में कुछ तब और महत्त्व खोज सके।"

जब ऐसे धर्म की खोज होन लगी तब स्वभावतः हमारा ध्यान गया अपने हिंदुत्व की ओर और हमने पाया कि हिंदू धर्म आध्यात्मिक विचारों और अनुभूतियों की अनन्त राशि है और वही अनन्त राशि हमें फिर महान बना सकती है। हमने वेदान्त, गीता, महाभारत, उपनिषद्, आदि ग्रन्थों की आर्यध्यात्मिकता, उनके द्वारा प्रतिपादित आत्मतत्त्व की खोज—विवेचना और उनसे निकल सकने वाली संभावनाओं को स्पष्ट रूप में देखा। वेदान्त भारत की वह शक्ति है जिसके सक्रिय होने पर समार की कोई भी और कंसो भी शक्ति भारत का बाल तक बाचा नहीं कर सकती। गीता का

स्वयंप्रज्ञ दर्शन हमारी प्रेरणा का श्रोत बना। रामचरित मानस का धर्मरथ रूपक और भरत को आध्यात्मिकता एवं लक्ष्मण का आज्ञापालन हमारे यात्रा का ध्वं-
 तारा बना। रामकृष्ण ने कहा, 'प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय से नहीं
 बरद बाधनाओं के निरोध से ही उम्मीक नैतिक उन्नति को जाचना चाहिए.....'
 गोलियों की बौद्धार में भी सब बोलना, दूली पर चढा ि वे जाने पर भी प्रतिहिंसा से
 बिरत होना मनुष्य तथा पशु सभी का सम्मान करना, गर्बरव दान कर देना, परोप-
 कार में जीवन उत्सर्ग कर देना, अत्याचार को अविचलित भाव से सहन करना, आदि
 मनुष्य के प्रधान कर्तव्य हैं। यह हमारा आदर्श बना। इसका तात्पर्य यह नहीं
 है कि यही सब कुछ हो गया और हमने जीवन का निषेध कर दिया। जीवन का
 निषेध हमने नहीं किया - कभी नहीं किया - हमने तो केवल भोग की मर्यादा बांधी
 थी। भोग का सामर्थ्य भोग में दूर रहने में निहित है इसलिये ब्रह्मचर्य है, सममित
 भोग ही सुख है इसलिये मर्यादिन गृहस्थ जीवन है, भोग की शक्ति अक्षय नहीं होती
 इसलिये छोड़ने की तैयारी भी भूमिका में धानप्रस्थ है और मरने के समय जबरदस्तों
 छुटे इससे अच्छा है कि हम अभी स छोड़ दें। इस रूप में सन्यास है। जीवन का
 निषेध नहीं, बल्कि व्यवस्थित एवं क्लृप्तमक ढंग से उनका भोग है। आध्यात्मिकता
 जीवन से भागना नहीं मिलाती। चीनी का दूध से, घी का दाल से और मक्खन का
 रोटी में विरोध नहीं होता, तो आध्यात्मिकता का ही जीवन से विरोध क्यों होगा,
 तो श्रुतियों के भी पलिन्या होता था। वे भी मिता होते थे। रामकृष्ण परमहंस और
 गांधी की आध्यात्मिकता सदेह से परे हैं। आध्यात्मिकता को जीवन की व्यापक
 भूमिका से और कर्मकाण्ड को धर्म की अन्तरात्मा से अलग कर देने का ही परि-
 त्याग है मठों का भोग व्यभिचार विकास का केन्द्र बनाना। आध्यात्मिकता योग या
 सन्यासमात्र ही नहीं है। जबसे हम यह बात भूल चले थे तभी से हमारा पतन प्रार-
 भ्भ ही गया था। इसलिये उत्थान की भूमिका में हमें जीवन का समग्र दर्शन चाहिये था
 जबाहर लाल नेहरू ने निहा है कि हम समन्वय, सतुल्य, और पूर्णता वाला धर्मदर्शन
 चाहते थे। अरब वर्तमान में भी आत्म्य पाता था और ज्ञान की गहराइयों तथा
 दार्शनिक जिज्ञासाओं में भी। जो लोग यह करते हैं कि भारत केवल पामिक, दार्श-
 निक, चिन्तन-प्रधान, आध्यात्मिक तथा लोकोत्तर विचारों में डूबा रहने वाला देश
 है वे गलत कहते हैं। शायद वे भारत को ऐसा ही देखना चाहते हैं ताकि वे इस
 समार और इसकी समग्रता का उपभोग कर सकें और भारत को उससे बचित रख
 सकें। भारत हम सब की है किन्तु वह शैशव की निर्बोधता, यौवन की उमर और प्रौढ़ता

की परिपक्वता, आदि से भी परिचित है। कोमल, मानवता, विभिन्नताओं से पूर्ण और सहनशील मस्कृति, जीवन की गहनतम तथा सूक्ष्मतमसूक्ष्म ब्रह्म और उमक रहस्य-पूर्ण तरीकों का भासिक ज्ञान एव अनन्त से प्राप्त अदम्य स्फूर्ति भारत की अक्षय जीवन शक्ति और अदम्य उत्साह के रहस्य हैं।^१ उपयुक्त कथन पर यदि गभीरता पूर्वक विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह हमारी नैतिक और आत्मिक शक्ति है। उदाहरणार्थ, शैशव की निर्बोधता से लोडिये। जटता, भौतिकता एव ऐं द्रव्यता से परिपूर्ण जेनना है शैशव की निर्बोधता नहीं पाई जा सकती। यह उनम पाई जा सकती है जो इन सबसे ऊपर उठकर आत्मशक्ति सपन्न हो गये हो। इमोजिये ही बच्चों की जिस मुस्कान और हँसी के माध्यम से दिव्य अनीकिक राग और आलोक ज्ञानता है वह ईसा और गान्धी जैसे के ही मुखमङ्गल पर ही देखी जा सकती है। अंगरेजी हमारी सस्कृति और प्रकृति के प्रतिकूल है और इमनिये वह हमारी आरिभक शक्ति क अनंन, तथा नैतिक पुनरुत्थान के प्रयत्न और उसकी अभिव्यक्ति की बाधा बन नहीं सकती थी। शायद यही कारण है कि सभी दृष्टियों से अनमोल बातें कहने वाले विवेकानन्द, टीगौर, शिवानन्द, राधाकृष्णन भगिना निवेदिता, बेनेट्ट, आदि की बातें जनसमूह के धले का हार, जीवन की स्फूर्ति और घोषा नहीं बन सकी और देश का कायापलट न हो सका, और अंगरेजी को छोड़ देने का कारण तथा सस्कृति और हिन्दी को अपनाने के कारण श्यामन्ट और गान्धी न जन साधारण को आदर्शजनक रूप से बदल दिया। छोटे से छोटे लोग भी अनन जीवन और छोटे से क्षेत्र म अभाधा रण रूप से बदल कर नैतिकतावादी एव आत्मवादी हो गये।

गान्धी के प्रयत्न—

शैशवी सदी क आते आते गान्धी न अपना आत्मिक और नैतिक उदयान सम्बन्धी कार्यक्रम जनता क मामन रख दिया क्यों कि गान्धी यह शक्ति थी। श्री निर्मल कुमार बोम ने लिखा है कि 'गान्धी उन तीर्थयात्री की तरह है जो किसी अनन्त पथ पर निर्धारण गति से चलता जाता जा रहा है। यती —दृष्ट हाथ म लिये हुए गान्धी वही दूर पर दिखाई देने वाले किसी ज्योति की ओर बढ़ता जाता जा रहा है। यह ज्योति उसे आराध्यतापूर्वक अपनी ओर बराबर खींच रही है। उसने अपने अन्दर में आशा की ज्योति जसा रखी है। वह उनी क सकेतो से प्रेरणा पाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास करने के लिये कुछ भी नहीं है। उसकी चेतना का गहनतम स्तर उसे बता चुका है कि उसके आदर्शों का कस्नना लोक सभी अत्रतरित होगा या नहीं यह जानना उसका कार्य नहीं है -- ...उमका लक्ष्य है उम भौतिक

१. 'दिसकवरी आफ इ इविया', अध्याय ७।

कुम्भकार के दिव्य हाथों में तानी हुई मिट्टी का एक पिंडमान बनना ।^१ बौद्ध महासाय ने आगे फिर निष्ठा है कि गांधी अपने निश्चित उद्देश्य की लिये हुए भगवान की राह पर अकेला चढ़ा था रहा है । मानवता के बन्दर में उठने वाली पीढा की प्रत्येक लहर में उतका हृदय उड़प उठता है । मानवता के दुःख और उसकी अधोगति में हिम्सा बँटा सैन का उसका अडिग निश्चय है । जिस-जिस तरह वे मानव को दबा रखा है उन सबको हटा देने के प्रयत्न में आत्मवलिदान करने के लिये सदैव तत्पर है । वह क्षणिक लाभ के लिये मनुकी एकता की दिव्य एक प्रवित्र धानी के प्रति विश्वास-घात करने के लिये कभी भी तैयार नहीं ।^२ अस्तु, ऐसा महामानव सभी प्रकार की नैतिक और आत्मिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न आत्मा ही हो सकता है जो सभी प्रकार के स्वार्थों से ऊपर उठ चुका हो । टॉबोर ने लिखा, "आज हम लोगों के बीच में जो महात्मा आया राष्ट्रीय स्वार्थपरता के बाप से विस्तृत मुक्त है ।"^३ गांधी ने राष्ट्रीय स्वार्थपरता भी नहीं थी । वे तो राष्ट्र का ऐसा उत्पान चाहते थे जो निदक कल्याण का माध्यम बन सके । इसीलिये उनके कार्यक्रम आत्मिक और नैतिक उत्थान की दृष्टि में रखकर बने । गांधी जो ने लिखा—“(१) सच्चा स्वराज्य अपने मन पर शासन करना है, (२) उनकी कुम्भो, सत्या है आत्मबल अथवा प्रेमबल है, (३) इस बल से काम लेने के लिये सौतह आने स्वदेशी बनना जरूरी है, और (४) हम जो कुछ करना चाहते हैं वह इसीलिये नहीं कि अंग्रेजों से हमें छेव है या हम उन्हें सजा देना चाहते हैं बल्कि इसलिये कि वह करना हमारा कर्त्तव्य है ।”^४ गांधी जी का सत्याग्रह कार्यक्रम आत्मिक और नैतिक शक्तियों के आधार पर जीवन को चलाने का विशाल और क्रांतिकारी शरोक्षण है । उन्होंने जीवन की शुद्धता पर जोर दिया । तप पर उनका विश्वास है । अहिंसा और सत्य उनकी चेतना के अविचार्य ब्रह्म हैं । उनकी प्रार्थना समाप्त और उनके प्रार्थना प्रवचन आत्मिक और नैतिक उरथान के ही लिये हैं । उनकी प्रार्थना में हरि ॐ के बाद ईशोऽग्निषद् का प्रथम श्लोक रहता था । "प्रातः स्मरणम्" के प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति है "प्रातः स्मरामि हृदि सस्फुरद् आत्म-तरवम्" । पृथ्वी माता को पंर से धूने में भी जो अपराध की अनुभूति करके समा मागता है ऐसी अनुभूति को जगाने वाला श्लोक भी महा है । यहाँ सरस्वती, गुरु, विनायक, विष्णु, महादेव और ब्रह्म की उपासना के श्लोक हैं । इस प्रार्थना में यह

१. 'रटडोज इन गांधीज्म', पृ ३४६ ।

२. वही, पृ ३४४ ।

३. 'हस' जनवरी, १९३८, "महात्मा गांधी" शीर्षक लेख ।

४. "हिंद स्वराज्य", पृ. १५१ ।

कामना प्रकट की जाती है कि दुस्त से तपे हुए प्राणियों को पीटा का नाश हो—“कामये दुःखमपानां प्राणिनामातिनाशनम्”। वहा कुरान की “यनाह” और ‘फाविहा’ है, जखोस्ती गाथा’ है और बौद्ध मन्त्र है। प्रातः—माय दोनो समय “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अन्नग्रहं, शरीर धम, अस्वादि, सर्वत्र मय व्रजनं, सर्वधर्मगमानां च स्वदेशी, स्पर्शं भावना का विनम्र, वत निष्ठ से पालन करने का निश्चय क्रिया जाता है। सायकाल की प्रार्थना मे परमात्मा तत्व के नमस्कार के बाद गीता का सम्पूर्ण स्थितप्रज्ञ लक्षण दुहराया जाता है। “सहनावबलु सहनी भुनक्तु सद्वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै” की कामना तथा अस्त मे शक्त की ओर, तमस्तु से ज्योति की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर ने जाने की प्रार्थना है। ईशोपनिषद् कठोपनिषद्, सु-इशोपनिषद् तैत्तिरीय उपनिषद्, बृहदारण्यक उपनिषद् और छान्दोग्य उपनिषद् के श्लोकों का पाठ र्गना है। रामचरित मानस की मुन्दर सूक्तिया, राम के निवास योग्य मानस सबधी चौपाया, राम रथ तुलसी के दिनय क पद और सूर कबीर नानक मीरा रैदाननरसी मेहना तुकाराम नामदेव तथा ईसाई सती के भजन भी यहा हैं। उनका सर्वाधिक प्रिय भजन ‘बंधणव जन नो तेणे कहिए जे पीर पराई जाणे रै’ उच्छकोट के नैतिक जीवन की कल्पना उपस्थित करता है। शब्दम जीवन का वादशां उपस्थित करता है। सादगी का जीवन गांधी जी चाहते थे। मशीन की जगह चरों और बड़े कारखानों की जगह गृह उद्योग की प्रधानता के पीछे धमनिष्ठ सादे जीवन की ही बात थी। उनके आश्रम मे सादे भोजन, सादे वस्त्र, धर्म की प्रतिष्ठा और आत्मोन्नति के प्रयत्नों के ही कार्यक्रम होते थे। बारही सराई, जो अन्तर के किठरुप एव परिष्कार की सोचक थी, उन्हें प्रिय थी। सेवा और सफाई की आखिरी हीमा सायद वहा थी जहा गांधी जी दूमरों के मल मूत्र को साफ करना अपना सबसे प्रिय काय मानते थे। खादी की धबसता मे उन्हे आत्मा की उज्ज्वल ज्योति के दर्शन होते थे। मूत्र काठने मे वे मानसिक एकाग्रता एव चित्तवृत्ति निरोध देखते थे। इस प्रकार चर्मा खलाना मे आध्यात्मिक कार्य मानते थे। निर्धन जनता मे वे भगवान को देखते थे। उनकी समाज सेवा और देश भक्ति आत्मविस्तार की भावना से भरी थी। उनका सर्वोदय वस्तुतः व्यक्ति की दृष्टि से आत्मोदय ही था। गांधी ने माना कि आत्मव्रत शारीरिक बल से श्रेष्ठ है। राधाकृष्णन भी मानव के स्वभाव से आध्यात्मिकता की ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। गांधी ने भारत की आत्मिक साधना को फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने सोदर्ष और नारी को पवित्र दृष्टि से देखा। रामकृष्ण भी नारियों को माता मानी की साकार जीवन प्रतिमाएं मानते थे। गांधी जिन्हा पर विजय कर्म से विजय मानते। वे इन्द्रिय नियंत्र

के पक्षपाती थे। उन्होंने ईश्वर को सदाचार का स्वरूप माना। रामकृष्ण ने अपने जीवन में क्रियात्मक रूप से सारे धर्मों की मूलभूत एकता का अनुभव किया था। गांधी भी उन्हीं भवभूमि पर पहुँच गये थे जहाँ से सभी धर्म सच्चे और समान दिखे। गांधी जी धर्म-दृष्टि को धर्म का वास्तविक रूप और मन की विमुक्ति को धर्म का काम समझते थे।

आर्यसमाज का योग—

आर्यसमाज का आन्दोलन भी ठेकी पर था। उसने छठि और परम्परा का डटकर विरोध किया। जिस पौराणिकता ने हिन्दुत्व के खड खड कर दिये थे उसका भयानकतम और उग्रतम एवं क्रूरतम विरोध करने आर्यसमाज ने आत्मशक्ति एवं नैतिक जीवन पर पड़ी हुई शूल झाड़ दी। छुआछूत को अवैदिक बताकर और आत्म-सत्त्व का प्रचार करके आर्य समाज ने हिन्दुत्व की असम्भ्रता को पुनर्जीवित किया। स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करके उनकी शिक्षा के लिये स्कूल-कालेज खोलकर और उनको भी ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में पुरुष के समान महत्त्व देकर उनके ऊपर मध्य-युगीन मतों का आरोपित कामिनीरव, रमणीत्व एवं शृंगार-काम के उद्दीपन का घातक एवं मिथ्या आबरण हटाकर आर्यसमाज ने हिन्दू जाति के आधे भाग को आत्म-चेतना और नैतिक चेतना की समावनाओं से युक्त कर दिया। आगे चलकर गांधी जी ने तो उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह का साक्षात् प्रतीक माना। ब्रह्मचर्य अपने असौख्य रूप में सामने आया। आर्यसमाज धर्म सम्बन्धी जिन शास्त्राचार्यों की आयोजनाएँ करता था उन्होंने जनता के सामने धर्म के वास्तविक स्वरूप को उपस्थित करने की क्रिया में एक महत्त्वपूर्ण योग दिया। गुरुकुलों की स्थापना करके और 'यथा' सम्भव प्राचीन गुरुकुल-प्रणाली पर शिक्षण का कार्यक्रम बनाकर और उसे 'कार्योन्वित' करके भी आर्यसमाज ने आर्य-ग्रन्थों के प्रचार का—तथा आत्मिक-नैतिक पुनर्स्थापना का कार्य किया। आर्यसमाज के अधिवेशनों में कई-कई दिनों तक होने वाले 'आर्य मन्वांसिधियों और उपदेशकों के उपदेशों ने भी जनता के आत्मिक-नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया है। लाला लाजपत राय ने लिखा है, "आर्य समाज ने विचारों के महामागार था, सस्कृति का तथा उदारतावाद का बाध-हार-हिन्दू समाज के लिये उन्मुक्त कर दिया है" और वह "हमारे अन्दर हम तथ्य की चेतना को फिर से जागृत कर रहा है कि हम विचारों और कार्यों-दोनों के सत्कार में महान और मशक्त थे।"^१

ब्रह्मविद्या समाज का योग—

पिदातोफी के रङ्गमंच से श्रीमती एनी बेसेन्ट ने घोषणा की, "चार्ल्स ब्रॉ

क मुग़म्वीर चिन्तन ने बाद में कहेती है कि विश्व के सभी धर्मों में हिन्दूधर्म से बढ़-
 वर पूर्ण, वैज्ञानिक, दर्शनयुक्त एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण धर्म दूसरा और कोई
 नहीं है।" परिणामस्वरूप हिन्दुओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ। पियामोफिकस सोमा-
 इटी अर्थात् ब्रह्मविद्या समाज ने परोक्ष नियमों के अनुसंधान करने, उच्चनैतिकतापूर्ण
 पवित्र जीवन व्यतीत करने, विज्ञान और आधिभौतिकता की वृद्धि के विरोध करन,
 विद्वमानवता क प्रचार करने, सभी धर्मों की मूलभूत एकता की अनुभूति करने, सब
 धर्मों की पवित्रता और अच्छाई पर विश्वास करने तथा धर्म और ज्ञान के तत्त्वों के
 सम्मिश्रण प्रचार करने की अपना काय-कर्म बनाया था। स्पष्ट है कि पूर्ण सच्चाई और
 ईमानदारी से जो ये कार्यक्रम अपनाएँ वह सकुचित हृदय वासा, अनात्मवादी तथा
 अर्नैतिक नहीं रह सक्ता। उनकी आत्मा का उत्थान होगा। उनके जीवन में साक्षात्
 नैतिकता अवतरित हो जायगी।

प्राचीन सत्त्वों और नवीन व्याख्याओं का योग—

प्राचीन सत्त्वों और बातों की नवीन ध्व स्याओं ने भी आरभोत्थान की प्रक्रिया
 में पर्याप्त सहयोग दिया। रामाकृष्णन ने कहा, 'धर्म के दो रूप होते हैं, एक वैय-
 क्तिक और दूसरा सामाजिक। ये दोनों ही अ-योयाधिन हैं।'^१ इस व्याख्या के द्वारा
 उन्होंने अनेक अर्नैतिकताओं का निराकरण करने का रास्ता खोज दिया। शिक्षक-
 चन्दन लगाकर तथा पूजा-यं ठ करने भी यदि कोई किसी सरीब का गला काता है
 कोई अधिकारी किसी अपरिचित धाम्य की अगह किसी परिचित-अनुसन्धित अयोग्य
 की निमुक्ति करता है, दाओ मारता है, किसी छात्र के प्राप्ताक बढ़ाता है, अनुसन्धियों
 के द्वारा आघकार लेता है तथा घन बनाता है वो यह अर्थात्तिक है। यह सही है कि
 हमारे समाज का आचरण अभी इन आरंभ के अनुरूप नहीं होसका है किन्तु यह भा
 सही है कि हम इस ढंग से मोचने लगे हैं। नैतिकता का स्वरूप यह हो गया कि
 सामाजिक कल्याण का आचरण करने वाला विद्यालय पुण्य हो गया और इसके प्रति-
 बूत होन वाला आचरण, पाप। तात्पर्य यह कि हट्टे-वट्टे "बामन" को खिलाने की
 अपेक्षा भूसे मरत हुए चमार को खिलाना देना अब पुण्य माना जाने लगा है। पन्डे के
 भागे सच्चिदा की पूछ छूना अब पुण्य नहीं रहे गया, अब पुण्य हो चला है भूमिबिहोनों
 के लिये भूमिदान देना और सहर सरीदना, सरीदकर सन्तुष्टि पत्रदाना, किसी
 साधनहीन को भोजन के लिये बीब, जोतने के लिये हल-बैल, आदि सरीदकर सम्पत्ति-
 दान देना। उच्चतम नैतिकता का एक स्तर यह भी है कि विनोद भावे द्वारा प्रवर्णित

१. "भारत की अन्तरात्मा".

सम्पत्ति-दान के अनुसार अब कोई सम्पत्ति दान देना है वह अपनी ही अत्मा को साक्षी बनाकर देता है। हिसाब सर्व मेवा सद्य के पास भेजना है और दान का रूपया खुद संच करता है। विचारो की इसी पीठिका पर दान का अर्थ, छात्रार्थ से प्रेरणा लेकर ('दान सविभाग'), 'सम्पत्' विभाजन ही मन लिया गया है। माधी-विनीवा क यहा मन और बाणो प्रार्थना से सान होती है और हाथ मूत कायते हैं। कर्मकाण्ड का रूप बदल गया क्योंकि अभी तक पुजारी जो हाथ से घटी बजाते और जवान से श्लोक कहते थे। अब प्रार्थना का साथ हो गया समाजोपयोगी रचनात्मक कार्य में उतरान क कार्य से। साने गुरुजी ने लिखा, "समाज की ईश्वर की यह कर्ममय पूजा रममय गद्यमय करना है। उम कर्म का ही जर करना है। यह कर्म किम प्रकार उत्कृष्ट होगा यही चिन्ता हमें रखनी चाहिये।" "अप माने निदिभास। कल की अपेक्षा आज का कर्म अधिक सुन्दर हो, आज की अपेक्षा कल का काम अधिक सुन्दर हो। इन प्रकार की भावना मन में रखना। इस प्रकार लगातार मन में अनुभव करना ही अप है-इसी से हम मोक्ष के अधिकारी होने हैं।" पहले "राम राम राम राम रम रम रम रम" करना अप था। यह अब अप था। अब अप में सुगंध आ गई। यह सुगंध है नैतिकता की। पहले गुरु होता था किसी मठ का अधीश्वर, किसी सिद्धपीठ का आचार्य, आदि। अब एक विशेष कर्णकांड के साथ होने वाले शिष्य के कान में फूँक मार देता था, बम ! यह जड़ता थी। फटो गले को फास लेती थी। अधिकांश समाज इस जड़ता में जकड़ा जाकर अब ज्ञान वाला होकर अनैतिक होता आ रहा था। नये आन्दोलन यों नई दृष्टि ने गुरु का नया अर्थ बताया। 'गुरु का मतलब है अब तक का सम्पूर्ण ज्ञान। गुरु मानो एक प्रकार से हमारा इय्य है। हमें जिस ज्ञान की पिपासा है वह अधिक यथार्थता से जिसके पास हम प्रतीत होना है वही हमारा गुरु बन जाता है।" अपने कर्तव्य या उत्तरदायित्व से भागना या उनको ठीक से न सम्पादित करना अनैतिकता है लेकिन ऐसी अनैतिकता के लिये आज हम मजबूर हो गये हैं। मजबूर इसलिये होगये हैं कि उममें हमारा मन नहीं लगता और मन इसलिये नहीं लगता कि हमें वह कार्य करना पड़ता है जो हमारी रचि का नहीं है, (उससे हमारा स्वार्थ भले ही सधता हो!) जिसके लिये हमारे पास समुचित सम्कार नहीं। सम्कार हैं, रचि है, पुढिया बाधने की और डंडी मारने की मगर जमाने ने बना दिया है प्रोफेसर और वह भी इसलिये कि रट कर और किसी की कृपा से प्रमाण पत्र और पद पालिया गया है। निश्चित

है कि वह ऐसे आदमी का "स्वधर्म" नहीं। स्वधर्म है पुढिया बाधना और अधिक लेकर कम देना और जिससे मन न मिले श्रम, स्वार्थ न सपता हो उमकी जठ काटना। ऐसे लोग विद्यामवन मे भी "स्वधर्म" ही करेंगे। इसलिये "स्वधर्म" की व्याख्या हुई अपनी विशुद्ध रचित का काम हाथ मे लेना। ऐसे कर्म के प्रति प्रेमपंदा हो जायगा। 'भक्ति' की भी आवश्यकता है अर्थात् करना यह है कि जिनके लिये हम कर्म कर रहे हैं उनके प्रति भी प्रेम पंदा हो जाय। उन्हीं को हम भगवान मानने लगे। ऐसा श्रोते ही हमारा कर्म भक्तिमय हो जायगा। गांधी ने आजीवन इसी का प्रयत्न किया है, विनोबा भी यही कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम प्रसन्न मनने लगे कि सच्चा आनन्द कर्म से है। अपने हाथ-पंर, अपने हृदय, और अपनी बुद्धि को सेवाकर्म मे नियोजित कर देने से विशुद्ध आनन्द पाने की वरूपता, हममे पंदा हुई।

रामतीर्थ का योग—

बीमवी नदी के प्राङ्मुख मे रामतीर्थ विशुद्ध आत्मशाक्तिक के रूप मे दिखाई पड़ते हैं। उनके पीछे वस्तुतः न कोई बड़ा सगठन था और न कोई बड़ी सस्था। उनके उद्गार और विचार केवल पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुँचे। फिर भी उनकी बातें स्थायी प्रभाव डालने वाली हुई। सचमुच उनकी आत्मा देश, काल, जीवन, मृत्यु, और विभिन्न घर्भों मे बहुत ऊपर उठ गई थी। वे सही मानों मे अपनी देह को भुन जाया करते थे। असाधारण भावुकता और तन्मयी स्थिति उनकी स्वाभाविकता हो गई थी। उन्होंने कहा कि जापान को मैं अपने देश के समान समझता हूँ और यहा के अधिवासी मुझे अपने देश—वाग्धव मालूम होते हैं। यहाँ समत्कार था कि उनका जन्म भी दीपावली के दिन, कृष्णापंख भी दीपावली के दिन और जल समाधि भी दीपावली के दिन। उनकी तन्मयावस्था का यह स्वरूप था कि वे अपने को विशुद्ध और केवल आत्मा ही समझते थे और इसलिये कहते थे, मैं स्वयं मृत्यु हूँ। बिना मेरी इच्छा के वह मेरा बाल भी नहीं बाका कर सकती। वे पूर्ण चतुष्टय थे और उनकी स्वतन्त्रता का अर्थ था देश, काल और वस्तु से मुक्ति। आत्मउत्थान की अत्यन्त उंची सीढ़ी पर खड़े होकर उन्होंने कहा, 'द्विर्दिव्यन, हिन्दू, पारसी, आर्यसमाजी, गिस्त, मुगलमान और वे लोग भी, जिनकी हृदय, नसें, पास, मेरी प्रिय इष्ट देवी, भारतभूमि के अन्न जल से पुष्ट हुए हैं, भेरे भाई हैं—नहीं, मेरी आत्मा है। उनसे कह दो कि मैं उनका हूँ। मैं सबको, स्वीकार करता हूँ—बिछी को नहीं।

। इनके ये उद्धरण इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके मूल श्रोता या स्थानों के उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई—लेखक।

छोड़ता ।" आत्म-उत्थान को एक दूसरी ध्वनि देखिए— "मैं प्रेम हूँ— सचमुच मैं प्रेम का सागर और प्रेम का विभव हूँ । मैं सबसे गमान प्रेम करता हूँ ।..... और तो क्या— यदि कोई दासुत्व भाव से भी मेरे सामने आवे तो उसे भी मैं उड़े प्रेम के साथ पले लगाऊँगा । मेरा प्रेम इतना गहरा है कि अशुभ उममे दूरकर तुरन्त नष्ट हो जायगा" । इस आत्मभाव ने स्वदेशाभिमान और वेदान्त को असाधारण आश्चर्य के साथ एक कर दिया — "अपने हृदय में यह भाव उत्पन्न कीजिए कि "मैं देश हूँ— भारत हूँ — भारतवर्ष हूँ । भारत की भूमि ही मेरा अरीर है, "बमौरिन" मेरे पैर हैं हिमालय मेरा शिर है मेरे शिर की चोटी से ही ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकली हैं, विन्ध्याचल मेरी कमर में बंधा हुआ कमरबन्द है, "कारोमडन" और मन्नागर मेरा दाहिना और काया पंर है । मैं नमस्त भारतवर्ष हूँ भारत की पूर्व और पश्चिम दिशाएं मेरी दाहिनी और बाईं भुजाएं हैं और समस्त मानव जाति को भातिमान करने के लिये मैंने अपनी दोनों भुजाएं फला दी हैं । मेरा प्रेम विषयव्यापक है । अहा ! हा ! मेरे शरीर की गठन ही इस प्रकार है । सदा होकर अनन्त विन्हात का ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता हूँ परन्तु मैं अन्तरात्मा— विषयव्यापक हूँ । सौजन्य चाहता हूँ ता मानुष होता है कि सारा भारत बनता है, बोलता हूँ तो भारतवर्ष बोलता है और श्वास लेता हूँ तो सारा देश श्वास लेता है । मैं भारत हूँ शकर हूँ, शिव हूँ, यह भाव हृदय में तो उत्पन्न होना ही स्वदेशाभिमान है और इसी की व्यावहारिक वेदान्त कहत हैं । रूपक की तरह स लिखना आसान है कि तु साधारण कल्पना शक्ति के पर शक जाते हैं उस आत्मा को 'बभुता तक पहुँचने में जिसे पूरे ईमानशरी के साथ उपयुक्त भाव की अनुभूति होती हो ! ऐसे श्वाधी रामतीर्थ में देश के आदिक और नैतिक उत्थान के लिये कहा, 'राम सबने ऊँचे पर्वत पर सदा होकर घोर गज के साथ कहता है कि दरिद्रता और दोषल्य की शिकायत करने वाले लोगों, सचमुच तुम अवंशक्तिमान परमात्मा हो, स्वयं "राम" हो । अपनी ही कल्पनाओं में स्वयं मन जकड़ जाओ । उठो, जागृत हो जाओ और अपनी निद्रा और मथार रूपी स्वप्न की शालग्रम अल्प, फेंक दो । जब तुम ही सब कुछ हो तो वृषा दुस और दरिद्रता में क्यों फंसे पड़े हो । अरे, जग उठो और निजस्वरूप को पहचान लो ! यह सब हूँ स— दरिद्र अपने आप ही लोप हो जायगा । सारे सुखों की खान और सम्पूर्ण आनन्द का अन्तपरमा तुम्हें हो ।" इस-दुस और दरिद्रता का स्वरूप समझाते हुए उन्होंने कहा कि 'यह मेरा', 'वह मेरा' कहकर भगवत् के पीछे पड़े हुए मनुष्य ही सच्चे दरिद्रों और कमाल हैं । उनके अनुसार अपने आपको एक शरीर में परिच्छिन्न करना करवाना है और अपने आप को सारा देश ही नहीं, सम्पूर्ण सवार अनुभव करना

आत्मरूप की प्राप्ति, आत्मा का विस्तार एवं उत्थान है। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार पशुवृत्तियों को जीतना और अपने अहम् को सर्वव्यापक करना चाहिये। उनके कथनानुसार इच्छाएँ तभी पूरी हो सकती हैं जब हम इच्छाओं में ऊपर उठ जायें। शौचाय। कर्त्ता के भाव को वे उत्थान का बाधक मानते थे। उन्होंने चार ऋण बताए—पद-मेश्वर के प्रति, मानव जाति के प्रति, देश के प्रति और अपने प्रति। वे तीन कृपाएँ मानते थे— ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और आत्मकृपा। उनके अनुसार सफलता का साधन है उद्योग, स्वार्थत्याग, निरभिमानी, 'मैं' का विपर्यय, विश्वश्यामी प्रेम, प्रसन्नता, निर्भयता और स्वादनम्बन। वे भारत व लाखों माधुओं की तर्पणा के पानी की काई मानते हुए भी उनसे से कुछ को कमल मानते थे।

दिवेकानन्द का योग—

स्वामी दिवेकानन्द के योग और महत्त्व को हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ उनके भी उन विचारों को दल लेना अनुचित न होगा जिन्होंने हमारे आत्मिक और नैतिक स्तर को गौरवमयी स्थिति तक ऊपर उठाया है। स्वामी जी व्यक्तिगत ईश्वर की उपासना के विन्दु थे क्योंकि इससे धर्मगुरुओं का सम्प्रदाय पोषित होता है और जब तक ये धर्म-गुरु हैं तब तक समाज में अत्याचार होंगे और इमीलिये उच्चभाव ही नहीं पंदा हो सकते। धर्मगुरु और व्यक्तिगत ईश्वर वेदान्त की तत्त्वावधारण से धराशायी हो जाते हैं। निश्चय हुआ कि समाज को उच्च भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिये ही स्वामी जी ने वेदान्त धर्म का प्रचार किया। इस वेदान्त धर्म का प्रारण है 'एक सद्धिप्रवृत्तौ वदन्ति।'

स्वामी जी ने कहा है, 'ऐसी चिरस्मरणीय वाणी और कभी उच्चरित नहीं हुई थी और न ऐसा महान स्तर ही कभी आविष्कृत हुआ और यही मर्यादा ही हमारी हिन्दू जाति के जीवन का मेरुदण्ड होकर रहा है।' तात्पर्य यह हुआ कि यही सत कुटवाल में भी है और यही गीता में भी। कोई भी धर्म बुरा नहीं। हर धर्म पूजा है। अगु आवश्यकता और परिस्थिति तथा वृत्ति के अनुसार कोई भी कार्य किया जा सकता है। यदि उनका अनुयोग किया जाय तो सभी कार्य किसी न किसी रूप में मनुष्य के उत्थान के लिये हैं। इस लोका में मनुष्य से बहुरूप और बुरा नहीं है। स्वामी जी ने बताया है, 'अतएव वेदान्तदर्शन के मत से मनुष्य ही जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, कारण कि एकमात्र यहीं पर मुक्त होने की समावना है।' इस आशाप्रद वाणी के द्वारा स्वामी जी न लोगों में अपने नैतिक

१. "वेदान्तधर्म", पृ. १६६।

२. "ज्ञानबोध", पृ. ७५।

और आत्मिक उत्थान की आशा और रचि पैदा की। तरीका यह बताया 'मस्तिष्क को ऊँची-ऊँची विन्ताओं, ऊँचे-ऊँचे आदर्शों से भर लो, उन्हीं को दिन-रात मन के सम्मुख स्थापित करो।' उनके गुरुदेव र भकृष्ण ने कहा था कि वाक्य में भी ईश्वर है यह मत्थ है परन्तु जैसे बाध के सम्मुख जाना उचित नहीं वैसे ही दुष्ट मनुष्य के अन्दर भी ईश्वर के होते हुए उस दुष्ट मनुष्य का सग करना उचित नहीं। वीसवीं सदी में गौरी जी ने कहा कि शृणा दुष्ट से नहीं, उसकी दुष्टता से होनी चाहिए शायद स्याद व को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं वास्तव में उन्हीने कर्म का रहस्य समझा है। यह कह कर स्वामी जी शुभ-अशुभ के भी सञ्चित बन्धन से मानव की चेतना को ऊपर उठाना चाहते थे। उनका मत था कि प्रवृत्ति के बन्धन को चीरकर मनुष्य अपने गन्तव्य मार्ग को प्राप्त करता है। भारत का लक्ष्य था अपने प्राचीन गौरव को पुनर्प्राप्ति और इसलिये भारतीयों का लक्ष्य हुआ महान् भारतीय बना, अपने पूर्वजों की तरह बनना। इसके लिये यह आवश्यक था कि हम दूसरों के मुखापेक्षी न रहें बल्कि स्वयं सज्जन तथा मग्न्य बनें। स्वामी जी ने कहा 'अपन आप में विश्वास करो और यदि तुम धन-मम्पत्ति चाहते हो तो उस पाने के लिये प्रयत्न करो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि तुम प्रतिभाशाली और मनस्वी होना चाहते हो तो उसके लिये भी चेष्टा करो, तुम बने हो गे। यदि तुम स्वतन्त्रता चाहते हो तो प्रयत्न करो तुम देवता बनोगे।' इस आश्वासन के द्वारा स्वामी जी न प्रयास करने और कर्मयोगी होने का सदेश दिया। स्वामी जी पुरुषर कर्म या कर्मयोगी और प्रबल इच्छाशक्ति वाले को ही महापुरुष मानते थे। कर्मयोग और दृढ इच्छाशक्ति ही महापुरुषत्व है। ऐसा मनुष्य जो होना चाहे वही हो जायगा। तो, प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या होना चाहे। स्वामी जी की राय है कि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिये आत्मोत्थान। कारण यह है कि अन्य सभी चीजों की प्राप्ति शकिक होती है। उनका विचार है कि जो लोग ऐशो और विलासिता की ओर मुक रहे हैं वे कुछ देर के लिये भले हो तेजस्वी और बनवान जान पड़ें किन्तु अन्ततोगत्वा वे बिल्कुल नष्ट हो जायेंगे। इन्हीं लिये स्वामी जी अपरिग्रह सधम और त्याग को महत्वपूर्ण मानते थे। त्याग को वे 'भारत की सनातन पताका' मानते थे। यही कारण है कि षोडशे में जीवन-यात्रा का निर्वाह करके आत्मसखम पूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। वे पवित्रता को मूल तत्व मानते थे। इनके बिना पर्वत, गुफा, काशी अथवा स्वर्ग-सभी

१. जान योग, पृ ६२

२ "वेदान्त धर्म", पृ ८५।

वेकार है। यदि पवित्रता, दुर्द, चित्त निर्मल हुआ तो वास्तविक सत्य का अनुभव अवश्य होगा। ऐना व्यक्ति किसी से भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास होगा। हमारे पतन का कारण उन्होंने यही बताया कि हम डरते हैं क्योंकि हमें अपन ऊपर विश्वास नहीं। उनका कथन है, "हमारे देश के ये नेतृम करोड़ लोग मृदु भीरु विदेशियों के सामने सिर झुकते हैं और वह लोग हमसे नहीं झुकते, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको अपने पर विश्वास है और हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है।" इसीलिये उन्होंने हमें शक्तिशाली बनने का उपदेश दिया और कहा कि वे ऐसे युवक चाहते हैं जिनका शरीर प्रोत्साह-का; बना हो। उन्होंने जाति और वर्ग के भेद को भुलाकर सभ्य आत्मन् के देखने का संदेश दिया और सभी को महान सभ्य-साधु बन सकने का अधिकार दिया, "जाति विशेष; सबल-निर्मल का विचार न कर प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, प्रत्येक लक्ष्मी-को निस्तलाओ, बतलाओ, सन-साओ कि सबल-दुर्बल, ऊँच-नीच सभी के भीतर यह अनन्य आत्मा विद्यमान है, इसीलिये सभी महान बन सकते हैं सभी साधु बन सकते हैं।" स्वामी जी की दृष्टि भारतीयों की महानता का स्वरूप पारचात्य नहीं हो सकता। उनका कथन है, "हमें अपनी जातीय विशेषता को रक्षित रखना होगा ..... हमारे अधिकांश प्राधुनिक सरकार पारचात्य कार्यप्रणाली का अनुकरण मात्र है। भारत में अभी इनके दृग्य सुधार नहीं हो सकता।" हिन्दू-जाति और उसकी अमरता की शक्ति में स्वामी जी का अक्षण्ड विश्वास था। वे मानते थे कि हिन्दू-जाति की यह जीवनी शक्ति मनसमाने पर महानदी की तरह प्रवाहित होगी। उनके ही शब्दों में इसका कारण यह है "अपनी बीरता के कारण वे (भारतवासी) मृत्यु का एक सहोदर के समान मानना कर सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिये कोई मृत्यु नहीं है। इसी बीरता ने उन्हें शक्ति-श्रियों के विदेशी आक्रमणों और निरन्तर अत्याचारों के सम्मुख अजेय रक्षा है। वह जाति भी जीवित है और उस जाति में इस अचन्य दुर्दशा और विपत्ति के दिनों में भी आत्मिक उन्नति के प्रबल महारथी हुए हैं।" निश्चय है कि ये विचार सभी जाति के आत्मिक और नैतिक उत्थान में असाधारण रूप से सहायक हो सकते हैं। यह आत्मा की भाषा है, यह नीति की भाषा है। बीसवीं सदी में स्वामी जी के ये विचार पुस्तकों के माध्यम से पारों और फँस गये।

१ 'वेदान्त-धर्म', पृ २०६।

२ वही, पृ २११।

३. वही, पृ २१४।

४ 'भक्ति-वेदान्त', पृ १४।

गांधी की देन—

पीछे हम देख चुके हैं कि गांधी जी ने विन-विन उपायो और साधनों के द्वारा देश के आत्मिक और नैतिक उत्थान का प्रयाग किया था। यहा हम यह देखना है कि उन्होंने किन-किन गुराओ और प्रवृत्तियो को विशेष रूप से उभारा। गांधीवाद पर अपना मन प्रकट करते हुए गांधि प्रिय द्विवेदी ने लिखा है कि जब तर्क अज्ञान के शातावरण मे साधारण धर्म दु ख सहता आया है एर मूड दार्शनिक की तरह उच्च-धर्म स्वर्गीय सुख प्राप्त करता आया है एक बूढनीतिज्ञ की तरह। इस मूढता और बूढनीतिज्ञता के बीच मुख्य मानवता का जगरण ही समाजवाद और गांधीवाद है।^१ उनके मत मे दुखो का वैज्ञानिक कारण, सामाजिक विवेक ऐतिहासिक तत्त्वान्वेषण और ऐतिहासिक विद्वतियों का प्रकट करण समाजवाद के द्वारा होता है तथा ईश्वर, धर्म और भाग्य का समुचित स्वरूप, आध्यात्मिक बल, पौराणिक शोधन और सत्य को उनके आदेश रूप मे उपस्थित करना गांधीवाद के द्वारा होता है। अन्य सब्बे महात्माओ की ही तरह गांधी जी म भी यह विशेषता थी कि वे कहते थ बाद म और करक पहले दिवा देते थे। उनके गुण वाली द्वारा अभिव्यक्त होन के पूव उनके कर्मों और व्यक्तित्व से पूर्णरूपेण अभिव्यजित हो उठते थे—ठीक वैसे ही जैसे प्रखर प्रकाश के विकीर्ण होने क पूव धरणाभा। लोग यह तो कह सकते थे कि क्या करें, भाई हम महात्मा नहीं है। यह हमसे नहीं होना, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता था कि गांधी जी की अमुक बात कही नहीं जा सगी। उनकी इस विशेषता के कारण लोग उनकी बातों से असाधारण रूप से प्रभावित हो जाया करते थे।

गांधी जी ने आत्मबल को शाश्वत बल और जडवाद का या पशुबल की निकम्मी चीज माना। उन्होंने कहा है, 'आज जडवाद का ही बोनवाला है और-लोग। एसा समझन जगे कि चैतन्यवाद या आत्मबल कुछ है ही नहीं क्यों कि हम ने तो हाथों से उसे छू सकते हैं और न आँखों से देख सकते हैं। परन्तु मैं अध्यात्मवादी हूँ और मेरे लिये नैतिक बल व सामने पशुबल की कोई चीमत ही नहीं है। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि पशुबल अस्वायी है और अध्यात्मबल या आत्मबल या चैत-प्रवाद एक शाश्वत बल है। वह हमेशा रहन वना है क्यों कि वह सत्य है। जडवाद तो एक निकम्मी चीज है।^२ अबले इसी आत्मबल के सहारे गांधी ने सारे सभार की भौतिक शक्तियों और प्रभुताओं को कुनौती दे दी थी। मर्यादह म इसी आत्मबल

१. 'युग और साहित्य', पृ २७।

२. 'प्रार्थना प्रवचन', भाग १, प २००

की अभिव्यक्ति होती है। वैसे सत्याग्रह कोई नई चीज नहीं है। गांधी जी ने स्वीकार किया है कि सत्याग्रह शब्द से पहले उसकी उक्ति हो चुकी थी। नामकरण में विलम्ब हुआ। पहले इसे 'पेरिस्व रेजिस्टेन्स' कहा गया। पर जब गांधी जी ने देखा कि इसका सन्तुलित अर्थ किया जा रहा है, इसे कमजोरों का हथियार समझा जाता है और उममे से हिंसा के प्रकट होने की सम्भावना है तो मदनमाल गांधी ने 'सदाग्रह' का सुझाव दिया जिसे गांधी जी ने 'सत्याग्रह' बना लिया। यह सत्याग्रह 'सघर्षों' का अर्थ नहीं करता बल्कि उनके स्तर को ऊँचा उठा देना है। यह सघर्ष कुरूपताओं से मुक्त है। यह सघर्ष विनाश नहीं, निर्माण करता है। यह नैतिक स्तर पर उठ आता है यह गलती करने वालों को बदल देना है। सत्याग्रही विरोधी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और आदर करता है। यह विरोधी पक्ष को भी ध्यान में रखता है। इनको सबसे कठिन अर्थ है विनय और 'विनय' से तात्पर्य है विरोधी के प्रति भी मन में आदर, सरलभाव, उसके हित की इच्छा और तदनुसार व्यवहार।^१ सत्याग्रह धर्मी निर्वासन नहीं होता। ऐसे विनय और ऐसी आशावादिता के लिये अमाधारण आत्मबल की आवश्यकता है जो असत्यवादियों या वायरो में कभी नहीं पाया जा सकता और इसीलिये गांधी जी ने लिखा था, 'नामदं कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, इसे पक्का समझिये।'^२ शक्ति आती है सत्य के आचरण से और अहिंसा के भाव से। सत्य का स्वरूप है निर्माण या सृजन या रचनात्मकता, और अहिंसा का स्वरूप, पर से प्रेम या पर से आत्मप्रतीति। सत्याग्रही को असत्य भाषण नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। चम्पारन में गांधी जी पर चलने वाले मुकदमों की अमाधारणता का उल्लेख करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा है कि गांधी जी ने 'गवाहों' को यह बहकर निरर्थक सिद्ध कर दिया कि उनको दूबम मिला या और उ होन मानने से इन्कार कर दिया। गान्धी जी ने कहा कि उन्होंने विवेक बुद्धि की आत्मा मानकर सरकार की आज्ञा टाल दी। इससे मजिस्ट्रेट तो हक्का बक्का रह ही गया, न मालूम कितनों के अन्दर सच बोलने की चाह पैदा हो गई।^३ न मालूम कितने किसानों के अन्दर इतनी शक्ति आ गई कि जो गोरों का नाम सुनते ही काप उठते थे वे उनके खिलाफ बयान देने आने लगे। फिर सत्य निष्ठा आई। उनकी काय प्रणाली बनाने हुए राजेन्द्र बाबू ने लिखा है, "....." जब तक बातों की पूरी तरह जांच न कर लें और उनका यह अपना विद्वान पक्का न हो जाय कि जिन शिकायतों को वह दूर करना

१. 'हिन्द स्वराज', पृ ८८

२ 'बाबू के कदमों में', पृ ११-१८।

३ 'वही', पृ. १६।

चाहते हैं, वे सच्ची हैं, वह कुछ करना नहीं चाहते, फिर इतनी शक्ति मिली कि वह जो करना चाहते थे उसकी सूचना अपने विरोधियों को भी दे देते थे। इसीलिए गान्धी निदर थे। वे न भौड़ से डरे, न पुनिस से डरे, न जेल-से डरे, न बठिनाइयों से डरे और न नोज़ाखाली के गुन्डों से डरे। यही स्थिति उनके सच्चे अनुयायियों की भी थी। शक्ति मिली, निभंदा मिली। इसी सत्य ने अपने निश्चय पर हठ रहने की शक्ति दी। गान्धी का आत्मगत सत्य से निष्पत्ता ही शौर्य सत्य ही गान्धी का परमेश्वर है। इन सत्य पर विश्वास ही आत्मनिष्ठा है। इसलिए गान्धी जी बहुत बड़े आस्तिक थे। उन्होंने बार बार कहा है कि ईश्वर पर विश्वास बहुत बनी सताई गया है। उन्होंने कहा है 'धर्म उन लोगों के कारण बढ़ता है जो ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम करते हैं, ईश्वर का स्तवन करते हैं, उपवास और व्रत करते हैं और ईश्वर से आर्जू करते रहते हैं कि भगवन्, हम रास्ता नहीं देखना, तू ही दिखा'। गान्धी जी मानते थे कि राम नाम सबसे ऊँची दवा है किन्तु उसको अनुभव करने के लिये धीरज चाहिये। उन ईश्वर से शक्ति पाने के लिये प्रार्थना ही नहीं चाहिये और गान्धी जी के लिये प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण थी — यह कहने की आवश्यकता नहीं रह गई। यह आत्मशक्ति की एक बहुत बड़ी देन थी कि गान्धी को सबारी भयमन साहस पर विश्वास था। उनका कहना था कि विश्वास निष्कलता है। विश्वास से दगाबाजी का मामना करने की शक्ति मिलती है।

समय को वे अहिंसात्मक बहादुरी का एक साधन समझते थे। समय ही हमें प्रतिहिंसात्मक होने से रोक सकता है। वे गुस्से का जवाब गुस्से से देना अन्याय समझते थे। वे केवल शांति की ही सार्विकता से सतुष्ट नहीं थे बल्कि साधन की भी सार्विक देखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि गलत साधन से सही काम बर्ती हो ही नहीं सकता। गान्धी जी उनका जो आत्मशुद्धि का अचूक साधन मानते थे उनका यह भी विश्वास था कि किसी विषय में यदि सफलता नहीं मिली तो उसका कारण अपने ही अन्दर ही कोई बपी है। इसीलिये उनका विश्वास था कि कोई बाहरी शक्ति इन्मान को नहीं गिरा सकती। गान्धी जी अपने प्रतिपक्षी को प्रेम के प्रयोग से जीनते थे। उसके मन में आनी भावनाओं को जागृत करके धर्म में करते थे। उन्होंने अपने सड़ने का जो तरीका बताया है वह पूर्णरूपेण आत्मिक और नैतिक शक्तियों पर आधारित है। उनका नयन है, मेरा सड़ने का तरीका तो राम जैमा है।

१ 'प्रार्थना प्रवचन', भाग १, पृ ६०।

२ 'प्रार्थना प्रवचन', पृ १५-१६।

राम-रावण-युद्ध जब चल रहा था तब विभीषण ने राम से पूछा कि आग दिना
 रण के हैं, आप कैसे लड़ेंगे ? तब राम ने सच्चाई, दायें, बादि गुणों के आधार
 पर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, यह बताया ।^१ गांधी जी जिस अशरीरी तत्व के
 उपनामक ये 'राम' उसी का प्रतीक बना । गांधी जी ने सफाई पर बड़ा जोर दिया
 और कहा कि जिसका शरीर मलिन है, क्यों कि वह भी मन की मलीनता में ही
 होता है, और साथ ही जिसकी दृष्टि में मदगी रहती है, जो भगवान का भजन न
 सुन कर दुष्टों का इतिहास सुनना है, वही 'सच्चा कोड़ी है । गांधी जी के अनुसार
 अपनी सच्ची सफाई अपने ही द्वारा हो सकती है और इसीलिये वे खुद की मदद का
 स्वाधय के कायल थे । स्वावलम्बन को वे नितान्त आवश्यक समझते थे । वे चाहते
 थे कि आदमी कम से कम में अपना गुजारा कर ले । वे अपरिग्रह सिखाते थे । वे
 स्वादेन्द्रिय पर विजय पाने को अत्यन्त बठिन किन्तु अत्यन्त आवश्यक मानते थे । छुआ
 छूतना भी उन्होंने घोर विरोध किया । वे इतना सदा भोजन पसंद करते थे कि नमक
 मिर्च जैसी चीजें भी मिसाकर कुछ पाव ही चीजें भोजन में चाहते थे । मुराई दूर
 करने का उनका तरीका सत्रिय अस्पृह्योग का था । कानून और सरकार को वे हिंसा
 से सबधित मानते थे और हिंसा उन्हें इनकी अमहा थी कि उन्होंने लिखा है, 'यह
 मानना नास्तिक्यन और बहम है कि बहुसंख्यक की बात अल्पसंख्यक को माननी ही
 चाहिए ।^२ वे मानते थे कि सभ्या और धात्य के सामने सकार और साहस बल
 भारी पड़ सकता और विजयो ही मकना है । इन और ऐसे ही अनेक गुणों का और
 प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से प्रचार करने गांधी ने मोतीसाल तैहू से लेकर
 देहातो के अज्ञात-अप्रसिद्ध कार्यकर्ताओं तक को सह्य पहनवा दिया चर्खा कतवा
 दिया, तादा जीवन बितवा दिया, उवाले चने बबवा दिये, प्रार्थना में बिठला दिया,
 जेल जाना और वहा के कष्ट सहना सिखा दिया । नीता लेकर हंसते-हंसते फासी पर
 चढ़ जाना सिखा दिया । पशव के गुह्यारों ने बहुतेर निरुद्धे और दुराचारी महत्वों
 का गुह्यारो पर निर्यत्रण कम करने के लिये अहिलियो ने बीसवी सदी के तृतीय
 दशक में जो अन्दोलन चलाया था वह गांधी जी की उपर्युक्त शिक्षाओं का ही प्रभाव
 था । उनका स्वरूप यह था कि सरकार ने शवालियों को सत्याग्रह करने के लिये
 जाने से रोका, 'कुद्ध अच्छे तगडे जवान तिसल हाथ जोडे आये बड़े । उपर से लोह
 और पीतल से मडी हुई साठिया लिये हुए पुलिस के सिपाही एक अ गरेज अपसर के
 साथ आये आए । उन लोगों को उन्होंने रोका । वे लोग बंठ गये । इन पर उन लोगों

१ 'प्रार्थना प्रवचन' पृ० १५, १६ ।

२. 'हिन्द स्वराज्य' पृ० ८६ ।

को साठियों से पीटा । वे फिर उठकर सड़ा होना चाहते पर मार कर गिरा दिये जाते । यह क्रम उन वक्त तक चलता रहता जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते । बेहोश हो जाने पर ऐम्बुलेन्स घर लाकर उनको दूसरे लौन उठा लाते । कभी-कभी उनके बेश पकड़ कर उन्हें घसीटा भी जाता” .....पोंठ पर क्षयवा सिर पर वार करते थे, अपवा दोनों जघो के बीच में साठी लगाकर फाते पर चोट करते या पेट में मारते थे ..... सिक्को की हिम्मत और बर्दास्त की शक्ति भी अद्भुत थी ।^१ यह आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि एक बार जब गांधी से कहा गया कि अपना देश रोकूँ करवा दें तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे स-देश में सत्य है तो मैं जेल के अन्दर रहूँ या बाहर उसे लोग सुन ही लेंगे । धान्तिप्रिय द्विवेदी ने नेहरू जी का यह विचार लिखा है कि खादी का सबसे अच्छा परिणाम मानसिक हुआ है ।^२ खादी ने सहर वालों और गांधीवालों के बीच की खाई को पाटने में कुछ कामयाबी हासिल की है । सहर से आत्म निर्भरता की निकली । राजेन्द्र बाबू ने लिखा है कि हम सत्याग्रह की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हैं उससे नि म-देह इतिहास का रूप बदल गया है ।^३ यह आत्मिक और नैतिक उत्थान सबसे आन्दोलनों का ही प्रभाव है कि वह लाठी जो मारने का साधन थी आगे बढ़ने का सहारा बन गई । इसी प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीयता में अंगरेजों के प्रति द्वेष या घृणा बहुत कम थी । आमसमाज ने अोजप्रधान सामाजिक विवेक जागृत किया था जिसे गांधी ने आत्मशक्ति द्वारा सत् प्रधान राजनीति में परिवर्तित कर दिया और लचीन्द्रनाथ मान्यल ने लिखा है, “.....अधिकांश युवक एक ऊँचे आदर्श की साध में, अपने सपूर्ण जीवन को समर्पक बनाने की सौज में, अपने मनुष्यत्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने ‘स्व’ का सर्वोच्च स्वतंत्र विकास करने की खातिर इस व्रत में दीक्षा लेते थे ।^४”

हम पर इनका प्रभाव—

इस प्रकार नैतिक और आत्मिक पुनरुत्थान की प्रवृत्तियों एवं आन्दोलनों ने हमारे मन-मानस को आरम्भजनक रूप से प्रभावित किया । साहित्यिक-चेतना जन मानस की अपेक्षा कहीं अधिक सवेदनशील और ग्रहणशील होती है । उस पर इनका

१ ‘राजेन्द्र बाबू कृत ‘आत्मकथा’ पृ० २३५, २३६, २३७ ।

२ ‘वृत्त और चिकित्सा’, पृ० १६ ।

३ पट्टाभि सीतारामया कृत ‘कांग्रेस का इतिहास’, की भूमिका, पृ० ७ ।

४ ‘बन्दी जीवन’, भाग. २, पृ० ६ ।

प्रभाव भारते दु युग से ही पटना प्रारम्भ हो चला था क्योंकि आधुनिक काल में भारते दु युग में ही हिन्दी साहित्य को नै धार्मिक साहित्य का भाग अनाना प्रारम्भ कर दिया था जिसकी पूर्वतम परिणति बीमबी, सदी में हमें मधुनीशरण गुप्त में दिखाई पड़ती है । रुडियो, और अन्धविश्वासों की विपुल राशि को काट केरन के आर्यसमाजी कार्यक्रम का यह प्रभाव पड़ा कि हिन्दू धर्म विशुद्ध नीति वाला धर्म हो गया । उसका नैतिक पक्ष प्रबल हो गया । आधुनिक हिन्दी साहित्य में धार्मिक साम्प्रदायिकता इसीलिये कही भी नहीं मिललाई पड़ती । वह उन्धकोटि के नैतिक और आत्मिक कस्तर की अभिव्यक्तियों का वृन्दावन है । विश्वनाथ मित्र ने लिखा है कि आर्यसमाज ने 'अपनी ओर से हिन्दी लेखकों और कवियों के जीवन-सबधी दृष्टिकोण को अधिक युक्तिकादी अथवा सुद्धिगर्धान बना दिया' ।^१ 'दिनकर' न लिखा है, कि श्रु गार की कविता लिखते समय द्विवेदी युग के कवियों को मानो ऐसा लगने लगता था जैसे कि स्वामी दयानन्द पीछे खड़े देख रहे हों ।^२ यह बड़ी भारी बात थी । परिणामस्वरूप आर्यसमाजी लेखकों की आर्यसमाजी विचारधारा से सम्बन्धित विपुल कृतियों में हिन्दी साहित्य भर गया । लक्ष्मी नारायण गुप्त ने इस विपुल साहित्य का विस्तृत परिचय देने का प्रयत्न किया है^३ । 'आर्यदर्पण' आर्यावन', 'आर्यमित्र', 'दयानन्द-पत्रिका', 'वैदिक मातृशब्द', 'वैदिक सदेश', 'अर्जुन', 'आर्यजट', 'आर्यजीवन', 'भारतदेशिक' 'हिन्दी' मिलाप', आदि पत्र-पत्रिकाएँ, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, जीवनचरित' वेदभाष्य एवं अन्य वैदिक साहित्य के अनुवाद आदि लिखने । गुलसीराम स्वामी का रामवेद और ज्वेनाद्वयनर का भाष्य, प. आर्यमुनि का वेदान्त तत्व बौमुदो', इन्द्र केदारकार का 'उपनिषदों की भूमिका', देवसर्मा 'अभय का वैदिक विनय', नारायण स्वामी द्वारा रचित 'वैदिक साहित्य', भगवद्दत्त का 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास', दामोदर मातवलेकर का 'वैदिक साहित्य', रघुनन्दन शर्मा का 'वैदिक सम्पत्ति', मुशीराम शर्मा 'सोम' का 'प्रथमजा', नारायण स्वामी का 'जातदशन', 'मृत्यु और पर लोक', गंगाप्रसाद उपाध्याय का 'आस्तिकवाद', दीवान चन्द्र का 'स्वाध्याय सग्रह' रुद्रदत्तशर्मा के प्रहसन धामुदेवप्ररण का 'उज्जयोति' और सैकड़ों छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ हिन्दी साहित्य को आर्य समाज की महत्त्वपूर्ण देन है । इन नैतिक और आत्मिक उत्थान के आन्दोलनों का हिन्दी साहित्यको के माना पर

१ इलियस इन्सुयुक्त आन हिन्दी लेखुएज एंड लिटरेचर', (१८७० ई० म १६२० ई०) नामक चौसिध, पृ० ८७ ।

२ 'काव्य की भूमिका', पृ० २८ ।

३ 'हिन्दी भाषा और साहित्य की आर्यसमाज की देन' नामक चौसिध प

कितना असाधारण प्रभाव पड़ा था और वह कितना अनुभूति शील हो गया था इसका एक उदाहरण श्यामसुन्दर दास ने प्रस्तुत किया है — 'जब काश की समाप्ति पर उत्सव मनाने की चर्चा हो रही थी तब यह निश्चय हुआ कि श्लोक जीवित सम्पादन का एक दुसाला, एक पी ओर एक फाउण्डेन पेन उपहार में दी जाय' ^{एक} एक दिन बातों-बातों में मैंने अपनी स्त्री से इस आयोजन का हास्य कहा । उसने पूछा कि क्या तुम भी दुसाला घड़ी और बलन लोगे । मैं उत्तर, दिया क्यों नहीं ?^१ उसने प्रत्युत्तर दिया — 'यह सर्वथा अनुचित है । समा को तुम अपनी कन्या मानते हो, उसकी कोई चीज को लेना अनुचित और घमविरुद्ध समझते हो, फिर ये चीजें कैसे ल सके हो ?' यह था द्विवेदी युग के हिन्दी-साहित्यिक का भावात्मक या आत्मिक उत्थान । फिर भी द्विवेदी युग का साहित्य निवृत्तिवादी साहित्य नहीं है । जैसे हम युग के आत्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलन व्यक्तियों का सग्यासी नहीं बनाना चाहते थे, कर्मठ गृहस्थ बनाना चाहते थे वैसे ही इन युग की कविना से सन्दास की ध्वनि नहीं निकलती और न वह समाजी की वृत्तियों से भरा है । वहाँ नर और नारी दोनों का मूल्य समाज में उठा था । पब्लिक में, प्रियप्रदान में, साकेत-पशोबरा — भारत-भारती में एक उच्च-गोटि की आत्मि श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है । ये पुस्तकें असाधारण रूप में ऊँच नैतिक स्तर पर हैं । जातिगत कटुता और सङ्कुचित दृष्टिकोण जो हममें बने हैं सो इसा उन्नत आत्मा का फल है । अनुवादको क द्वारा राम-कृष्ण परमहंस और श्वेकानन्द का बचन मृत हिन्दी की निधि हो गये । निश्चित रूप से हिन्दी इनसे समृद्ध हुई है । रामकृष्ण मिशन के हिन्दी प्रकाशन इसके प्रमाण हैं । द्विवेदी युग में साहित्य सृजन कविता लिखना तथा हिन्दी का प्रचार और प्रयोग पवित्र कार्य समझा जाता था । हम पृष्ठभूमि में हम रामकुमार बर्मों के इन कथनों को सही समझने हैं और उन पर विश्वास करते हैं, मैंने कविता को एक अत्यन्त पवित्र अनुभूति के रूप में समझा है । इसीलिये मैंने किसी हल्के क्षण में कविता नहीं लिखी । अपने काव्य जीवन के प्रभाव में तो मैं स्नान कर कविता लिखने बैठता था, आज जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो जैसे पूजा की पवित्रता मेरी सखनी को नोक पर आ बँटनी है । सम्भवतः यही कारण है कि मैं भौतिक शरीर की कोई कविता नहीं लिख सका या जावन की उन बातों पर प्रकाश नहीं डाल सका जो पार्थिव जीवन के क्रोड में अपनी दैनिक गति से घटित होनी रहती हैं ।^२ सम्भवतः यही कारण है कि उनके हास्य और व्यंग्य प्रधान नाटकों का उद्देश्य केवल हम्माना ही नहीं है हृदय का परिष्कार भी करता है ।

१ 'मेरी आत्म कहानी', पृ १७५ ।

२ 'आधुनिक कवि' भाग ३ की भूमिका, पृ ३

उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है।^१ नैतिक और भात्मिक उत्थान सम्बन्धी आन्दोलनों को भूमिका में ही अथवा उनके द्वारा पढ़ने वाले व्यापक प्रभाव के परिणामस्वरूप ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन दिनों दो-दो रुपये भासिक की नौकरी छोड़कर लेईस रुपये भासिक की सम्पादकी स्वीकार की और इन्हीं आन्दोलनों से निःसृत नवनीत के प्रभाव ने ही उन की घमण्टी के मानसिक और नैतिक स्तर को इतना ऊँचा उठा दिया था कि द्विवेदी जी को उनका भी समर्थन और सहयोग मिल गया। मन्वु द्विवेदी युग में साहित्य की एक नैतिक मर्यादा थी—एक ऊँचा आदर्श था। 'कानन अनुम' में मत्त, चर्म, आदि को दूर करके मानवमात्र ही प्रेम करने, सत्कार भर को मित्र बनाने एवं परम पिता की प्रिय सुतान की तरह अभिन्न रहने की बातें हैं। 'कामना' में विश्वबन्धुत्व और सम्पूर्ण मानवता के प्रति प्रेम की भवना है। पत का 'ज्योत्स्ना' नामक आदर्शवादी रूपक भात्मिक और नैतिक उत्थान सम्बन्धी हल आन्दोलनों की पृष्ठभूमि पर ही लिखा जा सकता था। पत ने लिखा है, "रागात्मिका वृत्ति के परिष्कार को मैंने नव मानवता के निर्माण के लिये अनिवार्य मूल्य माना है।" गांधी जी का सक्रिय अहिंसा का सांस्कृतिक राजस दान नव मानवता के अमूल्य उपादानों में रहेगा।^२ वे स्वीकार करते हैं कि "पश्चिम का जीवन सौष्ठव ही विवक्षित विश्वतन्त्र में विगठित, प्राची के नव आत्मोदय में स्वर्णद्वित भू तमस तिरोहित" हत्यादि ऐसा कहकर मैं स्वामी विवेकानन्द के सारगणित त्थन 'मैं यूरोप का जीवन सौष्ठव तथा भारत का जीवन-दर्शन चाहता हूँ' की ही अथवा युग के अनुरूप पुनरावृत्ति कर रहा हूँ।^३ विवेकानन्द ने लिखा है, "बल्कि इस (पारोक्षिक साह्य के) विषय में तो थोड़ी अन्य जन्तुओं से श्रेष्ठ है"^४ और पन्त ने 'थोड़ी' क्षीरक कविता में लिखा, "बहु समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती धम में सन्मय, बहु जीवन की चिनगी अक्षय। .. .. जीवित थोड़ी जीवन-बाहुक, मानव जीवन का वर नायक। 'प्रसाद' की 'कामायनी' में अलौकिक चक्ति सपन्नता, यम-नियम, उपासना, समन्वय, नारी के उदात्त रूप, विश्व मैत्री, मानवता प्रेम, विश्वबन्धुत्व, आदि की भावना और लच्छकोटि के नैतिक जीवन तथा आध्यात्मिक बल-प्राप्ति का नदेष मिलता है। प्रेमचन्द और 'प्रसाद' का आदर्शवाद इन्हीं आन्दोलनों की पृष्ठभूमि पर है। बालकृष्ण

१. "रिमझिम", पृ० १६।
२. "चिदबरा", पृ० २७।
३. वही, पृ० ३१।
४. "उत्तर" की भूमिका, पृ० २२।
५. "ज्ञानयोग", पृ० ६२।

राव ने ठीक ही लिखा है, “छायावाद विद्रोह की भूमिका में साहित्य के मंच पर उतरा था पर उपदेशक बनकर हों शान्त रहने सन्तोष करने और दुःख को हँस कर स्वीकार करने का पाठ पढ़ाने लग गया।” छायावाद में निश्चित रूप से विराट और उदात्त भावनाएँ हैं। इसके पश्चात् राजनीति में समाजवादों त्रिचारधारा फैल गई और साहित्य में प्रगतिवाद आ गया। राहुल, यशपाल, ‘अज्ञेय’ इलाचन्द बोशी, ‘पहाड़ी’, घमंवीर भारती, आदि की रचनाओं ने अपने को इन नैतिक और आत्मिक उत्थान मन्त्रन्धी आन्दोलनों के प्रभाव से सैद्धान्तिकता और शैक्षिकता के द्वारा जैसे-जानबूझ कर मुक्त कर लिया हो। गांधी-बिजोबा-विवेकानन्द के युग पर प्रजातन्त्र और समाजवाद के बादल छा गये। साहित्य मार्क्स, फ्रायड, नैतिकवाद, यथार्थवाद, आदि के घुएँ में धुटन और कुंठा को अनुभूति कर रहा है।

अध्याय १०

पाश्चात्य सभ्यता और हिन्दी प्रवेश

पाश्चात्य सभ्यता क्यों लाई गयी — लाने की प्रक्रिया — बेंसबी नदी में उसका
व्यापक प्रभाव — पुनरुत्थान की प्रक्रियाओं पर उनका प्रकोप अर्थ समाज —
ईसादर्यों से जनता की अन्वि — हमारी उदारता, उनकी पतुलाई — पाश्चात्य
सभ्यता के उपकरण और उनका प्रभाव — हिन्दी प्रदेश के मुख्य गढ़ों पर अधिकार
— अमन्तोष का अङ्कुर और उमका बढ़ना — प्राचीन नवीन की तुलना और नदी-
नका — अनर्थ-ज्ञान — अंगरेजी सभ्यता का साहित्य पर प्रभाव — विज्ञान और
वैज्ञानिक दृष्टि — साम्यवादी विचारधारा — धामड — मनोविज्ञान — इलियट
— प्रतिद्वन्द्ववाद तथा कुछ महत्वपूर्ण विचारक — पाश्चात्य सभ्यता हमें पतन की
ओर ले चली — दो इंग्लैंड और एक से हमें सहायता मिली — हमारे भीतर की
सजीवनी शक्ति — अच्छे का उपयोग और उसका प्रभाव ।

पाश्चात्य सभ्यता और हिन्दी प्रदेश

पाश्चात्य सभ्यता क्यों लाई गई ?

भारत के व्यापार और धन पर अपना सम्पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करने के अवाध अधिकारी की प्राप्ति के लिये भारत में होने वाले यूरोपीय शक्तियों के संघर्षों में जब अंगरेज पूरी तरह से विजयी हो गया तो उसका दूसरा काम हुआ फल का उपभोग अर्थात् व्यापार पर अपना इजारा कायम करना और जिस तरह से हो सके धन बटोरना । उन्होंने राजनीतिक परतन्त्रता की शृङ्खला से बाधकर हमें अपगु, अशक्त और प्रतिकार कर सकने में पूर्णतः असमर्थ कर दिया । निर्जोब का ही अपहरण और उसकी विभूतियों का ही यथेच्छ उपयोग सम्भव भी होता है । अंगरेजों ने पहले तो सेना-संस्कार के बदले प्राप्य वस्तुओं के रूप में व्यापार करने की स्वतंत्रता ही मागी थी किन्तु जब उसे राजनीतिक अधिकार भी अपने उद्देश्य की दृष्टि से सही (और मानवता तथा नीति की दृष्टि से गलत) उपभोग प्रारम्भ कर दिया । तत्पर्यं यह कि नीति-अनीति, सही-गलत, अच्छे-बुरे, सभी ढंगों से धन इंग्लैंड पहुँचाया जाने लगा । व्यापारी को "लाभ" होने लगा । यदि अंगरेज व्यापार तक ही सीमित रहता तब तो बात दूसरी थी लेकिन व्यापार की भूमिका में जो उसने राजनीतिक अधिकार लिये तो रंग-ढंग बदल गया । इससे फायदा भी हुआ और नुकसान भी । फायदा यह हुआ कि व्यापार के क्षेत्र में जहाँ, जिस दर पर, जिस शर्त पर, जिस प्रकार, जितना, जिसके द्वारा और जो चाहा वह करने की उसे सुविधा मिल गई । दूसरी ओर, जो-उसकी जिम्मेदारी देना पर राज्य करने की हुई वह एक बहूत बटी बात थी । वह हमारे तंत्र यानी हमारी संस्कृति से अपरिचित था । जस्तु, इसके अनुसार यानी हमारी प्रकृति और परम्परा के अनुसार वह शासन न कर सका और न जीवन की गतिविधि ही नियोजित और निर्धारित कर सका । कुछ-कुछ क्षेत्रों में (जैसे, कानून के) उसने मोतवियों और पण्डितों से राय ली किन्तु जैसे शब्दकोष (डिक्शनरी) से शब्दों की प्रकृति और भाषा की प्रकृति नहीं जानी जा सकती वैसे ही उसकी गतिविधि हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बद्ध न हो सकी । वैसे भी, हमारे जीवन में हमारे ही तंत्र

को चलते देने में उसका कोई विशेष लाभ भी नहीं था। तब लमो समझ था जब हमारे जीवन को अंगरेज अपने अंगरेजी तन्त्र से बाधते। ऐसा करने से लाभ यह था कि स्थूल इन्द्रियों से लेकर बुद्धि तक हम उनके अनुगामी (नवलची) बन सकते थे। परानुयायी या परानुगामी का अपना विशेष कुछ भी नहीं होता। जब इनका सबका प्रभाव वह आंतरिक रूप से भी ग्रहण कर लेता है तो उसकी अपनी सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। तन्त्र का सम्बन्ध जहाँ तक अस्तित्व के अङ्ग पक्ष से है वहाँ तक सम्मता का वृत्त है, और जहाँ तक आन्तरिक पक्ष में है, चेतन में है वहाँ तक सृष्टि का। तो, स्थूल इन्द्रियों में लेकर बुद्धि तक यदि हम उनके रस में अनुरजित हो जायें तो 'तन ३ काले मन मे गोरे' बन जायें—अर्थात् उनके जैसे बने—सिने बपडे पहनने की नकल करें, उनके बहा की ही बनी चीजों का उपायोग करें, उनके जैसे बने पर-कमरों में रहें, उनके जैसे कुर्तों-मेजर का उपयोग करें, उन्हीं की तरह बोलें, उनकी ही बोली बोलें, उन्हीं का साहित्य पढ़ें, अपना माहिल्य और अपनी बोली बोलने में अडचन, कठिनाई और अपमान का अनुभव करें, उन्हीं की तरह अपनी पत्नी में बोलें—स्ववहार करें और प्रेम करें, उन्हीं की तरह के शिक्षात्रय चुनें, उन्हीं की तरह गुरू भी हो नीर सिप्य भी, उन्हीं की तरह हथ भी रुपये में गुनाम हो और आदमी को यत्र मात्र मानें, आदि। इससे उनके व्यापार में भी फायदा था। उनकी जैसी चीज हम बना नहीं पायेंगे तो हम अपने बहा का अच्छा मान उन्ट देकर कहेंगे कि साहब, जैसी आपकी चीज है वैसी ही देने भी बना दीजिये। इन बनी चीज को हम सिगुने दास पर उनसे खरीदेंगे। यों उनका व्यापार बढ़ता है। वैसे, हम अपने वर्गों से भी सूट मिलवाते हैं लेकिन सन् १९६४ ई० में भी हमारे भीतर ऐसे प्राणी हैं जो इंग्लैंड-अमेरिका में मिला सूट पहनकर कुछ ज्यादा अक्ल और ध्यान में चलते हैं? कहा वह और कहा यह ॥ तो, इस तरह यदि सम्मता की दृष्टि से भारत इंग्लैंड का अच्छा नवलची हो जाय—और ध्यान रहे कि सभी दृष्टियों से सबसे अच्छा नकलची पुत्र होता है—तो इंग्लैंड सम्मता की दृष्टि से हमारी 'गिरुभूमि' हो सकती थी। अंगरेजों ने यही चाहा था मगर दुःख है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् बंवाले के कुछ सच्चे बेटे बने—बाप के हो गये। अस्तु, कुछ व्यापार की दृष्टि में और कुछ अपने सामन को भारत पर लड़ते ही रहने की दृष्टि में यह निरालम्ब अवश्यक और सुविधाजनक तथा उपयोगी था कि भारत को धारीरिक, मानसिक और बौद्धिक—सभी दृष्टियों से उसके अपने तन्त्र से विमुक्त करके इतिहास के तन्त्र में बाध दिया जाय। सच्ची और समय पर-तन्त्रता तो यही है न।

पादचार्य सम्मता के प्रचार की प्रक्रिया—

अंगरेजों ने अपने तन्त्र को हम पर सादने का प्रयत्न बडे ही व्यापक रूप में

किया था। उनका कायंसेत्र स्थूल इंद्रियो से लेकर अचेतन मन और बुद्धि तक बना।
 धर्म की भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बैरल-गोजा से लेकर नासी-प्रयाग-मथुरा तक
 मसीह के भक्तों ने हर संभव उपाय से मसीह के भक्तों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न
 किया और इस प्रकार उन्होंने भारत के पापियों की उद्धार क्रिया प्रारम्भ कर दी।
 १८५७ ई० की चित्तगारी के रूप में मुत्त खेर का पहला शपथ पत्र और फूड होकर
 अंगरेजों ने उन हाथ को-पडे को-कूरता-पूर्वक मिटाना-बर्बाद करना चाहा। ऐसा
 लगता है कि जैसे खोर किमी देखकर सोये हुए आदमी को नीच रहे हो और ज्यों ही
 हाथ लेबा काटने को वडों त्यों ही वह करब बरलकर हुंकार भर कर एक हाथ
 फटकार दे। धर्म-सम्पत्ति भारत का धर्म है। १८५७ ई० के बाद अंगरेज समसदर
 हो गया। उसने घोषणा की-हम तुम्हारे धर्म को न छुगवे और हम यह सब काम
 तुम्हारी भलाई के लिये हो कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारी प्रजा हो। घोषे-घड़ी से
 हमारी स्वतन्त्रता का अग्रहरण करने वाला बडे दुबारा से हमे अपनी 'प्रजा' कहने
 लगा कुछ भी हो, १८५७ ई० में जो नीच दूगी तो फिर हम सोये नहीं। सांस्कृतिक
 सन्दा या प्रसाद या सोका उनके बाद बडो तेजी से यदि फिर कभी आया है तो गभी
 के मरने के बाद ही। अस्तु भारतभर में आकर अंगरेजो ने यहा की भूमि-व्यवस्था
 के क्षेत्र में अलिल भा तीय पैमाने पर जो परिवर्तन प्रारम्भ किये उन सबका सारास
 यह था कि जमींदार टीक से राज्य-कर देते रहे और अच्छे 'व्यापक' या 'गुड सिटी-
 जन' बने रहे तो उन्हें इस बात में भी पूरी स्वतन्त्रता थी कि वे जो चाहे करें और
 जैसे चाहे, रहे अर्थात् कुछ भी कमाई किये बिना जैसा चाहें, घन बसुलें-सम्पत्ति
 बढ़ाएँ और भोग-विलास, अनंतिकता, अत्याचार और जटता एव पशुता की खाई में
 भारत के परबत-बिरमूत-अमृतपुत्रो की ढबैलते रहें। हा, धन और प्रसासन सबको
 किसी विशेष अधिकार की माग न करे। अंगरेजो ने अपने अस्तित्व और स्थायित्व
 के लिये इनसे पूरी सहायता और सहयोग की आशा की थी और वे निराश नहीं
 हुए। ये अंगरेजो के मानमपुत्र बने और अपने समस्त प्रभाव-क्षेत्र को भी बंसा ही
 बनाने लगे। राज्य-शक्ति की प्रकृति की अनुत्पत्ता और प्रवृत्तियों का अग्रतरण प्रजा
 की बंसे भी स्वामाविकता होती है। एक ओर आजादी के प्रयत्न भी होते रहे और
 दूसरी ओर पश्चात्त सम्पत्ता भी अपना ओर दिशाती रही। यह धार-प्रतिघात
 चलता रहा। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में १८५७ ई० की "क्रान्ति के बाद अंग-
 रेजी शासन के टूट होने के साथ ही शासकत्व विचारधारा भी बेश से चलने लगी।"^१

१. "सांस्कृतिक वाक्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत", पृ० ५०।

बीसवी सदी में उसका व्यापक प्रभाव—

बीसवी सदी में उन्नीसवी सदी को इन प्रवृत्तियों का पूर्ण परिपाक हमें मिलता है। अंग्रेजों की ज्ञान या अज्ञात, स्वामानिक या अस्वामानिक रूप से बरती जाने वाली कूटनीति की पूर्ण सफलता बीसवी सदी में खुले रूप से स्पष्टतम रूप से—हमारे सामने आ गई। हममें से लगभग सभी ने उनकी सभ्यता की थोड़ी बहुत सभी चीजें अपना लीं—कुछ ज्ञान—कुछ कला, कुछ स्वार्थबोध, कुछ विवशतावश ! आस्था और विद्वान्त, भावुकता और रगरगरता की दृष्टि से हम मध्ययुगीन ही रह गये किन्तु व्यावसायिक बुद्धि और बाह्य जीवन में हमारे अन्दर अंगरेजियत आ गई—आधुनिकता आ गई। हमारी आधुनिकता का अर्थ था—और बहुत—कुछ है भी—अंगरेजियत या अंगरेजों की नकल। आधुनिकता यदि हमारे समाज की, हमारे जीवन की, प्रवृत्तियों के धातु—प्रतिधातु और तत्सम्य आवश्यकताओं से उद्भूत हुई होती तो समुद्र—मयन से निःसृत अमृत को तरह होती कि तु यह हमारे समाज पर लादी गई थी हम पर शासन करने वालों की स्वार्थ—पूर्ति का आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप। थोड़ा गाढे के आगे नहीं था, गाढे घाटे के आगे की गई। थोड़े ने गाड़ी खींची नहीं, गाड़ी हकेली गई। हम विभक्त हो गये। भाषा तीतर, भाषा बटेर हो गये। पराजय और पराधीनता का यह सब परिणाम होता ही है ! आनन्द ट्यायनकी का भी यही मत है। यद्यपि उनके ये विचार योरप तथा सारे विश्व को ध्यान में रखकर व्यक्त किये गये हैं, फिर भी वे भारत पर भी चरिताय होते हैं। वे कहते हैं “विश्व में यूरोप का प्राधाय और पाश्चात्य सभ्यता का विस्तार साथ—साथ हुआ है। दोनों आन्दोलन एक दूसरे के पूरक और सहायक रहे हैं। यह कहना असम्भव होगा कि इनमें से कौन किसका कारण रहा है और कौन किसका प्रभाव। स्वामा बक था कि यूरोप के राजनीतिक प्राधाय का कारण पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार में सुविधा हुई क्योंकि शक्तिहीन और अक्षय के द्वारा सशक्त और सशम का अनुकरण सदा से ही हावा है.....”जिम घतान्दी को समाप्ति १९१४ ई० के आशयाम हुई है उसमें ससार को आर्थिक दृष्टि से नवीन पाश्चात्य औद्योगिक व्यवस्था ने ही नहीं जीवा था बल्कि उन पाश्चात्य राष्ट्रों ने भी जीवा था जिनके अन्दर यह नवीन व्यवस्था पाई जाती थी और जिन्होंने इस व्यवस्था का आविष्कार किया था।”^१ राजनीतिक दृष्टि से हारने वाली जाति के अन्दर एक प्रकार की मानसिक हीनता जो पैदा हो जाया करती है अंग्रेजों के सामने वह हमारे अन्दर पैदा हो गई थी। फिर यह गोरे थे,

१८ म काले, और यह भी हमारी एक बड़ी कमजोरी है—शायद सारी मनुष्य जाति की कमजोरी—कि हम काले की अपेक्षा गोरी की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं ।

छोटा बच्चा काली की अपेक्षा गोरी दुलहिन, और माँ-बाप काली सन्तान की अपेक्षा गोरी सन्तान अधिक पसंद करते हैं । इसलिये गोरा अंगरेज अपने बाप देवदूत हो गया । बेईमानी या ईमानदारी, नीति या अनिति किसी भी तरह से हो, वह जीता धोर कई बार जीता, हम हारे और कई बार हारे । क्रूरता हम दिसला नहीं सकते इसलिये जब हथ जीते तो हमने उन्हें आतंकित नहीं किया लेकिन जब वे जीते तो उनके नुसल अत्याचारों, प्राणविक अयवहारों, दानव्योय प्रदर्शनों और क्रूरता-पूर्वक हमन ने इन्सान तो क्या, परती-वायु-आकाश-पानी-आग के एक-एक करा को परा दिया था ! बहू-बेटेयो की इज्जत गोरे त्रिपाही खुले आम, दिन दहावे, सबके सामने बूट लेते थे । जीना दूमर हो गया था । जीना तभी सभव था जब हम अपने को उनका सक्त सिद्ध करके उन्हें यह विश्वास दिला देते कि हम सभव असभव उपाय से उनके हैं । उनकी हर क्रिया के समर्थक हैं । १८१७ ई० के बाद वे भी हम परतभी विद्वाम कर सकते थे जब हम इस तरह का पूर्ण आत्मनमर्पण करते । जिदगी बहुत प्यारी होती है और सामान्यत मानव 'जिती बहै बवार पीठ तब तेनी कीर्ज' का मिर्द्धंत मानना है । कमजोरो ने घुटने टेक दिये, बीर जाव पर खेल गये । कमजोरो की सट्या अधिक होगी है, बीर अकेला ही होता है । हम कमजोर नहीं थे—कमी नहीं थे - पराधीनता के इन दिनों मे भी नहीं थे - लेकिन एक बार हारने पर हमको अंगरेजों के हाथो जिहना कुछ भुगतना पडा उसने हमको असहाय कर दिया । अंगरेजों को शाह्याण-ज्ञान से खतरा था तो संस्कृत के ज्ञान और वेदो-उपनिषदों के मर्मज्ञो को सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठा से इतना बचित कर दिया गया कि ब्राह्मण को जिदा रहने के लिये 'पीर बबर्ची भिदती खर' सब कुछ बनना पडा । अंगरेजो को ठाकुरो की ठनवार से डर था तो सेना मे 'हथलदार' बन पाना भी उनके लिये कठिन हो गया । उन्हें भारतीयो की बुद्धि से और संगठन-शक्ति से भय था तो ऊँचे पदो पर भारतीयो को नियुक्त ही नहीं किया जाता था । भारतीय व्यवसाय से वे घदराते थे तो कारीगरो के अगूठे काटते फिरते थे, कच्चा माल, अपने सार्ई-बन्धुओ के ही हाथ बेचने पर भारतीयो को मजबूर करते रहते थे, व्यवसाय के सभी प्रमुख स्थलो पर अपनी जाति के लोगो को रक्षते थे और भारत मे व्यवसाय के लायक कोई चीज बनने हो नहीं देते थे । तो का अर्थ कमाली हो गया । श्रमहीनता का पर्याय हो गया । सारी नाकेबन्दी अंगरेजों ने पक्की कर रखी थी ।

पुनरुत्थान की प्रक्रियाओ पर उनका प्रकोपः— 'आर्यसमाज—

भारतीय विद्रोह का डर अंगरेज जाति की नस-नस मे इतना भर गया था

कि जिन कितार में दो बात भी उनके हित के प्रतिकूल या वास्तविक लिखी मिलनी थी वही जन्म कर ली जाती थी। जो भी आंदोलन भारतीय को बुद्धिमान, मुक्तियुक्त समझदार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर एवं उन्नत बनाने के लिये होता था उन्हीं पर हमारे इन महाप्रमुखों की कोप-दृष्टि पड़ जाती थी। बीसवीं शती के आर्यसमाज का आंदोलन भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील करने के लिये था तो साजसज्जा के छन्दों में 'भारतवर्ष के विदेशी शायकों को आर्यसमाज कभी धूँटी वालों भी' नहीं सुहाया। उन्हें हमकी आजाद बोली, और आत्मविश्वास-आत्मनिर्भरता-अपनी सहयोगिता धाप करके आदेशों का प्रचर कभी भी अच्छा नहीं लगा। उनके कार्यक्रमों के राष्ट्रीयता वाले पक्ष ने उनको इसका विरोधी बना दिया था। बाद यह है कि मकसूद गँवा बैठने पर भी भारतवर्ष का पाठ अभी एक चीज ऐसी बना थी जो उसकी सारी लौई हुई चीजें वापस दिला सकती थी। वह चीज थी धर्म। यह धर्म भी उस समय कुछ घूमिल हो गया था। आर्यसमाज अभी धूल की साठवर हिंदुधर्म का वह दरंग निमंत्रण कर रहा था जिससे भारतीय अपने वर्तमान और अतीत का प्रतिबिम्ब देखकर कुछ निरास निवाल सकते हैं। अंगरेज इन धर्म से डोप रखते थे किन्तु उसे धूँले का साहम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भारत के इस भर्मस्थल को नुरेदने पर फर १८५७ ई० में तो भुगत चुके थे, और फिर भी, उनके द्वारा पालित-पोषित और प्रोत्साहित पादरी बूकते नहीं थे। आदिकामियों के गाव गाँव तथा गोआ और केरल हमके दो उदाहरण हैं। भारत के छोटे-छोटे नस्वों में भी सप्तशती बनाते हुए आठ-दस गोरे छुदा के ध्वारे बैठे का गुणानुवाद करते फिरते थे। उनकी इस आधी सामने भी सीना तानकर खड़े होते का साहम हिंदू जाति को जिन आर्यसमाज ने दिया था, उनकी शैला का तैमा जबाब जिस आर्यसमाज ने दिया था, उनके स्कूलों के सभने जिन आर्यसमाज ने गुरुकुल खड़े कर दिये थे, अननुभारी विद्यालयों के बदले जिन आर्यसमाज ने लैगोट, उत्तरीय और पीले वस्त्रधारी ब्रह्मचारी जगस्थित कर दिये थे और पादशास्य मम्पता की तुफानी लहरों को पराजित करने. जिन आर्यसमाज ने भारत में पहली बार क्रियात्मक रूप से भारतीय वेष्ट-शूपा, रहन-गहन, विचार-धारा के प्रति आदर और अपनपन की भावना पंजा की थी वह यदि अंगरेज महाप्रमुखों को न सुहाया तो कोई आश्चर्य नहीं था। इन ईसाइयों की दास जब भारतीयों के उच्च वर्ग में न गली तब उन्होंने-अधुनी और पिछड़ी जातियों को लक्ष्य बनाया किन्तु-आर्यसमाज के अधुनी द्वार और-गाधी के नेतृत्व में कापेन के हरिजनो द्वार आर्यसमाज

के सामने वहाँ भी इनकी आशाओं पर सुपारपात हो गया। फिर भी, ईसाइयों ने बहुतो के बदल पर कोट-पतखून और चेतना पर यीसूसमीह का रग चढ़ा ही दिया।

ईसाइयो से जनता की अरुचि —

पाश्चात्य सभ्यता की आक्रमणवाली सेना के एक अंग ये भी थे। और, सभ्यता के क्षेत्र में इसे जितनी ही सफलता मिलती थी, हिन्दुत्व इतने उतना ही अनहनशील होना जाता था — चिड़ता जाता था। अपने अंगरेजी शिक्षा, अंगरेजी पहनावा और अंगरेजी रहन-सहन को ईसाइयत का पर्याय घोषित कर दिया था। हिन्दुत्व इतना सतर्क था कि प्रथा और परम्परा का किञ्चित भी उल्लंघन किया कि वृद्धो ने व्यग्र किया—'चार अक्षर अंगरेजी पढ़ि के घरम करम नास के दिहिस-किर-स्तान हो गया—ईसाई हो गया। तात्पर्य यह है कि हिन्दुत्व के धर्म-द्वार को तोड़ कर पाश्चात्य सभ्यता की सेना भीतर नहीं आ सकी

हमारी उदारता, उनकी चतुराई—

उधर हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं और इधर हमारे विचारकों ने एक साथ यह घोषित किया कि धर्म और कर्मकाण्ड दो चीजें हैं। कर्मकाण्ड का धर्म के आन्तरिक और शाश्वत पक्ष से कोई भी सम्बन्ध नहीं है और विशेष बहुत्व की चीज यह आन्तरिक और शाश्वत पक्ष ही है। निष्कर्ष यह निकला कि हम खायें चाहे जो कुछ, पहनें चाहे जो कुछ, रहें चाहे जैसे, बोलें चाहे जो, व्यावहारिक उपयोग में चाहे जो रख लें, उससे हमारे धर्म पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह विर परिवर्तनशील तत्व हैं। नभी एक और चीज हुई। अंगरेज ने देखा कि भारत के धर्म को छूना तो खतरनाक है इसलिए उसे तो छूना नहीं है। हा, मनुष्य की दो कमजोरियों—मुविधा, और लाभ या उपयोगिता — का उपयोग अपने पक्ष में किया जा सकता है। ऐसी चीजें दो जिससे मनुष्य को अपेक्षाकृत कम मेहनत या झूट उठानी पड़े, और जिसमें कम पैसा लगाकर अपेक्षाकृत अधिक लाभ पाने की आशा या संभावना हो। ऐसी चीजें देने में अंगरेज को व्यापारिक दृष्टि से लाभ भी था। तो सभी चीजें इकट्ठी हो गईं। हमने पतखून-टाई-बूट में, छुरी काटे से खाने में या अंगरेजी पढ़ने में जोई सांस्कृतिक या धार्मिक हानि नहीं देखी, लाभ यह देखा कि अंगरेज प्रभु प्रसन्न होंगे, हम पर क्रुा करेंगे, हमें अच्छी नीकरी मिलेगी, और उन्होंने देखा कि कि इस प्रकार हमारे यहां के बने छुरी-काटे, टाई

बूट या अंगरेजी की पुस्तकों का बाजार बढ़ेगा और हमारी व्यापारिक उन्नति होगी। भाषा ही, हमारा सम्पत्ता का रोव भी पड़ेगा। बस, हमारे जीवन के हर क्षण में पाश्चात्य सभ्यता अपनी पूरी सजधज, विविधताओं और विचित्रताओं, के साथ वेगपूर्वक घुसने लगी। पहले वस्तुएँ आती हैं रचि बनती है, फिर वस्तुओं की भाषा आती है। कालान्तर में उनके मनोविज्ञान बनता है और तदनुसृत विचार बनते हैं। अन्ततोगत्वा इन सब का दर्शन प्रथम सेना है। उन्नीसवीं शताब्दी में अन्त तक यह वस्तुएँ अधिक आईं, रचि अधिक बनी और भाषा अधिक अपनाई गई। बीसवीं सदी में इनके साथ साथ इनका मनोविज्ञान बना और हममें उनके विचार भी अय नाये। कुछ दिनों के अन्दर बहा के नये नये आविष्कार भी हमारे बीच प्रचलन पाने लगे। नव स्वयं भारत उनके दर्शन को भी अपनाए की ओर उन्मुख किया आ रहा है। समाजवादी रूपरेखा या हरे (सोशलिस्टिक पंटेन) का और फिर समाजवाद या जनताधिक समाजवाद को भारत में चलाने की पचाहरलाय नहर की मनोवृत्ति इसी की छातक है।

पाश्चात्य सभ्यता के उपकरण और उनका प्रभाव—

अगर भाषा और साहित्य से हमारा परिवर्ण बढ़ा। हम अंगरेजी लिखने, बोलने और पढ़ने लगे। हमने कोट पत्रपुत्र, टार्ड, फुल्ट, हैट, बूट, थोवर कोट, बुराघट भादि पहनना शुरू किया। घड़ी, चरमा, फाउटेन पेन आदि आवश्यक हो गये। व्याप की विकृतम परिणाम वाली सत्त्वा, जिस कचहरी कहते हैं, पूरी तरह से अंगरेजी नमूने पर भारत में छा गई। बकीस बैरिस्टर समाज की शाभा बन गय जिसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक दुनिया से सत्य तिरस्कृत हो गया तथा भूट और बेईमानी अमायता प्राप्त स्वीकार्य तथ्य एव शानदार जीवन की प्राप्ति का मुलभ साधन बन गई। विद्यालय और विद्वविद्यालय नामक संस्था उनकी कार्य प्रणाली, आदि सब अंगरेजी ढंग पर दिखाई पड़ी और प्रोफेसर गाउन, डिग्री और स्टूडेन्ट भारत में पाश्चात्य सभ्यता के प्रमुख गढ़ बने। आज भी स्नातक की ज्ञान-सम्पत्ता का प्रतीक शोक, अज्ञान एव तमम् का चोनक काटापन (काया गाउन) है। वनिषो न ता अपना बहोछाता और श्री गणेश जी सदा सह्यय तथा श्री लक्ष्मी जी सदा सह्यय अथ भी चना रक्खा है निन्तु बाजार और दुकान की टपरेला अंगरेजी नमूने पर है। मिलो का साथ नाक नवगा अंगरेजी है। अंगरेजी सभ्यता की रेल गाडी, माग्गाडी, मोटर कार, बस, हवाई जहाज, स्टीमर, ट्रामव, वादसिक्लि, मोटर वादसिक्लि, बैंक और सहकारी समितिया देना में फँल रही हैं। मिनेमा की सारी

रूपरेखा पाश्चत्य है । रेडियो और ट्रांजिस्टर की ही देने हैं । तार घर और डाक-
खाने विदेशो के आविष्कार हैं । मुद्रणकला के विभिन्न अन्वय और समाचार पत्र-
पत्रिकाएँ पाश्चत्य सभ्यता की देन हैं । 'टिकट' एक विदेशी व्यवस्था है । कथा,
क्रीम, पाउडर, टोयिंग सेट, दूध चूना, दूध पेस्ट, होल्डआल, सिगरेट, दियासलाई, कुर्सी
मेज, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, कप, सामर, प्लेट, म्नाग, जग, गाल्फैन, आदि विदेशी
रङ्ग-रङ्ग की चीजें हमारे दैनिक व्यवहार की वस्तुएँ हैं । कपडे सीने की मशीन भी
ममवत विदेशी आविष्कार है । बिजली, बिजली-घर, बिजली घर की मशीनें तार-
सम्भे, उसकी इन्जीनियरिंग, बल्ब, बिजली का तार, बिजली का मापरन, बिजली की
जाटा-बक्की और कई चक्की-आदि, बिजली का हीटर, फूसर, रेफेरीजेरेटर, आदि
हजारो वस्तुएँ विदेशी सभ्यता की देन हैं । अस्पताल, अस्पतालो के डाक्टर, डाक्टरों
के हजारो अजेजर लाम्बो दवाइया, इलाज करने की पद्धति-मदकी सब विदेशी है ।
शासन-पद्धति एव प्रशासन की रूपरेखा, विदेशी है । सारा शासन-तन्त्र विदेशी सभ्यता
की देन है । जेलों की भी रूपरेखा का आवार विदेशी है । अपराधों के कारण विदेशी
हैं और उनके निवारण के प्रचार भी विदेशी है । 'राम राम' की जगह 'गुड मॉर्निंग'
'गुड इवनिंग', 'गुड नाइट', और 'बाई-बाई' भी विदेशी है । स्वतन्त्र भारत तक
मे ऐसे महान्वादीकी रुम नहीं है जिनकी प्रसन्नता का अतिरेक और सभ्यता की शान
केवल उमी समय दिखाई पड़ता है जब उनका नन्ना ब्लोक पाठ न करके 'ट्रिब्युनल
ट्रिब्युनल लिटिग स्टार माता है और 'चाचा जी' चाची जी' की जगह 'हेसो
अ किल', 'डियर आटी' बीलकर 'नमस्ते' की जगह 'टर' 'टर' रहता है । यह
विदेशी देन है । फुटबाल, वालीबाल, बंडमिंटन, टेनिस, टेबुलटेनिम, हाकी, क्रिकेट,
बिलियर्ड, पलाम गिज, पब्लिस और क्रासवर्ड, हार्मरेम, आदि पाश्चत्य रङ्ग के मनो-
रजन हैं । पाठशाला-व्यवस्था और पुस्तकालयो का संगठन भी विदेशी ढंग पर होता
है । लाउज स्कोर, माइक्रोफोन, हस्पताल, पब्लिक मीटिंग, आदि भी विदेशी है और
विभिन्न सस्थाएँ और संगठन भी अपने वर्तमान रूप में विदेशी हैं । 'लाइफ इन्सो-
रेन्स कारपोरेशन' और इस तरह की अनेक सस्थाओ के संगठन और उनकी कार्यपद्ध-
तियों की रूपरेखा विदेशी है । पैसे का प्रभुत्व विदेशी बीज है । नारी का पुरुष की
प्रतिद्वन्द्वता में आकर स्वतन्त्र व्यक्तित्व और आर्थिक दृष्टि से एक स्वतन्त्र इनाई
के रूप में आना, धर्म-संघर्ष का गिदाल्त औद्योगीकरण तथा मनीकरण, राष्ट्रवाद,
हिमावादी सस्कृति, पारिवारिक विघटन, भौतिकवादी सभ्यता, तन-मन-की हो सजा
बट, नारी को मनोरजन के एक साधन के रूपमें देसना, सेक्स की प्रवृत्तियों का निर्वन्ध
उभार, बीज में कौतूहल की प्रचलता, कमाई के लिए गिदाल, मुह का मुस्त्व और

शिष्य का शिष्यत्व केवल कदा भवन तक ही सीमित रहना, आदि अमल्य बातें विदेशी सम्यता की देने हैं। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और आविष्कार की हमारी वर्तमान रूपरेखा भी विदेशी ही है। विदेशी सम्यता के इन विभिन्न उपकरणों ने हमारे साहित्य को भी प्रभावित किया है। साहित्य-और विशेषतः हिंदी साहित्य यद्यपि जीवन के परिणामस्वरूप कम अधिकतर दान्तरिक दृष्टिकोण या सिद्धान्त मात्र के परिणामस्वरूप निर्मित होना है। कविता भाव-जगत की बीज है और वृत्ति हमारा भाव जगत-हमारा राग-अधिकतर अभी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है परन्तु साहित्य को जिन विधाओं में बाह्य जीवन के चित्रण की ही सम्भावना अधिक होती है आधुनिक हिंदी साहित्य को उन विधाओं में-अर्थात् नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, आदि में-हिंदी प्रदेश पर पड़ने वाले ये पाश्चात्य प्रभाव और उनके रंग में रंगा हुआ हमारा बाह्य जीवन पूरी तरह से चित्रित मिलता है। आधुनिक हिंदी साहित्य और मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में अंतर का मूल कारण यही है।

इस युग के भारतीय जीवन में रेलों का महत्व असाधारण रूप से बढ़ा। रेलों की प्रतीक मान लीजिये यातायात के उन समस्त साधनों का जो भारत के किसी भी कोने को समग्र राष्ट्रीय जीवन से एकत्रित-अलग-नहीं रहने दे रहे हैं अर्थात् जिन्होंने भारत के कोने-कोने को एक सूत्र में जोड़ दिया है। इन्होंने भारतीय जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव डाले हैं —

(१) इन्हीं ने कारण भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था और जीवन-व्यवस्था समाप्त-ही हो गई है।

(२) इन्हीं के कारण औद्योगिककरण सम्भावित ही नहीं, वास्तविकता के रूप में प्रतीत होता है।

(३) इन्हीं के कारण देश में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का बुजुर्ग वर्ग पैदा हुआ जिसके स्वार्थ जब अशरेखों के स्वार्थ से टकराये तो राष्ट्रीयता की चिनगायिया निकली और स्वाधीनता के सूयं का उदय हुआ।

(४) इन्होंने देहात जदस दिये क्योंकि वसिल मंयूज के शब्दों में "जैसे चूहे, प्लेग से जाते हैं वैसे वे सब आधुनिकता फंलाती हैं" इन्हीं ने कारण देहातों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध समाप्त हो गया।

(५) इन्होंने भारत के हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सभी दृष्टियों से अखिल भारतीय तथा एक भारतीय संस्कृति वाला बना दिया।

(६) इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ दिया ।

(७) इन्हीं के कारण खंडितवादी सामाजिक दृष्टिकोण समाप्त हो चला ।

(८) इन्होंने ही प्रगतिशील, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों को जनता में फैला दिया ।

(९) इन्हीं के कारण एक ही सोच और प्राप्ति सारे देश की निधि होने लगी क्योंकि ये ही बिट्टिया, पारसल, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ और सामान्य इधर से उधर साने और ले जाने के साधन हैं ।

और (१०) इन्हीं के कारण देश भर की प्रतिभाएँ सुविधापूर्वक समय-समय पर एक जगह एकत्रित होने लगी ।

इनका साहित्य पर प्रभाव निम्नलिखित रूप और प्रकार से पड़ा —

(१) किसी एक लेखक की कृति सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश की सम्पत्ति हो गई ।

(२) कवियों और लेखकों की कृतियों से अमर उठाने और साभ पाने बान्ना की सीमा गोष्ठियों से निकल कर पूरे भारत तक में फैल गई ।

(३) भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लेखक एक दूसरे में मिलने लगे और उनमें परस्पर मंत्री और सहानुभूति तथा एक दूसरे की बातों को समझने की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई ।

(४) विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों का एक दूसरे से सम्मेलन हुआ ।

(५) दृष्टिकोण उदार और व्यापक हुआ ।

(६) किसी स्थान विशेष की घटना पूरे साहित्यिक वर्ग को प्रभावित करने लगी । उदाहरणार्थ, बंगाल के १९४४ ई० वाले अकाल ने महारैवी वर्मा को तडपा दिया ।

(७) रेलों पर चढ़कर कार्यकर्ताओं, समाचार-पत्रों, पुस्तकों और परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तकों ने हिन्दी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर काठियावाड़ तथा द्वारिका गुरी तक पहुँचा दिया ।

(८) लेखकों के सम्मेलनों की आयोजनाएँ होने लगीं और लेखकों तथा साहित्य की समस्याओं पर विचार-विनिमय सम्भव हो सका ।

और (९) रेल-साहित्य अर्थात् यात्रा के समय पढ़ा जाने वाला हल्का साहित्य भी लिखा जाने लगा ।

हिन्दी प्रदेश के मुख्य गढ़ों पर अधिकार—

वीमवी शतान्दी के बाते-आते हमने अंगरेजी पढना या अंगरेजी स्कूलों

ग पटना पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। 'हमो' का तात्पर्य है भारतीय समग्र क उम वय से जितन साहित्य का निर्माण किया है वैसे, पाश्चात्य शिक्षा और विधि व्यवस्थाओं को हिंदुओं ने अपने मुसलमान माद्यों की अपेक्षा पहले सीखा और अपनाया किन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ में मुसलमानों के हिन्दी नेता संघर्ष अहमद खा न भी मुसलमानों के अंगरेजी सीखने पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव बढो तीव्रता से कर लिया था जिनका परिणाम अलीगढ़ आंदोलन या मुस्लिम कॉलेज, अलीगढ़ का रूप में दिखाई पडा। अंगरेजों ने पटना, बनारस, प्रयाग, लखनऊ आगरा, मथुरा और हिन्दी प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना मजबूत अधिकार जमाया। उ दान नासकृतिक केन्द्रों को अपने कब्जे में किया। यही से उन्हें अपना र जनैतिक एवं सांस्कृतिक अभिमान बनना था। इन्ही केन्द्रों को उन्होंने अपनी पाश्चात्य शिक्षा का केंद्र भी बनाया। समता है, जेन हमारी मुग्नों को उन्होंने अपने बाणों का क्षयजनकता दिया है। जैसे कोई सना किती प्रदेश के मुख्य गडों पर पहुँचे अधिकार जमाती हैं वैसे ही अंगरेज और अंगरेजी सस्कृति ने सस्कृत और हिन्दा के गणों पर अधिकार करके वहाँ जमकर हमारी भाषा और सस्कृति को उन्मूलित करने का प्रयत्न किया। अंगरेजी शिक्षा और अंगरेजी भारत में पाश्चात्य सम्यता के लाने और चारों ओर फलाने वाल रण की पुरी है। अंगरेज जब हिन्दी प्रदेश में घुसा तब राजसत्ता के पथ में घुसा, और तब उसके एक हाथ में स्वार्थ और क्रूरता एक जटता विनिमित्त राजदंड था और दूसरे हाथ में ध टेनिशन और किराडिंग, दोकपीयर और मिस्टन हाई, जोर डिक्शन, मिन और रस्किन। यह अंगरेजी जब भारत में आई तब सवार एक नय युग का द्वार पर खडा था। इस अंगरेजी ने सारे ससार के साथ ही साथ भारत का भी नये युग के नये जालीमान महल के भीतर ल जाकर खडा कर दिया। सवार का बदलना उनही अपनी आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार हुआ, हमारा बदलना हमारे सोचनी की आवश्यकता और दया के अनुसार हुआ। प्रतिक्रियावादी अंगरेजों की राजनीति एवं आर्थिक दालना, भयानक क्षोषण एवं भयानकीय नीति ने हम सभी तरह इस प्रचर अज्ञात एवं निर्जोब कर दिया था कि हम परोप-जोबी पराश्रित एवं आत्मकीरव विहीन होने लगे। यह अंगरेजी शिक्षा चू कि हम पर ल दी गई थी इतिहास यह बहुत दिनों तक यह हमारी अपनी स्वभाविक वृत्ति नहीं हो सकी—सम्भवत आज तक नहीं हो सकी। वायु के जिस भाग में हमारी चेतना इतनी ताजो और समथ होती है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकें—यह ध्यान, सुस्त और निटाल नहीं होती—उन दिना उनका सारी शक्ति और क्षमता इस ओर व्यय होने लगी कि हम अंगरेजी का हिन्दी में और हिन्दी का

अंगरेजी में अनुवाद कर मके। तत्पर्य यह कि हम ज्ञान में नहीं, भ्रम का जन्मदात्री की शक्ति में जीवन बिताने लगे। हम प्रकृति की दूसरी म्यिनि में हम यूरोप के साहित्य और सस्कृतिक से परिचित होने की चेष्टा में लगने लगे। इन प्रकार सारे जीवन में हम अपनी ममता और सस्कृति के अभाव नष्टकार को देखने का कभी अवसर ही नहीं मिलता था। श्री निवास आगरा ने लिखा है, 'पश्चिमी प्रभाव का आघात लगने ही यहाँ की धरती मोड़ी गई थी। अंगरेजी साहित्य ने मानो इन क्षेत्र को और उपजाऊ बन या, धीरे धीरे जाधुनिक भारतीय साहित्य जन्म लग लगा।' वास्तविकता तो यह है कि अंगरेजी साहित्य ने हम क्षेत्र को अर्थात् पाश्चात्य मम्यता के प्रभाव क्षेत्र को ही और अधिक उपजाऊ बनाया था। अस्तु बीसवीं शताब्दी में भारत में पश्चिम से नवीन ज्ञान विज्ञान की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक और राजनीतिक क्रान्तियाँ थीं। योरथ यह सब उर्नासबो शकाला में ही ममाप्त होकर निष्क परूप में सामने आने लगा था। भारत में यह बीसवीं शताब्दी में आया।

असाधारण का अंकुर और उमका बटना—

अस्तु, अंगरेजी शिक्षा जब भारत में प्रचलित हो गई तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी भारतीयों का भावनात्मक आघात जो कर्त्तव्य करने मान में संतुष्ट न हो सका। भारत बौद्धिक जिज्ञासा एवं तालसा में मूल्य बनी भी नहीं रहा। हम ज्ञान मूल्य नहीं रहना जानते। अपनी ज्ञान सम्पत्ति नहीं मिली तो पश्चिम को ज्ञान सम्पत्ति ही प्राप्त की जाय। अनुवाद और कर्त्तव्य मान से संतुष्ट न होने का कारण चेतना की बौद्धिक जिज्ञासा अथवा चेतना के स्तर की ऊँचाई थी। बाद में यह भी कारण हो गया कि एक तरफ कोई सुन्दर विकल्प नहीं है और दूसरे, यथा संभव यह हमारे आत्मशील एवं उत्पान में सहायक भी हो सकता। अस्तु, हम अंगरेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के निरन्तर संपर्क में आये। अंगरेजी भाषा पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया। आश्चर्य होता है भारतीयों की क्षमता पर कि विचारीन वृत्तियों की संस्कृति और मम्यता वाली जानि की भाषा पर इतना असाधारण अधिकार व प्राप्त कर सके। अंगरेजी साहित्य को रट हा।। प्लेटो और अरस्तू से लेकर मार्क्स और लास्की तक सपका ज्ञान प्राप्त कर लिया। यूरोप और अमेरिका के समान प्रतिभाशालियों की वृत्तियाँ और उनके द्वारा आविष्कृत ममस्त ज्ञान विज्ञान हमारी जवान पर आ गया। रूसो, वाटसर, मिल, स्पेसर, डार्विन, हक्सल, रसेल, फायड, युग आदि कोई भी हमसे अपरिचित न रह गया। कुछ ने यही रह कर पड़ा और कुछ ने यूरोप में जाकर पटा। भारतीय शिक्षित समाज में एक जवर्दस्त बौद्धिक हलचल पंदा हो गई शुरू शुरू में

ता हन उनक बंदरसभा अच्छा खिर्द पहा और अग्न बंदर मत्र तुच्छ और ऐन ही प्रमान हुआ । भारतीय प्रतिभा की एकात्मता समाप्त हो गई । कुए की दोनो दूट गई और स्कूनों और कानडा क तमल गिर्वाधियों की आचर्यचक्रित आर्षों क मासन विचारो का एव नवीनतम सुझार आ गया ।^१ दृष्टि को एव विस्तृत क्षेत्र मिला, जीवन को एव नवान दृष्टिकारण प्राप्त हुआ । पाश्चात्य विद्या आत्मचिन्तात्मक और वैज्ञानिक है । परिणाम यह हुआ है कि हमारी भा बुद्धि आलोचनात्मक एव विज्ञान गणितमक हो गई तथा हम भा रडिबों और परंपराओं के विरोधी और विद्रोह हो गए । हम विरावी और विद्रोह का मप्राणुत मिनो आलोचना और विद्वलण से प्राप्त उन निष्कर्षों न जिहोंन रूडिया, परंपराओं और अथ विद्वामों की अनामयि कता अनुपक्षोपिता एव नि मारता को प्रतीति करा दी । विचिनाय मिथ ने सिखा है अंगरेजी भाषा और साहित्य और हम भाषा क मा-म स अथ यूरोपीय भाषाओं क साहित्य का अध्ययन हमारे आज क युग क वैज्ञानिक आलोचनात्मक और मानवतावादी दृष्टिकारण क उदय और विकास का प्रधान कारण रहा है ।^२ यह अध्ययन एक शिवा का कारण— सावन उदस्थित करन का कारण— मने ही रहा हो किन्तु मानवीय दृष्टिकारण क उदय और विकास, आदि का प्रधान कारण नहीं हो सकता, प्रधान कारण रहा है अंगरेजी का भारत शायण उदय थाळोंय एव रचनी और चगुल स मुक्त हाकर आत्मवीर्य की पुनर्प्राप्ति का तात्पर्य कामना । हम कामना का कारण था रामकृष्ण, विवशानन्द, दयानन्द, रामतीर्थ और मीथी का उद्दीपनात्मक चरणाद ।

प्राचीन-नवीन की तुलना और नवीन का अनर्थ-ज्ञान—

इसी मानवृत्तिक कारण से हमन आज प्रतीत और वर्तमान की तुलना की थी और हम तुलना से हमन अपन वर्तमान का दयनीय पाकर उष चरनायता से मुक्ति पाकर अश्रुत बनन का प्रेरणा धार्द था । एसा करन और सावन वादा बर्ग प्राय मध्यवर्ग था और एक ऐतिहासिक चिकानता न इय वा का जवान पर अंगरेजी विना दा थी । इमोतिव हमार पुनर्मान का मावना का अर्थ अंगरेजी का देने की मून प्राय कर दा जाता है । वास्तविकता ता यह है कि अंगरेजी और अंगरेजियत हमे

१ डी० एम० क्षमा कृत हिन्दूज्मधु दि एजत्र , पृ० ६२ ।

२ 'इतिहास इत्यनुष्म जान हिन्दो वैदुएव एड निटरेचर , नामक अप्रकाशित घोसित पृ ३ ।

गड़्ठे म टकेनन के लिये थी और इन्ने यही विषय भी । कुछ मास्कृतिक कारणों से ही इसके इतने प्रभावों के होते हुए भी हम मिटने नहीं पाये । नहीं तो भारतवर्ष में जो इतनी अधिक निरक्षरता, मूर्खता, मूर्खता, दुश्चरित्रता, मौलिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति अनतिक्रमता, स्तर की निम्नता आदि दिखाई पड़ती है वह अंगरेजी की ही देन है । यह अंगरेजी का ही प्रमाद है कि जहाँ जनता की सत्या करोड़ों में है वहाँ दिग्गजों की पुस्तकों की सत्या सैकड़ों-या बहुत हुआ तो, हजार-सक ही रह जाती है । राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि अंगरेजी शिक्षा हमारे प्राण के लोगों को फायर और निरश्मता बना देती है ।^१ के० आर० श्रीनिवास आयंगर ने लिखा है, 'हमारी शिक्षा-व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह जागती पूजों का एक आसक्त गुच्छ है न कि एक मजबूत एवं संप्राण वृक्ष जिसे न दिखाई पड़ने गहरी जड़ें संभाले हुए हों । आधुनिक विश्वविद्यालयों में न कोई रूपरेखा है न काह जीवन, न मस्तिष्क है और न आत्मा ।^२ राष्ट्रीय बाल्योत्थान में विश्वविद्यालयों का कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा । राष्ट्रीय जीवन की प्रधानधारा से ये विश्व विद्यालय प्रायः दूर रहे । इस दृष्टि से ये मकिय, प्रत्यक्ष और अनात्मक न होकर, निष्क्रिय, परोक्ष और ऋणात्मक रहे । ये विश्वविद्यालय न हार सहायक रहे । सामूहिक जीवन की रचनात्मक प्रेरणाओं से इन विश्वविद्यालय वालों ने-चार हाथ दूर रहना अलग रहना ही पसन्द किया । यह जान डूबती है कि गांधी की आत्मिक शक्ति ने-जादू ने-इन्हे स्तम्भित करके इतने राष्ट्र का कुछ हित करा लिया किन्तु तब इसका ध्येय हम शिक्षा-व्यवस्था और इस अंगरेजी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन जादू के हस्ते ही इनका वास्तविक रूप-इनका वास्तविक प्रभाव सामने खुलकर आ गया । जिन्होंने कुछ ठोस किया वह उनकी अपनी व्यक्तिगत आत्मिक शक्ति थी और इसलिए उत्तरा भी श्रेय इनका नहीं मिल सकता क्योंकि वे लोग न तो इन विश्व-विद्यालयों की उपज थे और यदि थे भी, तो राष्ट्रोत्थान का कार्य प्रारम्भ करने के बाद इन विश्वविद्यालयों के रह भी नहीं गये थे । हमारे इन मास्कृतिक देवदूतों में राम कृष्ण, दयानन्द गांधी, विनोबा, टंगोर, आदि कोई भी इस शिक्षा-व्यवस्था की देन नहीं है । विवेकानन्द, श्रीरामानन्द, जवाहरलाल, लम्भाय, अरविन्द तिलक, मालवीय आदि इस शिक्षा-व्यवस्था के प्रभाव से मुक्त होने के बाद ही देश के हितकारी बन पाये । नन्देयलाल माणिक्यलाल मुन्शी का कथन है कि नवीन शिक्षा हमारे नवयुवकों में जीवन-सपनों से एक योद्धा की भाँति जूझने की, महानता एवं उच्चतम आदर्शों

१. "मात्मकथा", पृ ६१० ।

२. "आवर ग्रेटेस्ट नोड" की भूमिका, पृ १२ ।

की वलिवेदी के ऊपर चढ़ जाने की, बौद्धिक ऊँचाइयों एवं महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति एवं उनकी प्राप्ति के मार्ग की कठिनाइयों को सहने की शक्ति एवं साहस बनाए रखने की प्रेरणा एवं स्फूर्ति नहीं देती।^१ कठिनाइयों के सामने बार-बार झुकते रहना, उनसे कतराते रहना, बेईशारियों से सम्झोते करते रहना, हर काम की "बलने बीजिये" टाइप से करना, 'सार्टैकट' खोजते रहना, विवेकविहीनता, किसी भी कीमत पर "बमबदार" दिखाई पहना, जलता की ओर उन्मुख रहना, आदि आज की शिक्षा व्यवस्था को देने हैं। बिकने-बमरने बपटो की बिबनी-बमकती अंगरेजी पोसाक पहनना, ब्लड-माबुन-क्रीम से रोज अपने चेहरे को और जूते को बिबना और चमकदार बनाना विद्वता या योग्यता का 'टुंडमार्क' हो गया है। जीवन की सफलता और गौरव त्रिकुटम और चापलुगी से मिलने लगा, न कि धाढ, भक्ति और योग्यता से। नैतिकता की यह हासत है कि जिनके अन्दर बिबविधातयो भ पठाने की वाग्यता की वे हाई स्कूल और इण्टर के लइकी की भाषा-संनन्धो अशुद्धिया मुधारत और स्थान करते हैं और जो पाल और पसारी की दुफान पर बँठने लागक थे व सिफारिया और चापलुगी के बस पर शिक्षा-वेत्र की बडी से बडी नौकरिया पा लेते हैं। अंगरेजी और अंगरेजी शिक्षा-व्यवस्था का बिधात प्रभाव जहा-जहाँ पहा समाज का बहु-बहु अग अनेतिकता से मडता गया। हम सतर की प्रेरणा से बचित हैं, धर्म-मय जीवन से दूर हैं और हमारी नैतिक बेतना कु ठित हो गई है। हम करते कुछ हैं और करते कुछ। जिन सास्कि क भूमयो म देतनः सुदठ और ससत होनी है हम अंगरेजी शिक्षा में और उनके परिणामस्वरूप निमित्त जीवन म उनकी उपयोगिता और वाग्यता सदिग्ध हो उठी है। बिज्ञान ने भौतिक और आबिद दृष्टि से सारे ससार को एक कर दिया है किन्तु व्यक्ति अभी भी अपनी रागालनक एवं भाषा मक लघुताओ से ऊपर नहीं उठ पाया।

अंगरेजी सभ्यता का साहित्य पर प्रभाव—

हम अंगरेजी सभ्यता ने जहा हमारे जीवन को प्रभावित किया है वहा हमारे साहित्य को भी प्रभावित किया। जैसे यह प्रभाव हमारी आत्मा को अभी नहीं प्रभावित कर पाया, उसी प्रकार हमारे साहित्य की अपनी आत्मा का अभी भी हनन नहीं हो पाया है। प्रभाव जीवन में भी बाहरी जगहों पर है और साहित्य में भी रूप विधान पर अधिक है। जीवन में हमारा रग-डग बदला है और साहित्य में हमारी संज्ञा बदली है। यहा भी हमारी भाषा का स्वरूप बदला है और वहा भी बदला है।

१ "बाबर ग्रेटेस्ट नीड", पृ. २४२—२४३।

महावीरप्रसाद द्विवेदी और बडसर्वप के काव्य-सिद्धान्तों में पर्याप्त समानता मिल सकती है। साहित्य की विभाषण बृहत्-कुछ अंगरेजी साहित्य की विभाषाओं के अनुस्यू हो गई। शब्द-लोप, व्याकरण, वाक्य-निर्माण, विराम-चिह्न, परिच्छेद एवं परावाक्य विभाजन, मानवीयकरण, विशेषण विपर्यय, रोमास के प्रति आकर्षण आदि अनेक तत्वों पर अंगरेजियत की छाप है। अंगरेजी नाट्यशास्त्र के परिणाम स्वरूप ही हमारा नाट्यशास्त्र संस्कृत नाट्यशास्त्र की पेशीशमियों से मुक्त होकर जीवन के अधिकाधिक निष्कट या बना। इसी प्रकार विषय वस्तु का क्षेत्र और रूप भी विस्तृत हो गया है। उरुग्राम और कर्णानी के बर्णन रूप, निरुप, आचोवन, जीवितचरित्र, आदि अंगरेजी प्रेरणा से विकसित हुए हैं। भाषा-विज्ञान, समाजशास्त्र इतिहास, राजनीति, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आदि के अध्ययन और तन्मन्त्रों साहित्य के सृजन को प्रेरणा पश्चिम से ही मिली है। एकांकी के व्युत्पन्न स्वरूप-निर्माण में मेटर लिफ, बर्नाइंडा, आदि से मिली प्रेरणाओं ने योगदान दिया है। इन प्रभावों का विश्लेषण करते यदि हम देखना चाहें कि अंगरेजी और उसके साहित्य के हम किन्तने श्रेष्ठ हैं, किन्तना हमने उनका लिया है और किन्तना हमारा बनना है तो हम यो कह सकते हैं कि उरुग्राम की प्रेरणा विद्युत् रूप से हमारी अपनी भी, भाषा की प्रकृति हमारी, संशो उनको विषयवस्तु, हमारे अपने जीवन की और उद्देश्य, विद्युत् रूप से राष्ट्रीय एवं विरल मानवता से संचित है।

विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि—

पारंपार्य सभ्यता की दूसरी महत्त्वपूर्ण देन है विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पौद्धिन्ता की प्रधानता और शक्तिशाली दृष्टिकोण इससे निकलवा है—बनता है। उन्नीसवीं शताब्दी को विश्व के वैज्ञानिक युग की पृथ्वी सत्तावी कदा या सदा है, और यही युग भारतीय संस्कृति की राजनीतिक पराधीनता के कुारिणामी का युग है। बहा पिछले युगों में हम यूरोप से किसी बात में नहीं पिछड़े थे बहा आगे की उद शताब्दियों में हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता पर घातक प्रहण लग जाने से—अपने हाथों-पंरों के बंध जान से—हम निष्क्रिय हो गये और आज इतने पिछड़े सपते हैं कि लगता है कि यह पिछड़ापन हमारा जातीय स्वभाव है। हम अवैज्ञानिक कभी नहीं थे। इतना अवश्य है कि हमने इस भौतिक विज्ञान को ही एकमात्र सब कुछ नहीं ममस लिया था। उसे आध्यात्मिकता से आच्छादित रखा था। हमारी वैज्ञानिकता और मात्र की नई वैज्ञानिकता में यही अन्तर है। हमने जीवन के स्थूल एवं जड पक्ष को विज्ञान से और मूल मानव को अध्यात्म से कतिप्र किया था। साथ ही, जड-

तत्त्व की अपेक्षा जात्मतत्त्व को प्रमुखता दी थी। उपनिषदों की धारणा है कि 'मूर्खों को ध्यान में रखने की शक्ति के कारण और अमरत्व की धारणा शुधा के कारण मानव इम धरती पर देवी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ मूर्त स्वरूप है। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि मानव जीवन-मरिचा में अपनी स्वीकृति के बिना ही डाल दिया गया है। विभिन्न प्रकार की शक्तियों से भरी हुई इस दुनिया में उसे ढंके दिया गया है। उसे ऐसा लगना है कि इस दुनिया में वह तभी जीवित रह सकता है जब वह उन शक्तियों पर, जिनसे वह घिरा हुआ है, अपना अधिकारिक प्रभुत्व स्थापित कर ले।" इय विज्ञान न केवल तत्त्व देखा है। उनके आदमी की शक्ति इतनी बढ़ा नी कि वह प्राकृतिक शक्तियों का अपने कारण और अपनी उन्नति के लिये उपयोग कर सक। ऐसा करके उनसे यह समझाया कि प्रकृत मानव भौतिक वातावरण को बदल देगा। हुआ कुछ और ही। मानव न वातावरण बदलने की अपेक्षा शक्ति बढ़ाने—बढ़ाते प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देता। मानव भू-तत्त्व विद्या की एक शक्ति हो गया। भौतिक और रसायनिक उन्नति करते करते वह प्रहो को भी जीत लेने परतुत गया है, किंतु इन विज्ञान ने मानव को जीवन के शास्त्रत-तत्त्व का ज्ञान नहीं दिया—शायद दे भी नहीं सकता। विज्ञान मानव को उसका लक्ष्य नहीं बना पाया। अन्तु, वैज्ञानिक युग का मानव न अपने को रोक पा रहा है, और न अपने दाश विनिमित्त देश को। मम्यता विनाश की ओर जा रही है। दिनकर' ने इसी प्रकार के विचार प्रकट किय हैं।—

यइ समय विज्ञान का, सब भाति पूर्ण समर्थ
पुल गये हैं गूढ सस्मृति के अमित गूढ अर्थ।

.....
प्रकृति पर सवत्र है विजयी गुरह आसीन

.....
प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत,
सिन्धु से आकाश तक सवको किये भयभीत
मृष्टि को निज बुद्धि में करता हुआ परिमेय

.....
जा रहा तू किस दिना की ओर को निरपाय ?

.....

सत्य क्या ? उद्देश्य क्या ? क्या अर्थ ?
यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का अर्थ क्या ?

.....
रमवती भू के अनुज का अर्थ,
यह नहीं विज्ञान, विद्या-बुद्धि यद् आग्नेय
विद्व-दाहक, मृत्यु-वाहक, मृष्टि का मताग
अन्त पथ पर अन्ध बरते ज्ञान का अभिज्ञान ?

जीव एक सश्लेषण है और विज्ञान एक विश्लेषण । विज्ञान में कोई आंतरिक शक्ति नहीं । यह सुबो की व्यवस्था कर सकता है परन्तु नैतिक दृष्टि से मनुष्य को ऊँचा नहीं उठा सकता । यह वेश्यावृत्ति रोक सकता है पर हर नारी को हर पुरुष की बहन-बेटी-मा बना देना उसका बस का ध्यान नहीं । यह जीवन का दाही नशवा मात्र बदल सकता है । तो, जीवन पर विज्ञान का यह प्रभाव पड़ा कि इस विज्ञान प्रदान पाश्चात्य गम्यता में जीवन टुकड़े-टुकड़े होकर विषटित हो गया है । यह विज्ञान यदि वैज्ञानिकों या निष्पक्षों तक ही सीमित रहता तो इसका प्रभाव उतना अहितकर न होता किन्तु निहित स्वार्थों-राजनैतिकों-का क्षया के नीचे आकर इसने वैज्ञानिक आधिपत्य ने-म नय का बड़ा अहित किया और बदनाम हुआ गया । भारतीय जीवन में यह विज्ञान अभी बुद्धि और चिन्तन के क्षेत्र तक ही सीमित है, जीवन में व्यावहारिक क्षेत्र में अथवा भारतीय मानव के हृदय प्रदेश में अभी इसकी पहुँच नहीं हुई है । फिर भी, साहित्य में यह वैज्ञानिकता और बौद्धिकता घुम गई है । कवियों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन, कवियों के जीवन-वृत्त का वैज्ञानिक अध्ययन, पाठों का वैज्ञानिक सम्पादन, वैज्ञानिक समालोचना, भाषा-विज्ञान, आदि के अतिरिक्त कवियों के भी दृष्टिकोण और उनकी कविताओं की पृष्ठभूमि में भावुकता और रागात्मकता की जगह वैज्ञानिक चिन्तन दिखाई पड़ता है । विज्ञान अभी साहित्य का विषय तो नहीं बना लेकिन दृष्टिकोण बनकर आधुनिक हिन्दी साहित्य को बदल अवश्य रहा है ।

साम्यवादी विचारधारा—

हिन्दी प्रदेश के चिन्तन को प्रभावित करने वाली पाश्चात्य सम्प्रदाय की देनों में से एक साम्यवादी विचारधारा भी है जो बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के तृतीय दशक तक भारत में वा गई थी । मूलतः यह एक धार्मिक विचार है और काल को समझने

१. "कुक्षेत्र" का "अधिनव मानव" सम्यं

का तर्क शुद्ध प्रयास है। यह सत्य से उतना संबन्धित नहीं जितना समाज से संबन्धित है इसकी पृष्ठभूमि में नैतिकता-विहीन भौतिक वादी प्रवृत्तियाँ हैं। राहुल माहत्यायन ने लिखा है, 'साम्यवाद का ध्येय है सारे देश या विश्व को एक सम्मिलित परिवार बना देना और देश की सारी सम्पत्ति को उस परिवार की करार देना।' १ यह ईश्वर और धर्म को नहीं मानता। यह दृढ़ को ही धूल तब मानता है और उमी से सब की उत्पत्ति और विकास मानता है। यह समाज के विकास को समाज के ही विभिन्न वर्गों के सघर्षों का परिणाम मानता है और मानता है कि समाज के प्रत्येक अवयव के स्वरूप का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वरूप के आधार पर होता है। यह धोषण का शत्रु है। सम्यता की दृष्टि से देखें तो साम्यवाद वैयक्तिकता को — व्यक्तिगत पूँजी या पूँजी पर के व्यक्तिगत अधिकार को — समाप्त करने का समर्थक है अर्थात् यह व्यक्ति को विस्तृत महत्व नहीं देता। यह जो कुछ भी समझता है वह समाज को समझता है। यहाँ व्यक्ति का कोई आदर नहीं। वह भी मशीन का एक पुर्जा है। जब तक उपयोगी है तब तक चमकाया जायगा और नहीं तो फेंक दिया जायगा — 'छूट' किया जा सकता है। यह मशीनों का दोस्त और दस्तकारी का दुश्मन है। यह पारिवारिक जीवन का शत्रु है। स्त्रो-द्वेष रहेगा तो परस्तु उनका उत्तरदायित्व समाज पर रहेगा और इसीतिथे अधिकार भी समाज का रहेगा। व्यक्ति अपनी शक्ति भर काम करेगा और आवश्यकता भर पायेगा। समाज के निर्माण में चू कि हर व्यक्ति आवश्यक है और हर काम आवश्यक है अतएव न कोई काम बड़ा, न छोटा। अतएव न कोई उच्चवर्ग और न कोई निम्न वर्ग। यह साम्यवाद शक्ति का उपासक है। अतएव समाज को बदलने के लिये राज्यशक्ति पर मजदूर वर्ग का प्रोलेतारियन का अधिकार अनिवार्य समझता है।

यह इसके लिये मारकाट और सभी तरह की हिंसा करने को तैयार है। इस शक्ति का स्फूर्तजन रूप देना है। पंसा यानी सिस्का। अस्तु, उत्पादन वृद्धि, व्यापार वृद्धि अर्थात् बाजार (मार्केट) की वृद्धि और नैतिकवाद की भावना इस सम्यता का आधार बनी। इस सम्यता में निश्चित रूप से नारी का मूल्य घट जाता है। पौरुष एव उसकी परपता महत्त्वपूर्ण हो जाती है। नारीत्व का योग इस सम्यता के विकास में बहुत कम होता है। यह सम्यता मावप्रधान नहीं, कर्मप्रधान हो जाती है, कर्म उन्नत बढ़ जाता है। सघर्ष और स्पर्धा से यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ भेद और सहार का साम्राज्य है। यहाँ मन की ओर आत्मा की भूख और भाव नाप की कोई

भी चीज नहीं होती। यहा प्रेम एक रोग है। चुवन एक गदी चीज है। इसके सक्रामक रोग पैदा हो सकते हैं। यहा नारी उत्पान की एक इकाई मात्र है। वह कमाई करने निरली है। बराबरी की हकदार है। यहा नारी-मूर्ख के पारस्परिक सम्बन्ध के साथ कोई उच्चतर मृत्यु या आत्मसं नहीं समुक्त हैं। व' एक घटनामात्र है। स्वादिष्ट खाना, सुबकर पहनना, जमकर भोग करना, रम वर विलास करना, वन-भर मेहनत करना, मन गरे तो मिस जाना, गहो तो, दूर से दोस्त बने रहना और शुद्ध-अशुद्ध लौकिक-अलौकिक, दिव्य-दानवी, आदि की बेजार की सुराफातों से मन को मुक्त रखना, उत्सव (भाव और व्यथात्म) को कुछ न मान कर तप्य हों को सब कुछ मानना आदि बातें इस सभ्यता में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। निश्चित है कि ये विचार और विद्वान भारत के हर आयु हर वर्ग और रजि बाने समाज को नहीं पसन्द आ सकती। हमारी सस्कृति के प्रतिकूल हैं। जिसको यह पसन्द भी आयेगी वह इसे समाज के अंदर व्यापकहारिक रूप दे भी नहीं पायेगा और देन भी नहीं पाएगा। यह नमं खून और गर्म जयर वालो की बुद्धि और कल्पना का बंभव मात्र होकर रह गया है। जीवन पर इसका अमर उतना नहीं पडा जितना साहित्य पर पडा है। इससे प्रसूत एव शोस्माहिन बुद्धिवाद एव विश्लेषणवाद ने आलोचना का रूप हो बदल दिया है। अब आलोचना वैयक्तिक रजि एव उस वाले विद्वान्तो के आधार पर न होकर समाजवादी विद्वान्तो के आधार पर होती है। इसी के परिणामस्वरूप साहित्य मे हीन वर्ग वालों का पर्याप्त विचरण होने लगा है—हालाकि वह पूरा रूप से स्वाभाविक नहीं होता। गणेश प्रसाद की 'सुहाग बिन्दो' लक्ष्मी नारायण मिय का 'राक्षस का मन्दिर', 'अज्ञेय' के लेखर — एक जीवनी', आदि में जो सेवस की मनोवैज्ञानिक गाठें हैं। — उलझनें हैं — ये भी इसी के परिणाम के रूप मे देखी जा सकती हैं। नारी-शरीर के भार उभार तथा शठाव उतार को गुदगुदी और मन बहलाव की पीठिका संयोजना और बेचरमी मे भरा हुआ बनका चित्रण करना इसी सभ्यता और उच्चमन्य मनोवैज्ञानिको की देन है। अनेक उपन्यास और उपन्यास लेखक इस रग मे रग गये हैं क्योंकि इस रग मे बडा जाकपेण है और बतने मे यह काफी मिर्च मसालेदार और परिणामस्वरूप काफी गरमी लाने वाला है। कविता पहने की अपेक्षा कुछ अधिक सरल हो गई है क्योंकि इन विद्वान्त और आक्षेपकता के अनुसार साहित्य भी जन-समूह के लिये होता है और जनसमूह सरलता प्रिय होता है। अनुभूतियो को तीव्रता से कमी हो रही है और सस्ती भावुकता ^१ बढ़ रही है। कविता का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। धार्मिक, नैतिक और

१. 'गुनाहो का देवता' नामक उपन्यास में सुधा और चन्द्र की भावुकता—
जैती ।

परम्परागत दण्डना की अब कोई परवाह नहीं की जाती। जैसा कि ऊपर के वर्णन में स्पष्ट है, साम्यवाद भौतिकवाद तत्व और प्रभाव की दृष्टि से दो नहीं हैं। इसमें भौतिक तत्वों को ही सब कुछ माना जाता है। यहाँ मूल्य या आध्यात्मिक तत्व नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इसमें धर्म की प्रधानता नहीं होती। तात्त्विक दृष्टि में यह पुद्गल या भौतिक अणु-परमाणुओं की तथा राजनीति की दृष्टि से राष्ट्र का सब कुछ मानता है। जब ब्रह्मा या परम आत्मा के न रहने पर यह अद्वैत मूल नहीं मिल सकता जो सबके आत्मीयता— ज्ञानारम्भ— की अनुभूति करा उनके ऐसी स्थिति में साम्यवाद अद्वैतता या अखण्डता का मर्म ही अक्षरिपत होता है। किसी के साथ भी अविच्छिन्नता की प्रतीति नहीं होनी पानी। परिवारिकता खत्म हो जाती है या उसमें दिनों को जोड़े रहने वाला प्रेम-तत्व रह नहीं जाता। स्वायत्त प्रधान हो जाता है। अपने मन और अपनी आवश्यकता की बात ऊपर आ जाती है। 'पर' के लिये अपने को द डालने की और इस 'द डालने' हे अविचनीय आनन्द की अनुभूति की बात दब जाती है। एक बात और भी पंथा होती है। भौतिकता की दृष्टि से व्यक्ति हम विशाल ब्रह्माण्ड और उसकी अमिन्न प्रकृतिवा एव शक्तियों के सामने नगण्य है, एक दम छोटा है, और भाव की दृष्टि से प्राकृतिक शक्तिया मानव के सामने विपन्न है। भाव से मानव विभू होता है और प्रभु के संपर्क में बँटना है, नहीं तो, यह मानव बड़ा ही अशक्त और असहाय है। तो, भौतिकता मानव को अमर्त्य, नगण्य, अशर्म, असमर्थ और विपन्न बना देती है। इनकी कम शक्ति और इनने कम दिनों तक रहना और सामने, अनेक वैभव — सुख-सम्पदा— भोग। और हम विश्व में अज्ञानता हमें पा सके हैं उनमें कहीं अधिक पाने का न अर्थ है। यह विचार व्यक्ति में 'हाथ' पंथा कर देता है। वह अमर्त्य होकर अविनाशिक पाने, लेने, टोपने, चुराने, और मोचने लसोदने का प्रयत्न करता है। आवात्मक निषेधन होता है। प्रेम समाप्त होता है, भोग बढ़ता है। स्निग्धता की जगह हिंसा फिर उभरती है, प्रीति की जगह पंथा चलता है। जीवन टुकड़ों में बँटता है। परिवार का रस नहीं मिरता तो प्यासा हृदय भर जाता है और रखा मन मनोरंजन माँगता है। मधुर घर की संस्कृति की चिन्ता पर मादक वस्तुओं की सम्पत्ता की आवश्यकता इमारत बनती है। हृदय नहीं मरना तो मजे सजाए जाइए ग रमों के नियम मन बँचने हो उठता है। मन के चढ़ा की लज भरी चादनी पर जब विनाम की काली चादर तन जाती है तो आक्सेट्राओं और धाराय से जनननाती हुई उत्तरेनापूर्ण 'नादर-बलबों' की सम्पत्ति उत्तरेजक चेमार पर जाती है। परन्तु भाग छो से नहीं बृसती, वामना भोग से शक्ति नहीं हाती, और अधिक भवती है। और अधिक भोग होता है और भवती है और अधिक भोग मागती

है, और यह क्रम शक्ति एवं क्षमता की क्षीणता की अन्तिम स्थिति तक चलता रहता है। अधिकाधिक भोग अधिकाधिक पदार्थ चाहता है और अधिकाधिक को घन से वंचित करने से समृद्ध होता है।

वस्तु के समूह से मिकके का समूह भुविघाजनक और सुरक्षित होता है। अस्तु मिकके का महत्व बढ़ा। शोषण बढ़ा। दूमरे का ग्रम कम मूल्य परे खरीदा गया। ग्रम का मूल्य घटा बुद्धि का मूल्य बढ़ा। ईमानदारी तिरस्कृत हुई। तिकडवाजी पुरस्कृत हुई। ग्रम की साधरता सिक्के से आँरी गई। निर्माण वास्तविक लक्ष्य नहीं रह गया। बैंक, फर्म, आदि खुले। आदमी का मूल्य घट गया। जड आर्थिक दृष्टिकोण की प्रधानता ने चेतन मानव का महत्व घटा दिया। बड़ कायर हो गया। भाव, नैतिकता, भाष्यात्मिकता और शग का मुख नहीं मिला—अन्तर नृत्न नहीं हुआ—तो पैसे के जोर से सुख, सुविधा, घस गुरुत्व, महत्व, प्रीति, आदि खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ी। कहा गया—“टका घर्मों टका कर्मों टका मोक्ष प्रदायक” मदिता, नारी के शरीर और (दिस) उत्तेजना की मांग बढ़ी। अत्याचारण और असाधारण वल्पित होने लगी। साहित्य चरमसीमा और कौतूहल प्रधान हो गया और रह गया कि उसके बाद शीघ्र ही कथावस्तु समाप्त हो जाय क्योंकि फिर कोई सुख नहीं रह जाता। भीतर घुड़पटाहट और बाहर रोप, भीतर कमचोरी और बाहर अकड, भीतर हीनता और बाहर शक्ति यह जडमारी सम्मता की उपलब्धिया हैं। ये भारतमे भी आ गई। इस भौतिकवादी समूहता ने नारी का अवमूल्यन कर दिया। उसका महत्व घट गया, मूल्य घट गया, अदिर घट गया, सत्कार घट गया, प्यार घट गया। पहले वह सहधमिणी थी, अब महकमिणी हो गई। पहले वह देवी थी, अब “कुमारी” या “श्रीमती” मात्र रह गई। पहले उसको स्नेह, प्रेम एक अद्भुत मिलती थी, अब मसालेदार भटकीली वस्तुएं मिलती हैं। पहले उसे देखकर हम जादर से तिर मुफा लेते थे, अब बेहवाई से आले फाडे रहते हैं। पहले वह एक परिवार मे बंधकर भी हजारों लाखों से स्वतन्त्र रहती थी, अब पुरुष-मुक्त होकर भी पुरुष प्रधान समाज की बन्दिनी हो गई। पहले वह पति, सन्तान एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, आज मंनेजरी, डाइरेक्टरी, साधियों एवं अध्यापकों की इच्छा की पूर्ति करती है। प्रेम स्निग्ध एक की दासी आज वासना-प्रधान हजारों की चिड़ियां हो चली है। आज वह ‘व्यक्ति’ हो गई है। भौतिक सम्मता मे ‘व्यक्ति’ की कीमत होती है उसकी अजन-क्षमता के अनुसार जिसमे नारी पुरुष की अपेक्षा हीन है। अस्तु, पुरुष की प्रतिभोगिता मे आकर वह ‘हीन’ हो गई। नारी पुरुष नहीं हो सकती। नारीने खोकर, वह विपन्न हो

जाती है। नारी अर्जन के लिये नहीं, 'सर्जन' के लिये है। आज उसका महत्व उसके गुणों के आधार पर नहीं, उसकी तनस्वाह और उसके आकर्षण की क्षमता पर आका जाता है। आज स्त्री का सहयोग नहीं, उपयोग होता है आर्थिक और सामाजिक होठ में जूझने वाले भौतिकवादी-जडवादी मानव के तन की भ्रूस और घन की शकान मिटाकर उसकी गुदगुदाने का साधन मात्र नारी हो गई है। आज सेक्स मनोरजन का साधन हो गया है। घर्म की बात बेकार की बात हो गई है, 'प्रजनन' अवांछित ऐक्सी-डेंट हो गया है। भंग्युन हो किन्तु उसका स्वाभाविकत कल न संभालना पड़े, इसके लिये अनेक उपाय और साधन निकाले जा चुके हैं और उनके उपयोग की अनैतिक नहीं माना जाता। बल्कि सार्वभौम मत्ता, सम्पन्न सर्व-द्रमु सरकार अपनी समस्त शक्तियो एव क्षमताओं का उपयोग करके उनका प्रचार करती है। उसकी महिला प्रतिनिधिया भी बड़े निष्ठा और आस्था से उसकी बकालत करती हैं। गर्भपात की वानुनी कार्य चोपित करने का बिचार सामने लाया जा रहा है। निश्चित है कि इससे समाज में व्यभिचार बढ़ेगा। आज भी 'मिसेज' की अपेक्षा 'मिस' एव 'श्रीपति' की जगह 'शिर कुमार' या बाल-अज्ञाचारो पुरुष इसका उपयोग कम नहीं करते। शायद समाज व्यभिचार को मान्यता प्रदान करने को ओर-मुक्त भंग्युन की ओर उन्मुख हो रहा है। अपने आदम स्वरूप की ओर मुड़ने की दिशा में बिकसोन्मुख है। ठीक भी है क्योंकि भौतिकवादी जड सम्म्यता की नैतिकता का रूप कुछ तो बदला होगा ही। अस्तु, आदमी में 'को प्यार करने लगा। सायंरक्षा देने में नहीं, पाने में समझी जाने लगा। तो, जो हमें एक दूसरे से समुचित एव बाधित रूप से बाधता है वह 'सम्बन्ध' न होकर 'बन्धन' समझा जाने लगा। विवाह 'सोशल कन्ट्रैक्ट' या 'ग्युचुअल ऐग्रीमेन्ट' हो गया जो आज किया जाता है और कल तोडा जाना है। जड सम्म्यता ने पुरुष और नारी दोनों के भीतर से सहने और निवाहने की भावना समाप्त कर दी। विवाह जन्म-जन्मान्तर का बन्धन नहीं रह गया और अब तो सरकार ने भी 'सलाक' का रास्ता खोल दिया है। पटे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, इस छोड़-छार में नारी सर्वव घाटे में रहती है। पति या पत्नी का दोस्त मानने का रिवाज खला जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों दो ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका भावात्मक या शगात्मक संबंध मूत्र बहा ही कच्चा होता है। यह भौतिकवादी सम्म्यता है। इस प्रकार अब हम सबको एवमात्र बुद्धि की दृष्टि से देखने लगे। अस्तु, इस भौतिकवाद ने वैज्ञानिक मनो-वृत्ति, वैज्ञानिक विचारपद्धति एव तर्कशक्ति दी। अब जीवन भयानक रूप से बर्ध-सकुल एव उद्देश्य प्रधान हो गया। भौतिक विज्ञान-प्रधान हो गया। बुद्ध, कला, व्यापार, शाल्य एव चित्रित्या, आदि के क्षेत्रों पर विशेष रूप से इस भौतिकवादी सम्म्यता की छाप पड़ी। भौतिक लघुताएँ मिट गई प्राचीरों टूट गईं। नवीनता की अभिवृद्धि

हुई। वस्तुओं की विचित्रता और प्रचुरता जीवन की सोनाओं से उफना उठी है। साहित्य में मनोविज्ञान, आदि का प्रवेश हुआ। बौद्धिकता बढ़ गई। धर्म, नीति और आध्यात्मिकता का स्थान यथाव्यव चित्रण ने लिया। आदर्श का स्नेह-स्निग्ध भाव लुप्त हो दिया गया।

फ्रायड —

बीसवीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता ने भारत को एक और महत्वपूर्ण चीज दी है। यह चीज है फ्रायड के विचार और निष्कर्ष। इस विद्वान ने मानव-मन का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से किया और कुछ अपने निष्कर्ष निकाले। उसके निष्कर्षों ने मनोविज्ञान की दुनिया में एक हलचल मचा दी। इन्होंने मानव चेतना के कई स्तर बताये — उन स्तरों में एक है अचेतन मन। अनेकानेक कारणों से हमारी जो इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती वे दबकर अचेतन मन में पड़ी रहती हैं। उनमें अमाधारण शक्ति होती है और वे खुदके चुपक उत्पन्न मचाया करती हैं। मनुष्य की चिन्तना, मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्तियाँ, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की इत्थना और कामना, मनुष्य के भाव और विचार, मनुष्य की क्रिया और प्रतिक्रिया इनसे प्रभावित होती रहती है। इन दमित वासनाओं में भी सबसे अधिक शक्ति होती है काम-वासना। फ्रायड के अनुसार काम-वासना से ही हमारा सारा जीवन अनुप्राणित होता है। बच्चे से लेकर बृद्ध तक की समस्त क्रियाओं के पीछे यही होती है। बच्चा माँ को इसलिये अधिक प्यार करता है कि उसमें काम-वासना है, भाई-बहन के भी प्यार का यही आधार है! दमित काम-कुठाएँ ही हमारी मूल प्रेरणा हैं। कला में इन्हीं दमित काम वासनाओं का अश्लेषतम रूप मिलता है। कला के माध्यम से हमारी दबी हुई इच्छाएँ समाज से समझौता करने के लिये रूप बदल कर आती हैं। कलाकार प्रतीक शैली अपनाता है। वह जीवन-सघर्ष से भागकर कल्पनाओं का एक सगर बनाता है "मैं जग-भोगन का भार लिये फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हूँ, है यह विस्तृत सगर न मुझको भला, मैं सपनों का सगर लिये फिरता हूँ।" फ्रायड की इस विचारधारा ने कला और साहित्य को समझने की एक नई सृष्टि दी जो पश्चात्य सभ्यता की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुरूप है।

मनोविज्ञान —

आधुनिक विज्ञान ने मानव-मन को भी अज्ञात नहीं छोड़ा। उसका भी विश्लेषण और विश्लेषण किया गया है। यह विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें मन, विभिन्न वृत्तियों, प्रवृत्तियों एक उस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया

१. 'बच्चन' की एक कविता की कुछ पक्तियाँ।

जाता है। 'आधुनिक' कविता में जिन मनो-वैज्ञानिक तत्वों एवं प्रतिक्रियाओं का उपयोग हुआ है वे इस प्रकार हैं—(१) निर्वाच निक्षेप या फ्री एमोशिएशन अर्थात् आधार आत्मोद्बोधन....., (२) ध्वंजना का उपयोग अर्थात् साकेतिकता, (३) प्रतीकवाद, (४) उद्बोधक प्रतीकों द्वारा भावाभिव्यञ्जना का प्रयत्न, (५) व्यक्तित्वना और (६) अव्यक्त प्रक्रियाओं के विस्तृत समूह मात्र के रूप में मानव की कल्पना।^१ माटको में तो मनोवैज्ञानिक चित्रण अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार कहानी, उपन्यास, आत्म-चरित, जीवन-चरित्र, एव निवन्ध, आदि में भी इसका आधार लिया जाता है।

इलियट—

इस सम्प्रदाय की उपर, इलियट, की मान्यताओं ने भी हमारी प्रभावित किया है। प्रयोगवादी कविता का बहुत-कुछ आधार इलियट है। उसके अनुसार कवि का व्यक्तित्व और कवि की कृतियों—ये दोनों ही स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। जो मन रचना करता है वह उस मन से भिन्न है जो भोग करता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि हमने जो भाव प्रकट किये हैं वे हमारे अपने ही हों। इसलिये काव्य में कवि की अपनी 'व्यक्तिगत' अनुभूतियों को ही सोजना बेकार है। हमने जिन भावों का ध्वजना की है उनके भौतिक रूप का प्रयत्न अनुभव प्राप्त करना कोई अनिवार्य बात नहीं है। कला-गूजन की उत्कट प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही हमें वे सवेदनाएँ और अनुभूतियाँ मिल जाती हैं जिनका समन्वित रूप हमारे द्वारा रचित काव्य के रूप में दिखाई पड़ता है। रचना करते समय कलाकार अपने 'स्व' को अपनी रचना से अलग रखता है। इसलिये कला में कलाकार के व्यक्तित्व को सोजने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

प्रतिबिम्बवाद तथा कुछ विचारक—

१९०६ ई० में हल्डे के नेतृत्व में प्रतिबिम्बवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। एजरा पाउंड और एमी पावेल ने इसको समृद्धि प्रदान की। प्रथम महायुद्ध के बाद यह आन्दोलन समाप्त हो गया। साहित्य-क्षेत्र में इसका पर्याप्त विरोध हुआ था। इस आन्दोलन ने शास्त्रीय पद्धति को स्वीकार किया। इसके अनुसार कविता में सशिक्ष के साथ और एक मर्यादापूर्ण ढंग से दृश्य के प्रतिबिम्ब को अभिव्यक्त करना चाहिये। यह अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अनुसार अर्थों की सुद्धता भी आवश्यक है। विषयवस्तु चुनने में कवि पूर्णरूप से स्वतंत्र है। भावों की अभिव्यञ्जना में नाद

१. "आलोचना", नवम्बर, १९५५ ई० पृ. २६-३०।

ना भी सहारा वह ले सकता है। इससे किसी भाव को अनुभूति ध्वनित की जा सकती है। प्रतिबिम्ब को अभिव्यक्त करने के लिये हमको यदि का सहारा लेने की मजबूरी नहीं है। हमें इस ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसकी अपनी विशिष्ट वैयक्तिकता बनी रहे। शब्द चित्रों के विधान में शुष्क कठोरता आवश्यक है। इन प्रकार यथाय अभिचित्रित होना चाहिये। वस्तु के अपने सही रूप को ही चित्रित करना है। इस चित्रण में हमें अपनी मान्यता को अलग रख देना है। काव्य भाव परक भावुकता प्रदान, दार्शनिक अथवा वर्णनात्मक नहीं होना चाहिये। कठोर, हठ और रोम टप मानने जाना चाहिए। जो-कुछ लिखो उसमें कुछ अजनबीपन, अनोखापन, असाधारणता हो। कविताएँ छोटी ही। प्रभाव थोड़े समय तक के लिये पड़े। शुद्ध आकृत ज्ञान का इसमें बड़ा भस्त्व है।

निरीक्षण पूर्ण एवं वास्तविक होना चाहिए। ईजिप्ट की ये धारणाएँ फ्रांस के प्रतीकवादी आन्दोलन से मिलीं। असफलताओं और भोगवाद ने फ्रांस में जनतांत्रिक आदर्शों और मानवतावादी रोमांटिक काव्य-परम्पराओं के विपरीत विचार पैदा किये। विक्टर हागो रोमांटिक स्कूल के थे उनके ठीक विपरीत विचार लेकर बाद जेयर पतनवादी कविता के समर्थक हुए। इसके अनुसार मानववाद, बुद्धिवाद, आदर्शवाद, आदि सभी कला के लिये अर्वाचीनीय हैं। प्रतीकवादी कविता इयी पतनवादी कविता की एक शाखा थी। मासमों, रेमी द गुर्मा और फास वालेरी, आदि के नेतृत्व में यह यूरोपीय साहित्य का एक प्रमुख आन्दोलन हो गया। प्रतीकवादी कवियों में से अधिकांश कलावादों, पलायनवादी और घोर व्यक्तिवादी थे। उनकी कविताएँ आदर्शों और मतवालों से दूर रहती थी। ऐसा करने से 'विशुद्ध' कविता बनती है क्योंकि यदि कविता में कोई सात विचार, सिद्धांत, मत एक बोधगम्यता रही, उसका आकार बृहद रहा, या वह समझकर लिखी गई, या समझ में आ सकी तब वह, 'विशुद्ध कविता' नहीं रह जायगी। तब 'समझ में आने वाली चीज' हो जायगी, 'सिद्धान्त' हो जायगी, 'बड़ी रचना' हो जायगी, 'कविता' कहा रह जायगी। इसी तरह एक और विचारधारा हमको पाश्चात्य सभ्यता ने दी। उसका नाम है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद दो प्रकार का होता है। एक के अनुसार मानव यह अनुभव करता है कि वह स्वतन्त्र है और 'कुछ' है। यह सोचने के बाद वह यह अनुभव करने लगता है कि तब उत्तरदायित्व भी है। उसके सामने के बंधन एवं उसकी बाधाएँ उसे अपने को अक्षम और मनुष्य की सघुनार उसे अपने को अकेला सोचने को विवश कर देती हैं। अब वह अपने को ईश्वर के सामने प्रणत करके अपने को शून्य कर देता है। यह आस्तिक अस्तित्ववाद है। दूसरे प्रकार का अस्तित्ववाद नास्तिक अस्तित्ववाद है जिसके

अनुसार मनुष्य की कोई भी अपनी स्वामी प्रकृति नहीं। मनुष्य पदार्थ नहीं, बर्ता है और इसके कारण उसका प्रत्येक कार्य एक नई कृति है—सृष्टि है। इसका पता यों लगता है कि आप किसी भी मनुष्य को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत स्थितियों को पूरी तरह से जानते हुए भी नहीं कह सकते कि वह अमुक परिस्थिति में अमुक आचरण करेगा ही। अनुमान कर सकते हैं और गलत हो सकते हैं। यह मानव पूर्णरूप से स्वाधीन है। उसकी इस असीम स्वाधीनता की सीमा बना देने में समर्थ शक्ति कोई है ही नहीं—ईश्वर, न और कोई परम-शरम शक्ति। मनुष्य की यह असीम स्वाधीनता ही उसके लिये घातक है—अभिधाव है। सामने अनन्त है। उमर से अपने लिये “कुछ” चुनने को वह बाध्य है। ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि कैसे चुने। इसके लिये उसके पास कोई शक्यत माप-दण्ड ही नहीं है। यही परिस्थिति मानव के जीवन की शाश्वत दुविधा है। उसके अन्दर व्याकुलता होती है। उसे अपनी इस व्याकुलता का कोई स्पष्ट ज्ञान होता नहीं पर वह बेचैन रहता है। भीतर ही भीतर कुछ कषोटता है वह भागना चाहता है, पर भाग नहीं सकता। दयनीय, एकाकी, असहाय, वैचारा “साहित्य इसी हीनता के देवता की अभिव्यक्ति है। टागोरा का सिद्धान्त था कि कसाकार अपनी कृतियों में जिन भावों को अभिव्यक्ति करता है उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव और जनता पर वह संकट वाले उनके प्रभाव वा-अनुमान उसे होना चाहिये। ऐसे भावों की अभिव्यक्ति उसे नहीं करनी चाहिये जिनसे लोक का अहित हो। साहित्य में शोर्न-हित के उत्कृष्ट भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिये। साहित्य एक उपयोगी वस्तु है। उसका एक उद्देश्य है और नन्द दुलारे कायपेयी के शब्दों में “साहित्य प्रकृतियों के संघटन प्रस्तुत करता है और उनके निर्माण में सहायक भी होता है—यह रिवाइंस के मत का मार है।”

आगे चलकर काठवेत्त ने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवेश साहित्य में कराया। इसके अनुसार साहित्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं। वह साध्य भी नहीं। वह साधन मात्र है। वह ‘पाठों’ के हित के लिये होना चाहिये। कार्य-कारण परंपरा से मुक्त न होने के कारण साहित्य किसी का ‘कार्य’ है किसी का ‘कारण’ जिससे कोई ‘कार्य’ होगा। युग वा आर्थिक विधान और स्वरूप ही साहित्य का रूप निर्माण करता है। मध्यवर्गीय और उच्चवर्गीय व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य बुजुर्ग प्रकृति प्रधान और दोषल का सहायक एवं समर्थक होता है। व्यक्तिवाद बुजुर्ग प्रकृति का

परिग्राम है। इटली का बूतेचिटो क्रोचे काव्य को अभिव्यजना मात्र मानता है। उसके अनुसार कला एक मानसिक प्रक्रिया है। वह आदर्शात्मक है। मनुष्य को सहज चेतना और कल्पना नाम की दो धारें मिली हैं उन्हीं से कला का जन्म होता है। मन एक सवेदनाशील तत्व है। सामान्य जीवन व्यापारों के द्वन्द्व-प्रतिद्वन्द्व मन पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं। उन्हीं छापों की अभिव्यजना कला है। एडलर का विचार है कि चूँकि मानव शारीरिक, मानसिक, आदि अनेक क्षमताओं की दृष्टि से हीन है अतएव व्यक्ति के मन में हीनता की भावना बस जाती है। इसकी प्रतिक्रिया यह है कि वह कमी पूरा करना चाहता है अर्थात् असाधारण सत्ता और महत्ता प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है साहित्य और कला भी मनुष्य की इस हीन भावना की धुमन भुला देने के लिये हैं। काव्य रचना की शक्ति न प्रकृति की देन है, न परम्परा से उत्तराधिकार में मिलती है और न यह किसी पुष्प का फल है। यह मानव की हीन भावना की प्रतिक्रिया है। भय, मर्षण और निराशा आदमी को कवि बना देते हैं। वह अच्छा लिखकर और सुनाकर जो जनता के हृदय को प्रभावित कर लेता है तो अहंकार में फूल उठता है। अमी हीनता का दर्द भूल जाता है। उसमें एक सामाजिक भाव जागता है। वह दूसरे मनुष्य से प्रेम भी करने लगता है। सारे समार को अपना समझने लगता है। इससे अपना और सबका कल्याण होता है। यह विचार अठ चेतनावाद है। युग 'सांप्रूहिक अचेतन' से कला की उद्भूत मानता है। कला और साहित्य में इस दृष्टि से कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। युग की विचारधारा का सार नन्दबुलारे वाजपेयी के शब्दों में यह है, 'साहित्य ऐसी ही शक्तिपूरक क्रिया है। उसमें कलाकार समस्त मानवता की उन निगूढ अभिलाषाओं को अभिव्यक्त करता है जिनका उसके युग विरोध की भूलों और कुंठियों के निराकरण और एक अभिनव सतुलन की प्राप्ति के साथ गहरा संबंध है।' 'व्यतिथ्याचंवाद' के अनुसार कलाकार को चाहिये कि वह अपने चेतन मन की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान न दे अपने आप उसके अचेतन मन से कुछ भाव और कुछ खविया उभरेंगी। उन्हें उसी रूप में ही साहित्य में अभिव्यक्त करना चाहिये। यह अतीन्द्रिय यथार्थ नियमों और अनुशासनो से परे होता है।

हमने इन सभी सिद्धान्तों को पढ़ा। इनमें से कुछ हमारे अनुभूत थे और कुछ हमारे प्रतिकूल। ठोस एवं सुगठित जीवनधारा ने अभाव में श्रौतिक चिन्तन कल्पना मात्र है। हमारा पढ़ा लिखा मध्यवर्ग ऐसी अमर वेत्ति था जिसकी जड़ न हमारी संस्कृति में रह गई थी और न पाश्चात्य संस्कृति में। यह निर्भूल बंध खहरो पर उत्तरता

—बहुता है। जब कुछ ठोस नहीं दे मिलता तो यक्ष नहीं मिलना और वह की पूर्ति नहीं होती। इस कमी की पूर्ति हमने नवीनता और जोर देने वाली चीजों से करनी चाही। इन नवीनता की खोज ने हमें ऊपर कहे गये सिद्धान्तों की बौद्धिक रूप से अपनाने के लिये मजबूर कर दिया। आधुनिक युग का पाश्चात्य समाज और उसकी नकल करने वाला भारतीय समाज 'अभी उस रूप की खोज कर रहा है जिसमें वह अपने मन और आत्मा की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति कर सके। मानव जीवन में ही जब स्थिरता नहीं आई, तब क्या उसकी कान्छा और अन्तस्त्वेनन की अभिव्यक्ति करने के रूप और शली में स्थिरता आ सकती है?' वास्तव यह है कि औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर बौद्धिक मदी में ही पहुँची। इससे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई। उसका मानसिक मितिल विम्बुन हुआ। साथ ही साथ असह्य मानव दुःख और विपत्तियों की चक्री में पिस उठे। ज्ञान विज्ञान की नई नई खोजों तथा मन और जीवन के नये नये रहस्यों की जानकारी का बोझ अधुनक वाला मानव उठा नहीं पा रहा है, वह नहीं पा रहा है। वह चिन्तन आ रहा है। पागल हुआ जा रहा है। अपने को उधड़ना आ रहा है। यह भोग प्रधान भौतिकवादी सभ्यता हाह-भास और जड़ वृत्तियों का विक्षेपण ही कर सकती है। नये ज्ञान के रूप में भारत का पश्चिम से यही मिला है, मिल रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् फिर हम उसी राग में रँगे जा रहे हैं, हमारा जीवन उसी राग में रंगा जा रहा है, हमारी चेतना उसी में रँगी जा रही है, हमारी बुद्धि उसी में रमी आ रही है।

पाश्चात्य सभ्यता हमें पतन की ओर ले चली—

पाश्चात्य सभ्यता से ज्यों-ज्यों हमारा परिचय बढ़ता गया त्यों-त्यों हमको यह प्रतीत होने लगा कि वहाँ की शिक्षा, समाज तथा शासन पद्धति यद्यपि आदर्श और सिद्धान्त की दृष्टि से हमसे श्रेष्ठ नहीं है किन्तु हमारे जीवन की बलात्कामी के माचे में डाला जा रहा है और हम विवश होकर उसी के अग्रस्त होते जा रहे हैं। यही हुआ। हमारे जीवन की पाश्चात्य सभ्यता के तंत्र से हम-प्रकार का दिया है कि हमें उसकी चुनन की अनुमति तो होती है किन्तु हम अपने को उतने छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो यह भी सोचने लगे हैं कि जब सारी दुनिया उसी रास्ते पर जा रही है और आज की दुनिया में किसी का भी सबसे पृथक् होकर रह सकना-समक नहीं है तब उन्नति और सुख का एक ही रास्ता है और वह यह है कि जहाँ तक

चल सके वही तक पाश्चात्य विधान को स्वीकार कर लो। यह दृष्टिकोण अनुचित है। इसके अनौचित्य का अनुभव तभी हो गया था जब पाश्चात्य सभ्यता हम पर सारी जा रही थी। इसीलिये इस बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महात्मा गांधी ने लिखा था, यह तो मेरी पक्की राय है कि हिन्दुस्तान अंगरेजों के नहीं, बल्कि आजकल की सभ्यता के बोझ से पिच रहा है। इस पूतना की मकड़ में बंध आ गया है। इससे बचने का उपाय है अवश्य पर दिन दिन यह अधिक कठिन होता जा रहा है। आज हम अनुभव करते हैं कि इस 'पूतना' की मकड़ और भी मजबूत हो गई है — इस से छूटना और भी कठिन हो गया है।

इस सभ्यता की उन्नति सार्द्धात्मक है। हर राष्ट्र अपनी उन्नति चाहता है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर राष्ट्रों ने अपनी अपनी अर्थनीति बनाई है। सब चाहते हैं कि उनका अपना सामान सभी जगह जाय और बिके मगर दूसरों के सामान की खपत उनके अपने यहाँ न होना पाये सभी आँधोबीकरण और मचीनीकरण चाहते हैं। राजसत्ता हमी अर्थनीति के एक तन्त्र के रूप में ही परिवर्तित हो रही है। जीवन में वैद्यवृत्ति प्रधान हो रही है। पंसा आवश्यक हो गया है और इसीलिये सभर्ष अनिर्धार्य हो गया है। धर्म सभर्ष की उत्पत्ति हो रही है। हिंसा करबदें सेती है। जैनेन्द्र के शब्दों में 'श्रुति से राज्ज अष्ट'^१ हो चला है। राजसत्तिक प्रवृत्ति वाले का उदरर्ष और सात्त्विक का अनादर होता है। गणित स्वार्थपरक हो गई है। हिंसाज यो चलता है कि कितने पैसे लये और कितने मिले, यो नहीं चलता कि सम्राज का जितना धन और श्रम व्यय हुआ उसनी सतिपूति कितनी हो सकी है। लाभ का अर्थ हो गया सिक्के की बढोत्तरी — न कि मानवता की वृद्धि। हिंसाव का गठशब्धन स्वार्थ से हो गया। उसने न्याय की तलाक दे दिया। आज शोषण भी समस्या प्रधान हो गई है। बीसवीं सरी के भारत की यही कहानी है।

अस्तु, वस्तुतः दृष्टि, बुद्धिवाद की अधिकता, मस्याओं के बल पर यग और पद की रीति या कुरीति से अर्जन, जनमाधारण से सपर्क का अभाव, गलत बातें कह सकने और गलत व्याख्या कर सकने का सामर्थ्य, नवीनता का मोह, रोब, गाठने की इच्छा, अपनी हीनता छिपाकर अपने को बडा दिखाने की इच्छा, अर्नतिकता, साधना की कमी, नीति और धर्म से डरने की प्रवृत्ति का नाश, स्वायं, गुटबन्दी, आदि अवा-
द्वित वृत्तियाँ पाश्चात्य सभ्यता के सत्क के परिणामस्वरूप हमारे जीवन और हमारे

१ 'हिन्द स्वराज्य', पृ ३८

२. 'समय और हम',

साहित्य को मिली हैं। स्वयंप्रेरित अंगरेजी सत्ता और पतनोन्मुखी भारतीय-मानव तथा जडसभ्यता-इन तीनों के सम्मिलन से किसी बहुत अच्छे परिणाम की आशा भी नहीं की जा सकती थी। हमारी बौद्धिक उलब्धिया अत्यन्त छिन्नो और साधारण रही। के० एम० मुखी ने कहा है, कि उच्चतर बौद्धिक-उद्भावनाओं के परों को अब भी संशुद्ध एवं सबल होना है।^१ सशक्तता का अभाव हो चला शिक्षित हिन्दू दो ससरो क बाँध खोया-बोया-सा है। भारतवागियों की रीढ़ की हड्डी बहुत कम-जोर हो गई और वे पलायनवादी प्रवृत्ति के हो गये। वे विगत मौरव की माँकियों पर सन्तोष करने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने इसे 'मूलतःपूर्ण' और 'अधर मनो-विनोद'^२ कहा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अंगरेजी शिक्षा के कारण हमारे विचारों = जो क्रान्ति हुई उमका साराश दो शब्दों में दिया जा सकता है। एक तो यह कि निसर्ग-पर अधिकार जमाने से सुख की बुद्धि होती है और दूसरे यह कि धनी ही सुखबुद्धि करना मनुष्य का प्राप्तव्य है। पण्ड ने लिखा कि हमें भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा चाहिये।^३ हम पश्चिमी विचार, दर्शन तथा साहित्य के दास हो गये। हम यह समझने लगे कि हमारी आध्यात्मिकता और श्रयण सामन्ती परिस्थितियों की देव है और आज के युग के लिये उपयोगी नहीं है। हमारा जीवन सज-चला किन्तु अन्तर, बेतना, भाव एवं विचार सुमज्जित एवं सगठित न हो सके।

दो इंग्लैंड-जिनमें से एक से हमें कुछ सहायता मिली -

जवाहरलाल नेहरू ने दो इंग्लैंडों की चर्चा की है।^४—शेक्सपियर और मिल्टन व ला, उदार बापों और लेखों वाला, धीरता के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रान्ति और आजादी के लिये लड़ने वाला, विज्ञान और कला-कौशल की उन्नति वाला, और 'बहुशिक्षावादी जाह्ला फौजदारी करने वाला, बंदर व्यवहार करने वाला, सामन्तवादी एवं प्रतिक्रियावादी'। हम दूसरे इंग्लैंड की स्वायंप्रक साम्राज्यशाही नीति के नीचे दबे रहे किन्तु धीरे-धीरे पहले के भी सार्क में अये। दूसरे इंग्लैंड ने पहले इंग्लैंड के प्रभाव को रोकना चाहा, पहले इंग्लैंड ने हमारे महत् कार्यों और उद्देश्यों में सहयोग और सहायता दी। भारत ने अपनी शक्ति, अन्तर्प्रेरणा और

१ 'आवर ब्रेटेस्ट नीड', पृ १४।

२ 'डिस्कवरी आफ इंडिया', पृ ६६-७०।

३ 'पल्लव' की श्रुतिवा, पृ० १०।

४. 'हिन्दुस्तान की कहानी', पृ० २४६।

क्षमता के बल पर पाश्चात्य सभ्यता से कुछ बातें अपने यथासमय लाभ के- लिये भी सीख लीं। हमारी प्रसुप्त बौद्धिक और आलोचनात्मक-शक्ति का पुनर्जीवन, जीवन को फिर से बसाने और नये नये मूल्यों की इच्छा, नई परिस्थितियों और नये आदर्शों का देखने, समझने और अपनाने की इच्छाएँ इस नये युग में हमें पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क से ही प्राप्त हुईं। ये विचार बरविन्द के हैं और इनकी सत्यता में कोई भी सन्देह नहीं। इस नवीन सम्पर्क अथवा उसके घक्के ने ही हमें जगाया और जीवित रहने के लिये एक गौरव की प्राप्ति के लिये नई परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाने की प्रेरणा दी। तभी तो हमने जाति-भेदस्था को ष्टोरता और इसी तरह की अनेक अनावश्यक परम्पराओं को यथासमय छोड़ दिया। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक बहृत्ता भी इसीलिये समाप्त होती जा रही है। अपने हृषार-दृष्टिकोण उद्धार बना और हम किसी व्यक्ति या जाति के विरोधी न होकर अपने दोषों, मान के विरोधी हुए। हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसन्धान होने लगे। नवित कलाओं और वास्तु कलाओं में नई-नई छविग उभरी। हम हर तरह से दुनिया के बीच में आकर खड़े हो गये। अब सबसे अलग-एकलित-नहीं रह गये। दूसरों की हवा लगने का 'छूत' समाप्त हो गया।

हमारे भीतर की सजीवनी शक्ति—

हमारे के रूप और दूसरे की आत्मा को स्वीकार कर लेना यदि निरन्तरता, पराजय एवं मृत्यु है तो भी पर के प्रभाव को स्वीकार करके परिस्थिति के अनुरूप अपने को परिवर्तित कर लेना सजीवता, क्षमता, शक्ति और जिदगी की निशानी है। हिन्दी ने सेवक मुर्दा नहीं हैं और यह हसी से प्रकट है कि यद्यपि अंगरेजी साम्राज्य-वाद ने हमें कुछ भी देना नहीं चाहा था किन्तु तब भी हमने उनकी सभ्यता की श्रेष्ठताओं में से बहुत-कुछ लेकर अपने को यथोचित ढग से उन्नत और समृद्ध कर लिया है। हमने शिविवन का सारा साहित्य मथ रला। उससे हमारी आवश्यकता और संस्कृति के अनुकूल जो अमृत था उस ले लिया और अपने साहित्य के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। सच्चिदानन्द हीरानन्द वदस्पायन ने लिखा है, "नये विचार और नये शक्ति की यदि जलें जमानी थीं और उन्हें फलना-फूलना था तो विचार और उद्देश्य का नया वातावरण भी निर्मित करना आवश्यक था। यह वही परिवर्तित भारतीय भूमि हो सकती थी परन्तु आधुनिक-उत्करण और समृद्ध खाद का स्वागत भी बहुत आवश्यक था।"^१

जो पाश्चात्य जीवन और दर्शन भारत में ला दिया गया था उसका इसमें अधिक मुन्दर उपयोग और कोई दुगरा हो भी नहीं सकता था। वह अपना स्वाभाविक प्रभाव डालने बिना रह नहीं सकता था। हमारे अधिकार में केवल इतना ही रहे गया था कि उसका सदुपयोग कर लें। वही हमने किया।

इच्छे का उपयोग और उनका प्रभाव—

देश के क्षेत्र में भौतिकवाद, राजनीति के क्षेत्र में सोशलिज्म और समाजवाद, समाज के क्षेत्र में प्राचीन आचर्यक रूढ़ियों और परम्पराओं का त्याग, जीवन में प्रकृति का मार्ग तथा व्यक्ति और समाज की महत्ता हमने स्वीकार की। हम एक बौद्धिक दन्दुष्टि मिली। अब हमने हिन्दी की सेवा का केवल शक्तिगण मार्ग ही नहीं अपनाया बल्कि दल और संस्थाओं का निर्माण करके आन्दोलन का भी रास्ता पकड़ा। बीसवीं सदी के आते आते नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हो गई और हिन्दी प्रदेश में चारों ओर उसकी शाखाएँ फैल गईं। बीसवीं सदी का तृतीय दशक समाप्त होते-होते प्रयाग में 'हिन्दुजानों के क्लब' की स्थापना हो गई। इसी प्रकार 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' भी बन गया। भौतिकवादी एवं बुद्धिवादी दृष्टि ने यह सुझाया कि साहित्य की सेवा का तात्पर्य केवल कविता, कहानी, नाटक आदि शिक्षता ही नहीं है सेवा के इन क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान का साहित्य प्रस्तुत करना तथा कचहरी से लेकर छाती-ध्याह के उत्सव के निमंत्रण और घर के नामकरण, आदि में भी हिन्दी का प्रयोग भी हिन्दी की सेवा है। यह एक व्यापक समग्र दृष्टि थी जो मिली। यह एक आन्दोलन था। इस नयी सम्मना के प्रभाव ने ही जीवन में विविधता उपस्थित की और हमारे हिन्दी साहित्य को अनेक विधाएँ मिलीं। हमने कुछ शिक्षा। के०एम० मुशी ने लिखा है कि पिछले पचास वर्षों में भारतवर्ष की पुस्तक शक्ति बढ़ी है।^१ इसमें कोई संदेह नहीं कि इन विद्वाने पचास वर्षों का पुस्तक साहित्य हिन्दी का समृद्धतम पुस्तक साहित्य है। गद्यराज्य, शब्दचित्र, रेखाचित्र, कवियों की शालोचना, रिपोर्ट्स आदि अभिव्यक्ति के नये ढांचे मिले। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आदि को आकर्षकतम नया रूप विधान मिला। पाश्चात्य जगत के साहित्यिकों ने भी हमें प्रभावित किया। रामकुमार वर्मा ने लिखा है, 'मेरे इन नाटकों में कहीं कहीं काव्य की छाया भी है। यह मेरे लिये स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में जेम्स एरले के 'ट्रैटिस' और 'लिविंग कुण्ट्री', आदि नाटकों ने मुझे बल प्रदान किया है। पी. वी. रॉनी की 'सैसी' रचना भी मुझे विशेष अधिकार है। सा के यथा-

संवाद से तो कोई भी नाटककार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।^१ पदमसिंह शर्मा ने लक्ष्मीनारायण मिश्र का यह कथन उद्धृत किया है, तब भी मिल्टन और सा को मैं पसन्द करता हूँ। इम्बन वा बहुत अधिक प्रभाव मेरे नाटकों की बाह्यरूप रेखाओं पर पड़ा। गेटे, नीत्से और रोम्भारोला के भीतर मुझे भारतीय जीवन दर्शन की झलक मिली। प्लेटो के सिद्धान्त जहाँ तक समझ सका हूँ सब और से भारतीय हैं।^२ प्रमाकर माचवे ने अपने एक लेख में हिन्दी पर पढ़ने वाले सा के प्रभाव का प्रच्छा विवेचन किया है।^३ पाश्चात्य सभ्यता उत्सुकता और नवीनता की मनोवृत्ति पसन्द करती है। हिन्दी में एकाग्रियों की लोकप्रियता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस प्रभाव के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। रामकुमार वर्मा भी लिखते हैं, 'इन दोनों को लिखते समय मे वार वार यह अनुभव करता हूँ कि मैं अपने मित्रों को ऐसी चीज हूँ जो किसी न किसी तरह नई हो और जो उनके मन की उत्सुकता बढ़ाती हुई उन्हें किसी सत्य या गहस्य से परिचित करा दे।'^४ पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक प्रधान नहीं है। पर स्वयं लिखते हैं कि मेरा काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक काव्य नहीं है बल्कि वह महान सचय का काव्य है—अन्तरतम सचय का सू-जीवन, लोक मंगल तथा मानव मूल्यों का काव्य।^५ पाश्चात्य सभ्यता के सचय के परिणाम-स्वरूप ही हमारा साहित्य धीरे-धीरे रस से तून्व हो गया। उसमें दुर्दम प्रसन्न और दुर्दान्त साहस की अभिव्यंजना होने लगी। ऐंग्रियता, अस्तीतता के साथ साथ बीमत्स भी अधिक चित्रित होने लगा। हमारे साहित्य में अंगरेजी रहस्यवाद, शोचि के अभिव्यंजनावाद, मास के प्रतीकवाद, पो के विषादवाद, आदि पाश्चात्य साहित्य की विचारधाराओं की झलकियाँ भी इधर उधर मिलती हैं। इस युग में कविता यन्त्रों से मुक्त हो गई। हिन्दी के साहित्यिक की सारों और सभी तत्त्व इस युग में समाप्त हो गई। व्यक्तिवाद ने उसे साहस और बल दिया और दूसरी ओर उसने यह भी अनुभव किया कि उसका अन्तिम एवं पूर्ण कल्याण सामाजिक अन्तुत्पान में निहित है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'धीरे-धीरे व्यक्ति मानव के स्वान पर

१. 'पृथ्वीराज की अस्ति' की भूमिका, पृ. १२

२. 'हस' अप्रैल १९४६

३. 'कल्पना' पत्रिका, दिसम्बर, १९१२ ई०

४. 'विचार दर्शन', पृ० ८७

५. 'चिदवरा', पृ. २७-२८

समाज मानव का महत्व प्रतिष्ठित होता गया । यह काल एक ओर सामूहिक आंदोलनों में विद्रोह करता है और दूसरी ओर सामाजिक अन्धत्वान के प्रति आक्रुष्ट होने का भी समय है ।^१ छायावाद का आदोलन उद्दाम वैयक्तिकता, कृद्धि एवं परम्परा के विरोधी तथा चिरनवीन के ग्रहण की पाश्चात्य प्रवृत्तियों को अपने भीतर लिये है । 'दिनकर' ने लिखा है, 'छायावाद हिन्दी में उद्दाम वैयक्तिकता का पहला विस्फोट था । यह केवल साहित्यिक शक्तियों के ही नहीं, अपितु समग्र जीवन की परम्पराओं, कृद्धियों, शास्त्र-निर्धारित मर्यादाओं एवं मनुष्य की चिन्ता को सीमित करने वाली सामान्य परिपाटियों के विरुद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम तथा मनुष्य की इसी हुई स्वतन्त्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उभारने वाला था ।'^२ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 'शक्तियों की-प्रेरणा अधिकांश में विदेशी माध्यम के द्वारा जाती है जो शास्त्र आधुनिक युग के मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं उनकी बहुत कम शक्ति हिन्दी भाषा में हुई है ।'^३ यह माध्यम पश्चिम का है, यह शास्त्र पाश्चात्य है । पाश्चात्य जीवन सहलाशा मरी, झरझोरता है, वह निर्माण नहीं, खस करता है, वह आलोचना करता है, बताता नहीं, यह पाव, सहाद, दिखाता है, दया नहीं करता । ये सारी प्रवृत्तियाँ आधुनिक साहित्य में मिलती हैं । इसी प्रभाव से साहित्य व्याख्या मात्र हो गया है । यह हित के भाव के सहित नहीं रह गया है । मध्ययुग की हिन्दी-लिपि और आज की हिन्दीलिपि में जो अन्तर हो गया है उसकी तह में भी पाश्चात्य वैज्ञानिक मनोवृत्ति है । आज की लिपि का स्वरूप - निर्माण आवश्यकता और वैज्ञानिकता से प्रेरित है । व्यक्ति के चरित्र और मनोविज्ञान का उसकी लिपि और लेखन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है । आज का व्यक्ति स्पष्ट, साफ, स्वतन्त्र, वैयक्तिकता प्रधान, ठहर-ठहर और समझ-समझ कर चलने का अम्पली, कुछ सरल, और सोन्दर्य की जगह सुविधा प्रेमी हो गया है । आज की हिन्दी लिपि पर इन मनोवृत्तियों का अति अधिक प्रभाव पड़ा है, इनका पता तब और अधिक स्पष्ट रूप से लगता है जब इसकी तुलना किसी मध्ययुगीन हस्तलेख से करते हैं । वहाँ प्रत्येक अक्षर एक दूसरे से मिला - सटा है । अनेक अक्षर बहुत ही धुमाव - फिराव वाले हैं । विरामचिह्नों का अभाव है । शब्द भी एक दूसरे से इतने सटे होते हैं कि पता न लगे कि कौन शब्द कहा समाप्त होता है । आधुनिक लिपि में इन सारी बातों का

१ 'हिन्दी साहित्य', पृ ४८२

२ 'हिन्दी अनुशीलन' नामक पत्रिका के वर्ष ५, अंक १-४, पृ ७३ में उद्धृत ।

३ हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ पृ १४०

परिष्कार हो गया है। यह विश्लेषण प्रचान पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। टाइप राइटर अर्थात् मशीन ने शब्दों के हिस्से— बर्तनी— बदल दिये हैं। राजनीति प्रचान सभ्यता में भाषा का रूप और लिपि का रूप राजनीतिज्ञों द्वारा राजनीति के दृष्टिकोण से तै होने लगा है। अतुलचन्द्र चटर्जी ने लिखा है कि भारत के अन्दर पिछले सौ वर्षों में जितना भी कुछ लिखा गया है उसके ऊपर यूरोपीय विचारधारा और साहित्य का प्रभाव असाधारण है.....आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों के निर्माण के स्वरूप और मुहावरों एवं कहावतों के ऊपर भी अँगरेजों का प्रभाव डूँडा जा सकता है।' सारे भारत के लिये एक राष्ट्रभाषा का विचार भी पूर्णतः भारतीय नहीं है।

अध्याय ११

सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी प्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप— हम पर आक्रमण— हम रक्षा के लिए प्रयत्नशील हुए— विवेकानन्द— गान्धी— तिसक— आर्य समाज— अरविन्द— टंगौर— राधाकृष्णन्— आत्मस्वरूप की खोज सुफल— अवीत दर्शन ।

हिन्दीप्रदेश की आत्मस्वरूप की खोज

हमारा आत्मरूप—

भारत की अपनी विद्युद्ध नसृति का थोड़े में विचारण कर सकना सम्भव नहीं है किंतु जहाँ इसकी एक सतक दिशाये बिना आगे की बाल को हाथ लन से उपस्थित कर सकना सम्भव न हों—जैना सि यहाँ है—वहाँ कुछ यही कहा जा सकता है कि भोग की धानना से मुक्ति, यत्रो की गुलाभी में फँसकर नीनि और सभी प्रकार के स्वास्थ्य से वचित होने की प्रपेक्षा अपने हाथ-पैर न काम लेकर सच्चा सुख और स्वास्थ्य प्राप्त करना, कठोर बुद्धिवाद और कोमल मानवीय तत्त्वों का समन्वय, जीवन के प्रती-यमान विरोधी तत्वों में भी सामंजस्य स्थापित करने के लिये धर्म के आंतरिक तत्वों और ईश्वर का उपयोग, कर्म और धर्म के माधनों को पवित्र मानना, उत्कृष्ट सेवा-कर्म के लिये उत्कृष्ट माधनों की अनिवार्यता, वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति, व्यक्ति की प्रपेक्षा बुद्धि, बुद्धि की अपेक्षा परस्पर, पर-अपर सभी से प्रेम करना सर्वत्र कृतज्ञता एवं विनम्रता का प्रकाशन, पर अपर सभी को मानवीय भावना प्रदान करना, मारिष्य में ही नहीं, जीवन में भी व्यावहारिक रूप से सर्वत्र प्रतीकों को अपनाना, पशु पक्षी-वनस्पति, आदि सभी से आत्मीयता का सम्बन्ध, यज्ञ, दान, तप, त्याग, नारी को पूज्य मानना, चरित्र का महत्त्व, गार्ह्य भाव, समन्वय, आत्मनिश्चयता, धर्मपरा पणता, चित्त की स्वतन्त्रता, व्यावहारिक जीवन में सत्कारों से और नमाज से बंध-पर चलना, काम-वासना या मैथुन को मनोरंजन न समझना, पुनर्जन्म, मर्य, आत्मा अस्तेम ब्रह्मचर्य, निर्माता, समय, थदा बाह्यरूपों की जगह 'मूल्यों' की महत्वपूर्ण समझना, सबको अपनाने की प्रवृत्ति, परिवार और पारिवारिकता की उदार वृत्ति, ऐहिक को पारलौकिक से जोड़ना, कर्म में धर्म का विचार, गाँवों की प्रधानता, शिक्षा का जीवन से सम्बन्धित होना, आदि भारत की संस्कृति का अपना स्वरूप-आत्मरूप-है।

हम पर आक्रमण—

सत्कार के इतिहास को भारतीय संस्कृति के अनिरक्त जिन अन्य दो महत्वपूर्ण

संस्कृतियों ने असाधारण रूप से प्रभावित किया है वे हैं इस्लामी संस्कृति और ईसाई या मारोपीय संस्कृति। एक ने मध्ययुग में समार का जीवन बदला है और दूसरी ने आधुनिक युग में। उन्नीसवीं और अठारहवीं शताब्दी की बीच की शताब्दियाँ निःसन्देह रूप से योरोपीय संस्कृति के प्रभुत्व की शताब्दियाँ हैं। भारत को इन दोनों प्रबल संस्कृतियों से टक्कर लेनी पड़ी है, और भयानक टक्करें लेनी पड़ी हैं। इस्लामी संस्कृति ने जीवन का बाह्य रूप बदला और हम में कुछ पराजय की भावना पैदा कर दी, यूरोपीय संस्कृति ने आंतर और बाह्य—दोनों को बदलने का प्रयत्न किया और हमारी चेतना को चकित, दुर्द्धि को भ्रमिन् और आस्थाओं एवं धारणाओं को विचलित करने का प्रयत्न किया। हमने हममें हीनता की भावना भरने का बहुत-कुछ सफल प्रयत्न किया है। श्रीरेण्ड वर्मा ने लिखा है, 'किन्तु एक हलदल से निकलने ही दूसरी घाट में फस गये। यह घूमरी नदी अधिक तीव्र और अधिक भयंकर है—पश्चिमी संस्कृति की घाट '.....इस नदी का जल विशेष नशीला मालूम होता है क्योंकि समाज का अपने मन और नस्तिष्क पर से कावू छूटा जा रहा है। " " एक समय था '.....' जब पश्चिमी संस्कृति की चक्रावृत्त में चौड़ी बेर के लिये हमें अन्धा कर दिया था।"^१ आर्नेस्ट ट्वायनबो ने ठीक ही लिखा है कि भारत ने पश्चिम का जो अनुभव किया है वह चीन, तुर्की या उससे भी बड़ी अधिक रूस और जापान के अनुभवों से बहुत दुःखपूर्ण और अपमानजनक रहा है लेकिन इसी कारण वह अनुभव इन तक की अपेक्षा कहीं अधिक निकट का रहा है और भारत की आत्मा में पश्चिम का लोहा सभ्यत बहुत गहराई तक घस गया है।"^२ कहा जा सकता है कि इन लोह-स्तम्भ पर जो लेख उदारीएँ होंगी वह भारतीय संस्कृति की विजय का—और वैजयन्ती फहरायेगी वह भारतीय संस्कृति की जीवन्ती शक्ति और मज्जलमयी जीत की होगी। फिर भी, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह बात निश्चिन् रूप से नहीं कही जा सकती थी क्योंकि 'भारत जैसे प्राचीन देश की प्राचीन जाति की सभ्यता का इतिहास नष्ट हो चुका था और उस जाति के बच्चों को इसकी कुछ खबर नहीं थी। वे या तो भेद-बकरियों के झुंड की भाँति मन्दिरों में देवता के सम्मुख बैठकर अपने को कायर, कर्पू, कुवर्मा और अधम कह-कह कर नास्तिक स्वर्ग के सुख-स्वप्नों की हास्यास्पद कामनाएँ करते थे या अपने दीन, दुर्बल, अरक्षित, असहाय और निराशा जीवन में बँठे-बँठे समार की अनित्यता का रोना रोया करते थे।

१. 'विचारधारा', पृ० १६६—१७०।

२. 'दि वर्ल्ड एंड दि वेस्ट', पृ० ३४।

साहित्य की मर्यादा और शृंगार या तो मारकाट की प्रशंसा करने में या अपनी ही वद्वृत्तियों के निलंज्य और अत्युक्ति पूर्ण अस्लीस वर्णन करने में समाप्त हो जाना था"।^१ पाश्चात्य सस्कृति की प्रवृत्तियाँ हमारी सस्कृति की प्रवृत्तियों से भिन्न नहीं जानी थीं और जो लोप पाश्चात्य सस्कृति के माहक थे वे उदारचेतन न होकर स्वार्थी, सङ्गति और क्रूर प्रकृति के थे। पहले हमारे अपने राजनीतिक अधिकारों का अपहरण करके फिर उन्होंने हमारी सस्कृति के विभिन्न तत्वों के प्रति हमारे मन में हीन भावना पैदा की और स्वयं 'मदर इन्डिया' और 'हिन्दू मैनस एंड कल्चर्स इ। इंडिया'-जैसी पुस्तकें लिखकर उन को तुच्छ एवं नैतिकता-विहीन सिद्ध करना चाहा। शिवाय जो हमारे अपने सांस्कृतिक तत्वों से उर्ज्वलन करके हमारी जानकारी को खोलला कर दिया। भाष्याएँ और भाष्यताएँ टूट चलीं। हम लोग हल्के, छिड़ले और कमजोर हो गये। हमारे अन्दर अर्बुजात्मिक वृत्तियाँ पैदा हो गईं। पाश्चात्य सस्कृति के देवदूत भारत को पश्चिम का एक सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने में लग गये। एक देश पर दूसरे देश की सस्कृति को लादने का प्रयत्न किया गया। आश्चर्य होना है उन लोगों की बुद्धि पर जो इसे सभ्य समझ बैठे थे, जो भारत की आत्मा को इतना निर्बल, निर्मूल निभार एवं निःसत्व समझ बैठे थे ! हम रक्षा के लिये प्रयत्नशील हुए—

बात यह है कि जो कुछ न हो, उसे आप तो जो-कुछ चाहिये बना लीजिये किन्तु जिसके अन्दर कुछ भी है वह सरलता पूर्वक और कुछ नहीं बन सकता। भारतवर्ष के अन्दर 'कुछ ही' नहीं, बहुत कुछ था। भारतवासी अपने को भूल भर गये थे, वरन् इस विस्मृति-काल में हमने उनकी सभ्यता तो अपना ली किन्तु सभ्यता ही सब कुछ नहीं होती, सब कुछ होती है सस्कृति और एक सस्कृति पर दूसरी सस्कृति का आरोप आमान नहीं होता। स्वाभाविक रूप से उद्भूत होने में भी सस्कृति को हजारों वर्ष लग जाते हैं। अपनी ही सभ्यता के तत्वों को सांस्कृतिक रूप ग्रहण करने में शताब्दियाँ लग जानी हैं। सम्भवतः यही कारण है कि जिस जाति की कोई अपनी सस्कृति होती है उस पर किसी दूसरी जाति की सस्कृति का पूर्णरूपेण चिर आरोप दुःसाध्य कल्पना मात्र है। फिर, भारतीय सस्कृति ! ! यह घोर जैसी है जो चोट खाने और भूखे होने पर दहाड़ता है, अन्यथा आलसो-जैसा पडा रहता है। यह उस शिव-जैसी है जिसके पास एक तीसरा नेत्र है जिसे सामान्यतः देखा तो नहीं जा सकता किन्तु जिसके मुलते ही बहुत बन ठन कर रहने वाला

और मन को मादक बनाने वाला काम रूप धनु जनकर भस्म हो जाता है। एतदु-
 पाकर ही यह संभलती और अपने को संभालती है। विचित्र टक्कर थी यह दो सस्कृ-
 तियों की। १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में टक्कारे हुई और पूर्वार्द्ध के समाप्त होते
 होते राजनीतिक रूप से हम परास्त हुये। फिर भी हम 'विस्त' नहीं हुए, केवल एक
 बार धरती पर गिर पड़े और कुशल अनुमती खिटाड़ी की भांति फिरते-गिरते ही माद
 करने लगे अपनी बचत के दाव को अपनी क्षमता के मूल स्रोत को, अपनी शक्ति के
 उत्सव को। पूरी तरह गिरे हम १८१७ ई० में और हिंदुत्व के पुनरुत्थान की पहली
 झलक हिंदुत्व क तेज की प्रथम तेज किरण १८२७ ई० के आमपास दिखाई पड़ी
 जब राजा राम मोहन राय ने 'ईमाई जनता से अपील' सौपंक से तीन सेन लिखकर
 ईसा को ईश्वर का पुत्र न होना, ईश्वर-मय के मिटात को भ्रामक, और पश्चात्ताप
 मात्र से पाप-निवृत्ति को असम्भव सिद्ध किया। १८४६ ई० में बम्बई में परमहंस
 समाज नामक संस्था बनी जिसका उद्देश्य जाति-प्रथा को समाप्त करना था। १८५७
 में हम गिरे और १८ वर्षों बाद ही 'आयंतमार्ज' की स्थापना हो गई। १८८० तक
 ब्रिटीश साफिक्ल सोसायटी भी भारत में सक्रिय हो गई थी। १८३६ - १८८६ ई० तक
 रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञान की किरणें फंसाईं। १८६३ ई० में विवेकानन्द ने भारत
 की आध्यात्मिकता का तिकना सिपागो सम्मेलन में सारे विश्व पर फिर बँटा दिया
 था। कहा जा सकता है कि तभी से भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर जगदगुरु हो
 गया। 'तिलक' के गीता रहस्य' ने भारतीय संस्कृति रूपी अर्जुन के हाथ में फिर स
 गाड़ीव रस दिया। अरबिन्द ने आध्यात्मिक बल दिया और गांधी ने आध्यात्म के
 आधार पर देश के जीवन को चला दिया। अस्तु, यूरोप की आधिभौतिकता की
 टकराहट ने भारत की नींव तोड़ दी। भारतीय विचारकों ने अपने शास्त्रों, धर्मग्रन्थों
 और विपुल साहित्य का फिर से अध्ययन किया। उनकी खोज का एक विषय यह
 भी था कि यूरोप जिन बातों को लेकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है क्या
 सचमुच हम उन से वंचित थे अथवा क्या सचमुच वे उसकी अपनी ही हैं अथवा उत्तने
 उन्हें हम स ही कभी सीखा था। हमने पाया कि भारत वस्तुतः उतना शक्ति, विपन्न
 असमर्थ एवं हीन नहीं है जितना वे पादरी अथवा योरप के विचारक बताते हैं। हमने
 पाया कि अब भी भारत के पास कुछ ऐसा है जो यूरोप के पास नहीं है। अंगरेज
 अपनी नस्ल को श्रेष्ठतम समझता है। उसने भारतीयों को 'काला जाइमी', 'कुली',
 'कुला', 'नेटिव', आदि नामों से पुकारा और इतनी घृणा की दृष्टि से देखा जितनी स
 सम्भवत किसी सभ्य जाति ने किसी भी सम्पन्न जाति को न देखा होगा। नवनि-
 शितों में-से कुछ को अंगरेजों की यह बात बहुत सनी और इसकी प्रतिक्रिया बहुत

ही तीव्र हुई। इस चरण ने समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग की। मैकाले ने निखाया कि एक दिन भारतीय अपनी पद्धतियों को भूलकर यूरोपीय संस्थाओं तथा अच्छी सरकार, आदि की मांग करेंगे और वह दिन इंग्लैंड के इतिहास का सर्वाधिकार गौरवपूर्ण दिन होगा। मैकाले की इस इच्छापूर्ति में बहुत दिन नहीं लगे मगर अपनी नासमझी का दुर्भाग्य कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और हम अपने प्राचीन गौरव की पुनर्प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हुए। स्वतंत्रता की मांग हुई। राजा भोग पूर्वी ज्ञान विज्ञान के पुनरुद्धार के प्रयत्नों के सरक्षक बने। भारतीयों का रहन रहन अपनाया गया। पढ़िने की प्रोत्साहन मिला। पाठ-शालाओं को दान मिले। संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद कराये गये। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इस कार्य में उन युग में हमें विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन्स, कौलबुक, विलसन, म्योर, मोनिएर विलियम स और मॅक्मूलर, आदि से पर्याप्त सहायता मिली। इन्होंने भारतीय बुद्धि-वंभव का कोप भारत और योरोप के शिक्षित विद्वानों के सम्मुख खोल दिया था। इनो प्रकार जेम्स फर्गुसन, बुहलर प्लीट, हैबेल और आनन्द कुमार स्वामी ने भी हमारे प्राचीन भग्नावशेषों, आदि की श्रेष्ठता प्रतिपादित की और इन प्रकार हमारे मन सांस्कृतिक वंभव की विद्यालता का एक चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित कर दिया। राष्ट्रीय और धार्मिक मेले संगठित किये गये। राष्ट्रीय समाचार पत्र निकले। कुछ लोग राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये अग्रसर हुए। जो यह नहीं कर सकते थे वे धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सक्रिय भाग लेने लगे। यद्यपि दोनों का लक्ष्य और परिणाम एक था, दोनों एक दूसरे के पूरक थे किन्तु शायद इसे अंगरेज समझ नहीं सका था। आजादी के दीवानों का तो उसने बड़ी क्रूरता, निर्ममता और सोद्वेष्यता के साथ दमन किया मगर सांस्कृतिक क्षेत्र के चीरे से वह कुछ न बोला। समबत बोल भी नहीं सकता क्योंकि एक तो वह कुछ डरता भी था, दूसरे, बुद्धि और सत्य की इतनी ठोस भूमिका पर यह आन्दोलन चला था कि इसे रोक सकना समभव भी नहीं था। यह सूर्य चीरे-धीरे जलूर उगा किन्तु ऐसा उगा कि हमारा बादल भी इसका आलोक आच्छादित करने में अक्षम थे। नाराज होना एक बात है, कुछ कर सकता, एक बात। हम धोती पहनते हैं, सूट नहीं, हम खहर पहनते हैं, सफ़ाशायर का कपडा नहीं, हम मन्दिर में जाते हैं, गिरजे में नहीं हम संस्कृत पढ़ते हैं, अंगरेजी नहीं। हम आपके स्वरूप में नहीं पढ़ते। आप बहुत करेंगे, भौकरी न देंगे। तो, वह हम आपसे मांगेंगे नहीं, बल्कि मिली भी होनी तो छोड़ देंगे। कम खायेंगे, मोटा पहनेंगे, मेहनत करेंगे। फिर ? कोई क्या कर सकता है। बहुत-बहुत करेगा तो फ़ासी देगा, तो हम कहते हैं कि शरीर असत् है—नाशवान है—उसकी ऐसी कोई बात नहीं, मूल सत्य है

आत्म सी, उमका कोई कुछ विगाड नहीं सकता । हम निर्भव हो गये । टामसन और गैरेट ने लिखा है, "शुरू शुरू म हिन्दुस्तान के पुनरुद्धार का स्वरूप धार्मिक अधिक, राजनीतिक कम था.....दक्षिण म तिलक और पञ्जाब मे लाला लाजपत राय धार्मिक उल्हाह को राजनीतिक क्षेत्रों मे प्रवाहित करने के मुख्य माध्यम बने ।"^१ बात यह है कि ज्यो-ज्यो हम जगते गये त्यो-त्यो रूप, रग, भ्रम और कम से भारतीय बनते गये, पाश्चात्य रोड-शाव और प्रभाव कम होता गया, अंगरेज की सूट मे कमी होती गई वह खीझता गया, इसको दबाता गया और हम अनुभव करते थे कि हमारी आत्मोन्नति-स्व-पन्नता-मे सबसे बड़ा बाधक अंग्रेजी साम्राज्यवाद है और इसलिये इसे अब शोषातिघोष समाप्त हो जाना चाहिये । एक रोचक बात यह है कि इन तरह के जितने भे सांस्कृतिक आन्दोलन थे अपनी यश-मत्ता अपना स्वरूप और सज्जा मे थे सब विगुद्ध रूप से भारतीय थे । राममोहन राय से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक कोई भी स्वामी रूप से कोट-पतस्त-टाई-पारी नहीं हुआ । जो ऐसा नहीं रहा उसका प्रभाव कम पडा । योशो भी भी ईसाइयत या अंगरेजियत दिली कि भारत की आत्मा—जनसमूह—उससे चौकन्ना हो गया । धियोसिफिकल सोसायटी मूलत योरोपियत के विरुद्ध थी 'परन्तु उसमे दोष यह था कि जहा वह विदेशियो को भारतीय सस्कृति की ओर आकृष्ट करती थी वहा भारतवासियो को थोडा बहुत अंगरेजी सम्यता की ओर झुका देती थी ।^२ इसलिये जनता मे इसका अधिक प्रचार हो न सका । आर्यसमाज ने धियोसिफिकल सोसायटी की अपेक्षा हिन्दुत्व की आलोचना कही अधिक की मन्तु चू कि उसकी रूप-सज्जा अंगरेजी न होकर भारतीय थी अतएव उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पडा । भारतीय सभ्यता और सस्कृति के उग्रतम समर्थक और उज्ज्वल प्रतिनिधि थे तिलक और गांधी और आजादी के बाद बिनोबा । समज मे ऐसे सुधारक, अध्यापक, सत और विद्वान भी पैदा हुए जिन्होने हिंदू धर्म से शेरको ना बहिष्कार किया । उन्होंने अतिबाध को अनावश्यक से पृथक करके, व्यर्थ को घरासायी करके, तत्व को अपना कर हिंदू धर्म को विशुद्ध कर दिया । इन्होने सनातन सत्य को आत्मानुभूति से सजीव एव सभ्राण कर दिया । परिणामस्वरूप हिंदूत्व ईसाइयत की गोली भेलकर उमे अट्टकाम करके मयमुक्त हो गया है । वह समार के किसी भी धर्म के साथ बराबरी या ऊंचाई की हैसियत से बात और मुलाकाल कर सकता है । पाश्चात्य सस्कृति से ज्यों-ज्यों हमारा परिचय बढ़ता गया त्यों-त्यों यह प्रतीत होने लगा कि वहा

१. 'राइज ऐंड फुलफिलपेन्ट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया', पृ. ४६०

२. इन्द्र विद्याधरसप्तिकृत 'भारतीय सस्कृति का प्रवाह', पृ. १८२ ।

की शिक्षा, समाज तथा शासनपद्धति दूषित है। इस प्रतीति के साथ-साथ अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता पर आस्था उत्पन्न हुई। अनुभव हुआ कि प्रकृति को अधिकृत करने की चेष्टा में आधुनिक मानव जब मशीनों का एवं बड़ता का दास होता जा रहा है और उसके दुःख में वृद्धि होती जा रही है। यह विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है।—“यह प्रगति निस्सौम्य। नर का यह अपूर्व विकास / चरण-तल भूगोल। मुझे मैं निखिल आवाह। / विन्दु, है बड़ता गया मस्तिष्क ही नि शेष,। छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुस्ती हो देवता चीकार।”^१ हमारे संन्यासी देशभक्ती ने इस विलासिता का तिरस्कार किया और कवि ने लिखा—ले चुकी सुख-भाग समुचित से अधिका यह देह, / देवता है माते मन के लिये सधु गेह।^२ यह आत्मोत्थान की बाणी है—‘रक्षणी भूके मनुज का श्रेय यह नहीं विज्ञान, विद्या, बुद्धि यह आम्नेय।..... दिव्य भावों के अगल में जागरण का ज्ञान, मानवों का श्रेय, आराम का किरण अभियान।’^३

तत्त्वों का उद्घाटन कर-करके और तत्त्वों का विश्लेषण और आलोचनात्मक अध्ययन कर-करके विद्यार्थीसकल सोमाइटी और आर्यसमाज ने गौरी जातियों का रोद समाप्त कर दिया और गांधी जी ने जीवन के हर क्षेत्र से गौरी का डर निकाल फेंका। यच्च०सी०ई० जकारिया ने लिखा है कि श्रीमती एनी बेसेन्ट का कथन है कि गौरी जातियों के प्रभुत्व में विश्वास के ह्रास का प्रारम्भ आर्यसमाज और शिष्टोक्ति-कीर्तन सोमाइटी के प्रचार के साथ-साथ होता है।^४ पट्टामि सीतारामैया ने भी लिखा है कि पूर्वाय संस्कृति में जो कुछ महान और गौरवपद है उसके आविष्कार और पुनरुद्धार पर विद्यार्थीसकल आन्दोलन में खास जोर दिया जाता था।^५ भारतीय साहित्य का उद्धार हुआ तो उसकी श्रेष्ठताएँ भी सामने आईं और हमने वेद, उपनिषद्, बीता, महाभारत, आदि में अभिव्यक्त महान तत्त्वों का पहचान। उनकी श्रेष्ठता और शाश्वतता ने हमारा सिर ऊँचा कर दिया। सहस्राब्दिया बीती। साम्राज्यों के उत्थान और पतन हुए। जीवन के अनेकानेक पलों के सम्बन्ध में मनुष्य का दृष्टिकोण

१. 'दिनकर' कृत 'कुरुक्षेत्र' का 'अभिनव मानव' सर्ग।

२. वही,

३. 'दिनकर' कृत 'कुरुक्षेत्र' का 'अभिनव मानव' सर्ग

४ 'रेनेमैन्ट इंडिया', पृ. ३६

५. 'कांग्रेस का इतिहास', पृ. ६

वदता। के०एम० मुन्शी ने लिखा है, 'किन्तु मनुष्य के शास्त्र अनुभवों को अभिव्य-
जित करने वाली मानवीय प्रकृति की दृष्टि से महाभारत के महत्व में किसी भी प्रकार
का परिवर्तन नहीं हुआ। पुराणों ने जो व्यास जी को अपने युग का मनु कहा है वह
बिल्कुल ठीक है। वे भारत के सच्चे निर्माता और नेता हैं, १ कालिदास के 'अभि-
ज्ञान शाकुन्तल' ने पाश्चान्य कलाधारणियों को ही नहीं चकिा किया अपितु भारतीय
साहित्य की श्रेष्ठता का लोहा भी पश्चिम से मनवा लिया। हमने सोचा— कहा
कालिदास और कहा 'सेकसपीयर' ॥ सिद्ध होगया कि हर देश, हर जाति और हर
धर्म का मानव गीता की श्रेष्ठता, असाधारणता, अद्वितीयता एव दिव्यता स्वीकार
करता है २ एडविन आर्नेल्ड इसे 'दिव्य एव अलौकिक गीत, कहते हैं ओ. हम्फोस्ट
ने इसे 'सुन्दरतम और सभवन विश्व की सभी ज्ञान भाषाओं में अभिव्यक्त गीतों में
से एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत' माना है। के०एम० मुन्शी ने लिखा है, 'इस लम्बी
सी पुस्तक ने बाधाओं के सामने मुझने के स्वात पर उनकी अवज्ञा कर सक्ने
वाले उम पौरुष के तेज को प्रसर और प्रदीप्त कर रखा है जिसमें पराजय और मृत्यु
को चुनौती देने का साहस है और उम स्थूल भौतिकवाद का सामना कर सक्ने की
शक्ति है जिससे आधुनिक पश्चिम ने सारे सभार को विप्लव कर रखा है ..... -
रामायण और महाभारत—जैसे अमर महाकाव्यों के प्रभाव में अनेक रूपों में हमारे
सामूहिक अक्षयतन मानस के विभिन्न स्तरों का निर्माण किया है' ..... 'यह एक
गम्भीर मानवीय आलेख है, मानव जीवन की परिस्थितियों के लिये पथप्रदर्शक है,
यह जीवन—युद्ध की गम्भीरतम स्थिति में पड़े हुए मानव को कर्मशूरियों और काय-
रता के परिस्थान का उद्बोधन करती है, यह वह विजयी जीवन मिखाती है जिस के
द्वारा मनुष्य आत्मनियन्त्रण करके इसी जीवन में दिव्यता का स्वरूप प्राप्त कर सकता
है। ३ सधमुष गीता—महाभारत की समस्या शाश्वत मानव की सान्वत समस्या है।
जसकी समस्या है गम्यक कर्म सम्पादन में मानव को कर्मसक्ति को पराजित करने
वाली शक्तियाँ, उनका कारण और उनका निवारण। स्पष्ट है कि यह समस्या प्रत्येक
ध्याति की समस्या है, और प्रत्येक युग के ध्याति की समस्या है, और इसीलिये,
गीता प्रत्येक युग के मानव का अमर काव्य है। अपने को पहचानने में हमको नये
युग में गीता से बड़ी प्रेरणा मिलती। गांधी, तिलक, विनोबा, अरविन्द एनी बेनेन्ट,
राधाकृष्णन, मुन्शी आदि अनेक विचारकों ने इस युग में गीता का मधन किया है

१ 'मगवद्गीता एंड मार्डन लाइफ', पृ १६

२ 'कल्याण' के 'गीतावत्साक' में दी गई सम्पतियाँ और विचार

३ 'मगवद्गीता एंड मार्डन लाइफ', पृ १७-१८

और उमने प्रेरणा पाई है। गीता ने हिन्दी प्रदेश के— समस्त भारत के— भक्तिपक की भारतीय सस्कृति के अनुरूप बनाने में बड़ा कार्य किया। गीता के कई मस्करण, कई अनुवाद, कई व्याख्याएँ, कई टीकाएँ और कई सस्करण हुए। गीता-भवन बने। गीता जपन्ती मनाई जाने लगी। गीता परीक्षा प्रारम्भ हुई। धर्मसमाज का लक्ष्य ही या हिन्दुत्व का पुनर्ना परिष्कार कि उसके ऊपर सतावियों के अन्तराय में जो धून की पर्वें पड़ गई हैं वे उबड़ कर बलग द्रो जायें और हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जीवन वैदिक जीवन और वैदिक धर्म ही हो जाय। धर्मसमाज की भारत का आत्मरूप वैदिक युग में प्रतीत होना या— आधुनिक युग में नहीं। साला लाजपतराय ने लिखा है, 'जब धर्मसमाज प्राचीन भारत के गौरव के गीत गाता है * * * * * तब राष्ट्रीयता की स्वस्थ शक्तियों को प्रेरणा मिलती है * * * * * और जिन राष्ट्रीयतावादी तत्वधुवकी के कानों में ये शोक-सूत्र गुँजाए जा रहे थे कि भारतीय इतिहास निरन्तर एक अवाध रूप में चलने वाले जपमान, पतन, विदेशी शासन, परदेशी-शासन, आदि की कष्ट कहानियों का सैला-जोखा मात्र है वे अब यह अनुभव करने लगे हैं कि उनका प्रसन्न राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरूक हो उठा है और उनकी महत्वाकांक्षाओं को सबल प्रोत्साहन मिल रहा है।' इति बीच एशियाई देश जापान ने यूरोपीय देश रुस द्वारा और इस तथ्य ने गौरव की अपराजेयता का भ्रम मिटा दिया। हम यह सोचने लगे कि यदि जापान—ऐसा देश रुस को हरा सकता है तो क्या बान है कि भारतवर्ष—ऐसा राष्ट्र अपने गौरव महामुओं को अपने देश से निकाल कर स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकता। हमने अपनी तुलना जापानियों से की, 'जापानी स्वाधीन हैं, हिन्दुस्तानी पराधीन। जापानी देशभक्त हैं, हिन्दुस्तानी देशघतक नहीं। जापान में एकता है, हिन्दुस्तान में एकता का अभाव है।

वैज्ञानिक शिक्षा के लिये साधन समुद्र पारकर जाना जापानी लोग अपने और अपने देश के लिये गौरव समझते हैं, पर समुद्र पारकर जाना हिन्दुस्तानियों के लिये पाप है, बस कि उनका धर्म जाता रहता है। जापान में जाति-भेद का बहुत ही बम विचार है, हिन्दुस्तान में जाति भेद का सबसे अधिक विचार है। जापान में सब लोग परस्पर गारी विवाह करते हैं, हिन्दुस्तान में अपने वर्ग में भी शादी करने में अनेक भयंकर पंदा होते हैं। जापान में छुआछूत नहीं, हिन्दुस्तान में इसकी पराकाष्ठा है। ये बातें विचार करने लायक हैं। पर विचार करने वालों ही की यहा कमी है * * * * * जापान से देखा जाय तो उपयुक्त उद्देश्य में अपनी जिन कमियों और दोषों की

१ 'दि धर्मसमाज', पृ १७०-१७१

२. 'सरस्वती' १६०५ ई०, अंक ८, पृ ३२४

और सकेन किया गया है उनके निराकरण द्वारा ही हिन्दुत्व अपने आत्मरूप के अधिकाधिक निरट पट्टन सकता है। इसी प्रकार दोनों बिन्दव महायुद्धों में भी स्वेन जातियों की बहु प्रचारित श्रेष्ठता के भ्रम को दूर कर दिया और हम हीनता की भावना के मुक्त होकर राष्ट्र के कल्याण और स्वतंत्रता की वांछें सोचने लगे। भारतीय राजनीति के रगमच पर जो उन्नतावादी विचारधारा आई उसका भी कारण आत्मरक्षा की भावना थी। टामसन् एंड गैरिट ने बिलुल ठीक निष्ठा है, 'उद्य विचारधारा एक विदेशी सम्प्रदाय के द्वारा हकूम कर लिये जाने की घातका के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर एक भारतीय की हैसियत से गोए एव नन्दिय स्थिति पर उतारे जाकर अपनी प्रतिष्ठा खो जाने की आसका के प्रति प्रतिक्रिया थी। यह हम मय की भी प्रतिक्रिया थी कि हिन्दू समाज विघटित हो जायगा और उमकी स्थान-पूर्ति में समर्थ अथ कोई व्यवस्था भी हमारे सम्मूल न हायी।' आज भारत में जो बात बररो ओर— सभी क्षेत्रों में— बराबर बिलाई पड रही है वह है परस्पर विरोधी विचारों और कर्षों में समन्वय स्थापित करने की— समतौने की— सामञ्जस्य की। स्वगन्त्र होने के बाद तो हम विवी का भी निरस्कार नहीं कर रहे हैं। आज हमारी दृष्टि 'हम' या 'उल' की नहीं, 'इस' और 'उम' की हो गई है। समन्वय का रास्ता भारत के लिये नया नहीं है। यह पुराना रास्ता है जिनने हिन्दुत्व को मर्दव सप्राणता एवं क्षमता दी है और सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी सहीसत्तामन— बलिष्ठ बुद्ध और सत्कृत होकर— निरल आने की शक्ति दी है। अपनी आच्छादितता के द्वारा आज हम यौग-राजनाओं में उतता प्रवृत्त नहीं होने जितना व्यक्ति की आत्मा को स्थूल भौतिकवाद से मुक्त करने में प्रयत्नशील होते हैं।

अस्तु पुनर्जागरण और प्राचीन गौरवपूर्ण अवस्था को पुन प्राप्त करने की इस महत्वाकांक्षा ने राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित किया है। सर्वत्र नई व्यवस्थाएँ, नये रग ढंग एवं नयी उद्भावनाएँ दिखाई पडती हैं। इन सभी क्षेत्रों में ऐसी विभूतियों का उदय हुआ है जो समाज के किसी भी प्रयत्नशील राष्ट्र के लिये शान और गुमान देने वाले आभूषण की तरह हैं। सबका सध्य रहा समाज का अधिनाधिक कल्याण और जीवन के मूल उद्देश्य की ओर उम्मुव ध्यान। स्वार्थियों की बात छोड दें तो अपने अन्दर से धार्मिक कट्टरता को भी हमने दूर निकाल फेंका है। हमने भी हमें अपने प्राचीन रूप के निरट पट्टेबाया है। अस्तु, अपनी प्राचीन गुरुता को प्राप्त करने के लिये हमने जितने भी धार्मिक आन्दोलन किये उन सबका प्राचीन हिंदू

धर्म के सिद्धान्तों पर हुआ है और सबको भारतीय सस्कृति से ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। ईश्वर की अद्वैतता पर विशेष महत्व दिया गया। रुढिवाद, कुरीतियों, कुसंस्कारों एवं अन्ध विदवाओं को दूर हटाकर धर्म के विपुल रूप को सामने लाने का प्रयत्न किया गया। बाह्याडम्बरों का परित्याग करके विशुद्ध आचरण, निर्गुण आराधना, भाष्यात्मक उपासना एवं नीतिवत् जीवन का उन्मूलन दिया गया। सभी धर्मों की भूतभूत एकता प्रदर्शित की गई। सहिष्णुता की भावना जागृत करके उदार वृत्ति अपनायन का प्रयत्न किया गया। वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं की उपेक्षा की गई। दश के अतीत वैभव और महानता पर गर्व प्रफट किया गया। उसकी तुलना में आधुनिक दौलत-हीन दशा को धिन्नित करके सुधार की आवश्यकता की तीव्रता प्रदान की गई। राष्ट्र-प्रेम एवं सांस्कृतिक प्रेम को उभारा गया। इस प्रयत्नों के द्वारा भारत ने योरोपीय समाज, धर्म और राजनीति की विभिन्न परम्पराओं के श्रेष्ठतम स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न किया है। श्व हमारे समाज के कुछ लोग इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्राचीन भारत के तत्वों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। बभ्युतिज्म और जनसघ इन्हीं दो वर्गों के प्रतीक हैं। दोनों के अपने अपने अडिग विश्वास हैं। स्वतन्त्र भारत इन्हीं दोनों को मिलाकर जिन नये सिद्धान्त एवं नई जीवन पद्धति को जन्म देगा उसकी कोई स्पष्ट रूप रेखा अभी नहीं प्रस्तुत की जा सकती। हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रवर्तित जनतन्त्रात्मक समाजवाद या समाजवादों का ही उनको सामने ला सक। कुछ भी हो धर्मचक्र प्रवर्तित हो चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि निष्कर्ष आधुनिक विश्व इतिहास का एक कल्याणकारी आश्चर्य हो— घवन्तरि का अमृत बमदा हो। तब तक न जाने कितने विष, धी, चद्र, बोस्तुम, ऐरावत आदि निवर्त्तने, मगर तब तक धैर्य धारण करना होगा। अभी केवल इतना ही स्पष्ट है कि भारत ने यूगप व रद्दवाद में सहनशीलता और उदारता का समावेश और कर दिया है। भारतीय जात्मा पुरोहित बनी है। भारत प्रणय परिणय भूमि बना है और विज्ञान तथा अन्वयन एक दूसरे को स्निग्ध दृष्टि से देख रहे हैं ?

अब हमने उन प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है जिनके द्वारा हमने अपने पहले वाले गौरवपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा की। यहाँ हम यह देखेंगे कि किन किन तत्व या व्यक्ति ने हमारे पहले के गौरवपूर्ण स्वरूप के किन किन तत्वों को किन किन रूपों से हमारे अन्दर फिर से प्रचारित करने एवं लोकप्रिय बनाने का कार्य किया।

विवेकानन्द—

बीसवीं सदी के प्रारम्भ होते होते रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकान-

नन्द न हिन्दुओं को जागृत करके उन्हें अपने को पहचानने का संदेश दिया। उन्होंने अपने गुरुक व्यावहारिक या क्रियात्मक धर्म को उस विशाल उत्तोलन दंड का स्वरूप दे दिया जिसका सहारा पाकर दलदल में आकठ घंसा हुआ हिंदू धर्म और भारत दलदल से ऊपर उठ आया। स्वामी जी ने यह बताया कि परमहंस के ढग पर वेदांत को लाना यदि भारत से आधुनिक जीवन में उभे उतारा जाय तो उभरत भारत की अनेक समस्याएँ हल की जा सकती हैं और वह फिर अपने पहले वाले गौरव पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे गुरु के शिष्य थे जिसे पुस्तक ज्ञान कुछ भी नहीं था किन्तु जिसने मापना और अनुभव के बल पर ही यह प्रदर्शक कर लिया था कि सभी धर्म एक हैं और भगवान् अद्वैत तत्व हैं। उन्होंने विवेकानन्द को भी इनका प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया था कि ईश्वर है। इसलिये वे ज्ञान को अनुभूति का विषय मानते थे। वे शताब्दियों के ज्ञान और अनुभव के बाद बनी हुई कार्य प्रणालियों तथा परम्पराओं को नेबल समीलिये ज्ञान को तैयार नहीं थे कि कल का नौमिलिया केवल तक के बल पर उसे व्यर्थ मिट्ट कर रहा है। वे मानते थे कि हिंदुओं का अपना आजीव भाव आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवाद ही मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा है। वे धर्म की बातों की जाँच तक और बुद्धि की कमीटी पर करने को तैयार थे और उसकी आवश्यकता का अनुभव करते थे। उनका विचार था कि शांत, क्षमाशील, अनुद्विग्न और स्थिर चित्त मनुष्य ही सबसे अधिक काम कर सकता है। वे ईश्वर को अपोरपेक्ष मानते थे और ब्रह्म जिज्ञासा को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका विश्वास था कि सफल अपना कोई न कोई आदर्श अवश्य होना चाहिये जिनकी पूर्ति उसके जीवन का उद्देश्य हो। यह अदर्श मनुष्य को नष्ट होने से बचाना और शक्ति देता रहता है। वे मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानते थे। उनका विचार था कि धर्म के प्रणालीय आन्तरिकता हीन बाह्य चार सवधा त्वाज्य हैं। उनका कहना था कि अज्ञान और प्रसर ने हम पूरी तरह से घेर रखा है। आज हम मरीचिका को मरीचिका न समझ पाते हैं, न कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ तत्व से विमुख एवं बधित होकर हम भटक रहे हैं। वे सांसारिक सुख और आनन्द को उभर अनत आनन्द का कारण मानते हैं। ऐसा मानने से हम उम लाभ, लालच और वस्तु के छिन्न जाने के भय से मुक्ति पा जायेंगे जो हमें अंगरेजों के सामने बकरी बनाये रखता है। मात्र लौकिक सुख और जानन्द भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना भी नहीं गया है। स्वामी जी आत्मा में स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते थे। हम प्रकार नारी-उद्धार के कार्य को सहायता मिली। उसके ऊपर पड़ने वाली एकमात्र वाम-दृष्टि भंग्य हुई। भारतीय संस्कृति में सीता,

सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, मीरा अन्दाज आदि महादेविया है । विश्व की नारी विभूतिरो म जात्म-विस्मृत हिंदू जाति की भी देन कम महत्वपूर्ण नहीं है । गत गोरव की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हिन्दू जाति ने ही सयुक्त राष्ट्र-जैसी विश्व सस्या को ऐसी नारी दी जिसे वह प्रवान बनाकर गौरवान्वित हुई । कस्तूर वा विजय लक्ष्मी कंठ्येन लक्ष्मी, सरोजनी, कम्ता, रामेश्वरी, इन्दिरा, दीदी (मुचीता), नलिनी आदि प्रमाण हैं कि नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण के क्षेत्र में हम चिर प्राचीन एव चिरन्तन हो गये हैं । आस्तिकता और आध्यात्मिकता भारतीय सस्कृति की आधार शिला है और इसी के अनुस्य स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर में अनन्त प्रेम रखना ज्ञान-प्राप्ति का उपाय है । सत्तार के सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानना चाहिये और उन से प्रेम करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बाधन टूटते हैं और मुक्ति मिलती है । भारतीय सस्कृति की ही धारणा के अनुसार स्वामी जी धर्म को प्रत्यक्ष अनुभव का विषय मानते थे और इस प्रकार गुरु-शिष्य-परंपरा को बनाये रखना चाहते थे । वे धर्माधना के आचरण को मूखना और धर्म के सनातन तत्वों के अनुसार जीवन विताना बुद्धिमानी समझते थे । उनके अनुसार निर्भय एव सदाकत वही हो सकता है जो धर्म-प्राण हो क्योंकि धर्म-प्राण ही आत्मज्ञान-सपन्न एव आत्मानुभूति से तेजोमय हो सकता है । शक्ति और बात है, तथा ताकत या भारीपन और व त । हमारे का उदाहरण है शेर और पहल का सन्ध्यामी । अहिंसा से काय-रता । हिमक शेर में धाड़े जिनका बन हो, बूटबुद्धि हो, किंतु वह मनुष्य से डरता-भागता है । यही दशा साप की है । अहिंसक पक्षी या हिरन निर्भय विचरता है । स्वामी जी भय और दुबलना के शत्रु थे । वे व्यक्ति को प्राचीन दार्शनिक की तरह साइसी देखना चाहते थे और कहते थे, 'जगन में तुम्ही तो एक मात्र सत्ता हो । तुम्हें किम का भय है ? खड़े हो जाओ, मुक्त हो जाओ । *.....* मनुष्य को दुर्बल और भयभीत बनाने वाला सत्तार में जो कुछ भी है वही पाप है और उसी से बचना चाहिए'..... एक बिह की भाति पित्रडा तोड़ दो, अपनी श्रु शलाएँ तोड़ कर सदा के लिये मुक्त हो जाओ । तुम्हें किस का भय है, तुम्हें कौन रोक सकता है'..... तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम नित्यानन्द हो ।' यह सन्ध्यामी की वाणी है, यह अत्मा की वाणी है । यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति है, यूरोप की शक्ति सम्बन्धी धारणा, शक्ति सम्बन्धी भौतिक धारणा इससे भिन्न होगी । 'प्रसाद' के 'चंद्रगुप्त' में दारुणायन ने मिळन्दर के दूत को जो उत्तर दिया था वह स्वामी विवेकानन्द की वाणी है । वह पाश्चात्य भौतिक शक्ति एव वैज्य बहकार को सांस्क

तिव भारत का सनातन उत्तर है। यह जैसे पश्चिम को गांधी का उत्तर है। दादा धर्माधिकारी का कथन है कि विवेकानन्द कहते थे कि तुम जो साधन की दिन्ता करो, सत्य अपनी चिन्ता बाप कर लेगा।^१ आगे चलकर यही गांधी की वाणी हुई। स्वामी जी पश्चिम को समृद्धि और वहाँ के लोगों को वास्तविकता जानते थे। वे अन्त जातियों के दुर्भाग्य को ही ईसाइयों को समृद्धि का कारण मानते थे। वे भारतीय नारियों को पश्चिम की नारियों की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र मानते थे। भारतीय नारी को इसी पवित्रता, आध्यात्मिक शक्ति-संपन्नता एवं सभावना-संपन्नता के कारण ही तो आज भारतीय जीवन के हर क्षेत्र (राजनीतिक-क्षेत्र तक में) घूँघट वाली भारतीय नारी जितनी सक्रिय है और महत्वपूर्ण कार्य कर रही है उतनी सक्रिय सत्कार के सम्य से भी सम्य देश की चिर पर्दा-मुक्त नारी भी नहीं। सच तो यह है कि शक्ति और अनन्यता और वेरदा होने में नहीं, पवित्र एवं समयशील होने में है, और भारतीय नारी से बढकर पवित्र एवं समयशील किस देश की नारी हो सकती है।

अतएव स्वामी जी भारत में सत्वप्रधान शक्ति का स्फुरण देलना चाहते थे। उनका कथन था, 'अब हम लोगों को कोमल भावों के पहण करने का समय नहीं है। इस तरह की कोमलता की सिद्धि करते-करते हम लोग इस समय मुर्दा सरीले हो रहे हैं, हम लोग रुई की तरह कोमल हो गये हैं। हमारे देश के लिये इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह मानपेशी और स्नायुओं से युक्त धनने की, इतनी हठ इच्छाशक्ति-सम्पन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो'.....^२ हमके लिये वे स्वयं के अभाव, कलिदास, त्याग, अनासक्ति, निर्भयता, शतैक्यपर-यणता एवं इन्द्रियों की दासता में मुक्ति, आदि अनिवार्य समझते थे। विलासवृत्ति हम अर्जुन कर देती है कपटी और छलिया बना देती है और हमारा शक्ति-श्रीव मुखा देती है। हमारी निरसता का कारण पारस्परिक ईर्ष्या— श्रेय एवं हिना।—दृष्टि भी है। यह आत्महान्य है। इसकी जगह हमें आत्मप्राप्तन एवं सेवा करने की आश्रित शक्तनी होगी। उनका स्वदेश प्रेम भी ईश्वर प्रेम था और उनके अनुसार, यदि स्वदेश भयना स्वधर्म के लिये युद्ध करते-करते अनुष्य की मृत्यु हो जाय तो योगी जन जिम पद को ध्यान द्वारा पाते हैं वही पद उम मनुष्य को भी मिलना है।^३ स्वामी जी देशभक्ति को लभी समझ समझते थे जब इतना विशान हृदय

१ 'सर्वोदय दर्शन', पृ० १६३

२ 'वेदान्त धर्म', प० २०५-२०६

३ 'वर्मयोग', पृ० ३२

(योगियों वाला हृदय) मनुष्य को मिल जाय कि वह देश के सभी प्राणियों के सुख दुःख को अपना समझ सके और सारे देश के लिये जिसमें सद्गानुभूति एवं प्रेम हो। स्वामी जी ऋद्धत को कार्यरूप में लाने की आवश्यकता समझते थे जिससे देश सेवा के कार्यों का स्वरूप भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो जाय जब ईश्वर सर्वत्र है—और अद्वैत होने के नाते सर्वत्र वही है— तब निष्कर्ष वही निकलता है कि समाज के प्राणियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीय सिद्धान्तों को लेकर भारतीय ढंग से उन्हें कार्यान्वित करके हमारे प्रयत्नों के स्वरूप को विमुक्त भारतीय रूप देना चाहा जिससे हम आधुनिक युग में रहकर अपने आत्मरूप की प्रति को ओर भी अप्रसर होने रहे क्योंकि अन्यथा किसी भी दूसरे ढंग से भारत का कल्याण नहीं हो सकता।

गांधी—

विवेकानन्द जो कुछ चाहते थे वह सब १९०२ ई० तक कहकर सभार से चले गये। पाचजन्य गुँज उठा। गाँधी जी उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतार कर उससे कुछ सिद्धान्त बनाकर उनको भारतीय जीवन में फँसा देने के लिये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कूद पड़े।

आत्मशक्ति उनमें इननी थी कि उनकी बातों को प्रबुद्ध भारत अस्वीकार न कर सक्ता। शरकर दत्तात्रेय जाबदेकर ने लिखा है कि आधुनिक भारत के वेदान्त में से यह एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक उपपत्ति जन्मी कि अपनी अन्तरात्मा के सदैव का पालन करने के लिये अस्थापित राज्यवत्ता के अन्यायी बन्धनों को तोड़ना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है।^१ इसी में से सत्याग्रह का निःसंशय क्रांति शास्त्र बड़ा हुआ। गांधी जी भारतीय लोकशाही का जन्म आय जनता का आत्मबल सँगठित करने से ही सभन्न मानते थे। सच पूछिए तो गांधी जी की जीवनी श्रीमद्भगवद्-गीता की एक सजीव व्याख्या थी। उनका मार्ग गीता का मार्ग था—सनातन सिद्धांतों का सामाजिक भाष्य। गांधी ने अनीन से सपरकं स्थापित किया था और इसीलिये उनके द्वारा प्रवर्तित राजनीतिक आन्दोलन को अतीत के अध्यात्म-द्वारा सांस्कृतिक स्वरूप प्राप्त हो गया। वह शुद्ध राजनीतिक आन्दोलन न हो कर एक समग्र सांस्कृतिक आन्दोलन हो गया। सद्गुरु सरण अवस्थी ने लिखा है “एक ही मानव में सद्बुद्धियों और सद्भावनाओं का इतना बड़ा समूह सहस्राब्दियों से देखने में नहीं आया। महात्मा गांधी में इस उज्वला ने एक बड़ा-भारी विश्वास उत्पन्न कर दिया था। शिव जी के मस्तक पर छार से गिरने वाली पवित्र धारा की भाँति

महात्मा गांधी इन महत्ता की वगा को हमेशा ऊपर से आनी हुई दया और कृपा के रूप में ही ग्रहण करते थे ।^१ यह भारतीय स्वप्न है कि हमारा अपना कुछ नहीं है, जी-कुछ है, भगवान की दया है । गांधी की संस्कृति भारत की अपनी संस्कृति है—माँ-बहनों के आँसु में पकी हुई संस्कृति । महादेव प्रसाद ने लिखा है कि जीवन ही समस्याओं के विषय में गान्धी का दृष्टिकोण निश्चित रूप से हिंदुत्व पर आधारित था ।^२ आचार—संस्कृति नैतिकता के लिये उन्होंने गीता, सामाजिक नियन्त्रणों के लिये सीमासा, अंधेरे की भावना के लिये जहर, वास्तविकता के लिये बेपर्वा एव तार्किक लिपियों के लिये वेद, उपनिषद्, पुराण, आदि का सहारा लिया था । स्वाध्याय, पुनर्जन्म, अष्टात्मिकता, सत्य, अहिंसा, आदि उनके मूलभूत सिद्धांत थे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अन्नग्रह, क्षीर श्रम, अस्वादि, निर्भयता, सभी धर्मों की मूलभूत एकता, स्वदेशी और स्वयंसेवा तथा उनकी दृष्टि में अवसर करणीय थे । धिक्कारीकरण, जनतन्त्रवाद, चर्चा, युनिवर्सल शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा, उपवास, सादा जीवन, हृदय परिवर्तन, साधन—शुद्धता, सत्यग्रह इस्टीमिप आदि उनके कार्यक्रम थे । उन्होंने समझाया कि घृणा से घृणा, हिंसा से हिंसा, और प्रेम से प्रेम निकलना है । एकता महिष्णुता और शानि गायी मायं है । सर्वोदय उनकी कामना है—सक्षम । वे नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित देखना चाहते थे । वे सौच—समझ कर कार्य करने को कहते थे । वे मानवविश्वास, स्वाभिवान, शत्रु के प्रति भी अहिंसक भाव रखने की, उत्तंजिन न होने की, बदला न लेने की, नि स्वार्थ सेवा की, भीतर और बाहर की सभी गदमियों से बचने की, शर्मना पर अलड विश्वास करने की और आत्मा के उतवान की बातें करते थे । वे प्रार्थना को भोजन से अधिक आवश्यक मानते थे । वे बूक हर हृदय में भगवान को देखते थे और भगवान बुरा नहीं होता इतलिये वे किसी को भी मूलत बुरा नहीं समझते थे और इतलिये सबसे प्रेम करते थे और "सत्रभूतहिते रत थे । वे मानते थे कि सत्कार का इतिहास भौतिकता के विरुद्ध आत्मिकता के सधर्षों और अन्तनीयता उन्नी की विजयो का इतिहास है । भारतीय संस्कृति की परम्पराओं के ही अनुसार गान्धी संस्कृति घाम संस्कृति, गृह-उद्योग प्रधान संस्कृति तथा क्षयम—सरलता—मात्विकता—प्रेम-महयोग प्रधान संस्कृति है । गान्धी जी ने मानवधर्म की घारणा की थी । उनका स्वराज्य आत्मराज्य था । इतना सक्षम केवल राणीतिक पराधीनता से मुक्ति ही नहीं था । वे ऐसा तत्र

चाहते थे जो मानव के स्व-आत्म-को उन्नति के अनुकूल हो और जिससे मानव को आत्मोपलब्धि हो सके। वह भौतिकता में डूब कर निर्जीव-जड़ बनना न हो जाय। भौतिक उन्नति-भोगविलास के उपकरणों की प्रचुरता-और उन्नी के भोग में रात-दिन डूबे रहकर हृदय के देवता-आत्मा का मार डालना गान्धी जी का स्वराज्य या राम राज्य नहीं था। भौतिकता मानव के लिये 'घर' है, और आत्मा उसका 'स्व' है। पराधीनता अँगरेजों या बिदेशियों की ही आधीनता नहीं, भौतिक तत्वों की भी आधीनता है। मात्र भौतिकता शैतानियत है और इसीलिये गान्धी ने उस समय के भारत को समझाया था कि अँगरेजों की संस्कृति शत्रुओं की संस्कृति है। अँगरेजों की संस्कृति या सभ्यता स्वार्थमूलक थी, भारत की परमार्थमूलक रही। मशीनों की संस्कृति के वे डोलिये विरुद्ध थे क्योंकि उससे स्वाथमूलक और सद्बुद्धि दृष्टिकोण को पोषण मिलता है। उनसे मृत्यु और अहिंसा की वृत्तियाँ मूर्च्छित होती हैं। य वृत्तियाँ त्रिमसे बनपती हैं गांधी ने उसी मार्ग को अग्रगण्य की राय दी थी। वे कहते थे कि आवश्यकताओं को न बढ़ाओ। किसी पर अपना स्वामित्व न समझो। जो कुछ मित्र है, भगवान का है। उसका भोग त्याग की भावना से करना चाहिये। त्याग समाज के लिये करो। उससे आत्मा का विकास होता है। आवश्यकता में अधिक भोग पाप है। आवश्यकता से अधिक जो-कुछ है उसे समाज की भरोहर समझकर रखो। अपने को उसका दृष्टी समझो। सब के हित के लिये कार्य करना ही यज्ञ है। परिवार को भी इसी रूप में समझकर उसका पोषण करना चाहिये। परिवार त्याग की प्राथमिक पाठशाला है। जनेन्द्र ने लिखा है कि समाज मानो वह क्षेत्र है जहाँ परस्परता के सहारे हमारा आत्मीय भाव विस्तार पाता जा सकता है। गान्धी जी भी इसी प्रकार मानव की आत्मा का विकास इष्ट था। इसीलिये गान्धी ने भारत के मामले सामूहिक त्याग और तपस्या का आदर्श उपस्थित किया था। धर्म के अतिरिक्त कोई और भी भूमिका ऐसी नहीं है, नैतिकता के अतिरिक्त और कोई भी धरातल ऐसा नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी तन्त्र ऐसा नहीं है, त्रिमके सहारे यह सम्भव हो सके। इसीलिये गान्धी हमको लेकर उस भूमि में गये जो भारत की चिर परिचित है। वह भूमि है अच्युतमक की, देशन्त की, तपूण्ण जिव न एक ब्रह्म की ही व्याप्ति है और जीव उन्नी का एक अंग है केवल इसी नाते व्यक्ति विश्व से एव व्यक्ति समष्टि से तादात्म्य स्थापित कर

सकता है। इसी रूप में 'सबसे भूमि गोपाल की' एवं सम्पत्ति सब रघुपति के आहीं वाली वार्ता ठीक लगेंगी। गांधी हमसे इसी पर विरतान करने की बात करते थे क्योंकि इन तथ्यों का विश्वासी ही कह सकता है 'राम के चिरई, राम के छेत, खाओ चिरई भर भर पेट'। दशो साधना गांधी को इष्ट थी और तभी गांधी ने कहा, "वह (ईश्वर) हृदय रूपी बन में रहता है और उत्तरी बनी है अन्तरनाद। हमें निर्जन वन में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने अन्तर में हमें ईश्वर का मधुर नाद सुनना है और जब हमसे से हरेक वर मधुर नाद सुनने लगेगा तब हिंदुस्तान का भया होगा।" यह अन्तरनाद, अन्तःप्रेरणा मुदय चीज है। जो इस-न सप-न होना है वह दूसरे जोशो जो भी अपने जीवन में दाखिल कर ताता है। तभी वह सर्वोद्देश्य का मर्म समझता है। इपभूमिका में ब्राह्मिन का 'सर्वोद्देश्य आफ वी फिटेस्ट' वाली नीति निरर्थक लगने लगती है। अर्द्ध और मसखम आत्म तत्व सम्बन्ध व्यक्ति को सारी सृष्टि से एक कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से द्वेष नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति बुरे को नहीं, बुराई को दूर करना चाहेगा। वह दूसरे को दोष की अपना दोष समझ कर दूसरे को दण्ड न देकर अपने को दण्ड देगा। वह दूसरे का अहित न चाहकर, उसका सुधार, उसकी भलाई चाहेगा। वह अविनयी नहीं हो सकता। उसे सरदर का भावह होना। वह दूसरे को भी सम्य निष्ठ देखना चाहेगा। ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति से सपन व्यस्ति किसी व्यक्ति या वर्ग से द्वेष नहीं कर सकता। वर्ग-सर्षण नहीं हो सकेगा। वर्ग-भेद का निराकरण हो जयगा। इस दृष्टि को देखर गांधी जो विवशना को अत में, दरिद्रता को असपह में और भूल को उपवास में बदल दना चाहते थे। गांधी सभी प्राणियों में चेतन की उपस्थिति का विश्वास करा कर हृदय-परिवर्तन पर विश्वास कराना चाहते थे। इस प्रकार गांधी ने विनक्त भारत-चित्त को एकस्व प्रदान करने का प्रयत्न किया था। मशीनों ने व्यक्ति का महत्व समाप्त कर दिया। गांव-सम्यना के पुनरुद्धार और छोटे पैमाने के उद्योग द्वारा गांधी ने व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा के करने का प्रयत्न किया। सत्य और अहिंसा पर ही आधारित नई राजनीति के द्वारा भी गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का उद्धार करना चाहा था, क्योंकि नैतिक तत्व भगवान की ओर और अनैतिक तत्व रुहकार की ओर उन्मुख होते हैं। गांधी जो विचार को ऊंचा करने की बात करते थे। वे सेवा को श्रेष्ठ मानते थे सत्ता को नहीं। वहा ऋषि का महत्व था, श्री का नहीं। वे विवेक को प्रधानता देते थे। प्रेम को महत्वपूर्ण मानते थे। वे विवेक को भगवान का प्रतिनिधि समझते थे। वास्तविकता तो यह है कि गांधी

राजनीतिज्ञ थे ही नहीं। भारत की तात्कालिक परिस्थितिमें वे राजनीति उनके कार्यक्षेत्र में पड़ गई अन्यथा वे राजनीति से परे थे। वे सांस्कृतिक गंगा के मगीरथ थे। भारत की अपनी जीवन-गति के फिर से अपनाये जाने का संदेश लाने वाले देवदूत थे। यह उनको आत्मा थी। राजनीति गौण थी उनके लिये। इतीहित्य में भारत की स्व. प्रता एव मात्र राजनीतिज्ञों की ही अर्जित सम्पति न मानकर इतना सारा श्रेय उन्हें नहीं देना। उसका श्रेय सांस्कृतिक आन्दोलन के उन देवदूतों को है जिनमें दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीर्थ एव अरविन्द आदि भी आते हैं। गांधी का वास्तविक स्थान इन महान आत्माओं के बीच में है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारत के प्राचीन ऋषियों-मुनियों की तरह गांधी कहते थे कर्म, करते थे अधिक। जिनना करते थे उसका अंश मात्र ही सम्बत कहते थे। भारतीय सामाजिक वृत्ति यह है कि वह 'कर्मों की अपेक्षा करणों पर— बाणों की अपेक्षा चरित्र पर— अधिक विश्वास करती है। वह कर्म की बाणी सम्प्रती है। 'बच्चन' ने गांधी का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि समय पर स्नान कर लेने की दृष्टि से नीकर के अभाव में स्वयंसेवकों के सामन से, जिनमें 'बच्चन' भी थे, खोलने हुए पानी की बाटवी गांधी जी अपने हाथ से उठाकर नहाने के कमरे की ओर चले गये यह कहते हुए— 'जो काम जिस शक्त करना है, करना, न करना शक्त के साथ दगाबाजी है।' गांधी जी की पूरे की पूरी हथेली (अंगूठा, तर्जनी) जल गई थी। 'बच्चन' लिखते हैं कि समय ही पाबन्दी तो बहुते ने सिखलाई पर अपना हाथ जलाकर केवल बापू ने तिललाया और ऐसा तिललाया कि जैसे अपना संदेश हृदय पर दाग दिया। गांधी ने जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से देखा था। उन्होंने सच्चे अर्थों में ज्ञान्ति की। उन्होंने मूर्खों के बदलने का प्रयत्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी न प्रत्येक व्यक्ति की अत्मा का आध्यात्मिकता के सहारे उत्थान करके भारतीय सम.ज की गति आध्यात्ममुखी करके पूरे भारत को—और इतीहित्य हिंदी-प्रदेश को भी— प्राचीन आत्मस्वरूप की खोज की ओर प्रवृत्ति किया। थोड़े समय में आत्मशक्ति की ऐसी सरिता प्रवाहित कर दी कि बहुते का जीवन उभी में पूर्णतः निमग्न हो गया।

तिलक—

तिलक पूर्णरूपेण भारतीय सृष्टि में रहे थे। भारतीय सृष्टि का प्रेम कभी-कभी उन्हें समय में पीछे घसीट ले जाता था। उनका 'शरणोत्सव' और

शिवजी सम्बन्धी उत्सव को फिर चनाना उनका भारतीय प्रेम ही प्रकट करता है। अपनी परिभाषा द्वारा उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत व्यापक रूप से दिया था। इन्होंने कहा कि जिसमें अनेक प्रकार के साधन होते हैं वह हिंदू धर्म है। उनके 'गीतारहस्य' ने अनेक भारतीयों को भारतीय सस्कृति के अनूक्त प्रवृत्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया। वे लोगों की प्रवृत्ति प्रधान भक्ति मार्ग की ओर ले गये। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक वृत्ति का रूप स्पष्ट किया जिसके अनुसार चलकर लोगो न राजनीति में भी भग लिया और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया।

आर्यसमाज —

आर्यसमाज के विचार में योद्धा का पहले लिख आये हैं। यहाँ इतना भीरु समझ लेना चाहिये कि आर्यसमाज के प्रयत्नों और आन्दोलनों ने हिंदू समाज में एक ऐसा मन्थन पैदा कर दिया कि वह अपने सभी दोषों का निराकरण करके अपने अमली रूप को पहचानने में लग गया। स्वामी दयानन्द आर्य संस्कृति अर्थात् भारतीय सस्कृति के पूर्ण समर्थक थे। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि देश मजबूत वैदिक युग में पहुँच जायगा। आर्यसमाज अपने देश, अपने धर्म और अपनी सस्कृति के प्रगतिशील भक्त थे। मर वेंसे-टाइम्स निरोल लिखते हैं कि स्वामी दयानन्द की नीं सारी शिक्षाएँ और उनके समस्त उपदेश उन विदेशी प्रभावों के सक्रिय प्रतिकार के नियम अन्विष्ट हैं जिनसे उनके विचार से हिन्दुत्व के अराष्ट्रीयकरण का खतरा था।^१ बात यह थी कि दयानन्द ने देखा कि अभी राजनीतिक आन्दोलन छेड़ने का उपयुक्त समय नहीं आया क्योंकि भारतीय असंगठित और निर्बल हैं। इसलिये उन्होंने हमारी सामाजिक धार्मिक एवं अन्त्यात्मिक कमियों को दूर करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उनकी समझ में इसका सबसे सुन्दर उपाय यह था कि हिन्दू अपनी जाति में आई हुई बुराइयों को दूर करके वैदिक सस्कृति को अपना ले। आर्यसमाज ने इस दृष्टि से शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का पुनरुद्धार इस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। एच०सी०ई० जनारिया ने गुरुकुल काँग्रेस को 'समार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिवा सस्थाओं में एक' माना है। इस दृष्टि से सस्कृति के भारतीय सस्कृति सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में अनुवाद उपस्थित कराने के लिये आर्यसमाज ने एक नियम भी बना दिया। लक्ष्मी नारायण गुप्त ने लिखा है, 'इस समय आर्यसमाज के २८ नियम बनाये गये थे जिनमें पाचवा

१ 'अनरेस्ट इन इंडिया', पृ ५

२ 'रेनेसेन्ट इंडिया', पृ ५१

नियम यह था प्रधान समाज में वेदोक्तानुकूल संस्कृत और आर्यभाषा में नाना प्रकार के सदुपदेश की पुस्तकें होंगी * * * ।^१ आर्यसमाज ने वेदाक्त सभी संस्कारों का भी प्रचलन प्रारम्भ कराया था और इसके लिये स्वामी जी ने संस्कारविधि नामक पुस्तक भी लिखी । आर्यसमाज ने अपने सारे कार्य हिन्दी में करके जहाँ एक ओर हिंदी की सेवा की वहाँ दूसरी ओर यह भी सिद्ध कर लिया कि अंगरेजी देश के जीवन के लिये उतनी अनिवाय नहीं है जितनी लोग कहते हैं । स्वामी दयानंद हमके प्रत्यक्ष उदाहरण थे निरालं ने लिखा है मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि वैदिक अथवा प्राचीन शिक्षा द्वारा अनुप्य उतना उन्नतमना नहीं हो सकता जितना अंगरेजी शिक्षा द्वारा होता है महर्षि दयानंद सरस्वती हमके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । महर्षि दयानंद से भी बढकर अनुप्य होता है इसका प्रमाण प्राप्त नहीं हो सकता ।^२ यह बहुत बड़ी बात थी । इस प्रकार आर्यसमाज ने देश का ध्यान पाश्चात्य सभ्यता—संस्कृत की ओर से हटाकर अपने प्राचीन काल की सभ्यता—संस्कृति से कुछ ऐसा खोजने की ओर लगाया जो उसके प्राचीन रूप—गौरव को प्राप्त करा दे ।

अरविन्द —

योगराज अरविन्द ने भारतीय संस्कृति के योग का महत्व हमारे सामने उपस्थित किया । आत्मा की विभुता का वे भी प्रतिपादन करते हैं और बतलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साधना करके उन स्तर तक पहुँच सकता है जिन स्तर तक मशीन या यंत्र भीतिक्रियाशील व्यक्ति की चेतना का कभी भी नहीं पहुँचा सकता । उनका दृष्टान्त भी आध्यात्मिकता प्रधान है । उनके अति-मानस का स्तर भारतीय संस्कृति के योगियों के मानस के स्तर की ही याद दिलाता है । व्याख्या चाहे जितनी नहीं हो उनके रास्ते से चलकर हम वही खोज निकालेंगे जिसकी हमें खोज है अर्थात् अना प्राचीन उन्नत रूप गौरव ।

टंगोर—

आधुनिक भारत की आत्मरूप की खोज में टंगोर का भी योग कम नहीं था । वे मानवता के देवदूत थे । उनका मानवता प्रेम उनकी आध्यात्मिकता का ही परिणाम था । डॉ० एस० शर्मा ने लिखा है कि सम्भवतः किसी भी आधुनिक भारतीय ने उपनिषदों का तत्व अपने अन्दर उतना अधिन आत्मसात् नहीं किया जितना टंगोर

१ हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्यसमाज की देन', पृ २७

२ प्रवचन प्रतिमा', पृ ५४

ने ।^१ राधाकृष्ण ने टैगोर पर जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि टैगोर का जीवन—दशन भारतीय तत्त्वों पर ही आधारित है और उनकी रचनाएँ प्राचीन भारतीय आत्मा को प्रतिबिम्बित करने वाले दण्ड के सामने हैं। उनको हम उरनिपदों की आधुनिक टीका कह सकते हैं। उनका रहस्यवाद है सत्ता और व्यक्ति की बंधनिक अनु-सृतियों के पीछे ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर सत्ता में सौन्दर्य की सृष्टि और प्रेम की माग करता है। वह प्रेम पाता और प्रेम करना चाहता है। वेदों का धर्म का भी यही सिद्धांत है। टैगोर को अभेद और समत्व की अनुभूति हो गई थी। टैगोर ने यह आशा व्यक्त की है कि मानवता का सचचा हिन्दू पी एक उद्धारक आ रहा है और वह निर्धनता से अपमानित लोगों—मुख्य भारत में—हमारे बीच ही पैदा होगा ।^२ इसी की खोज में हिन्दी-प्रवेश और समस्त भारत लगा है।

राधाकृष्णन—

भारतीय सस्कृति की उदारता प्रगतिशीलता और असाक्षरता या आ-संबंध ही राधाकृष्णन की भी आत्मा है उनके रूप में आधुनिक भारत ने भारतीय दशा का गहरा मकन किया है और अपने प्राचीन रूप की उटकर खोज की है जिसके निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप हिंदुत्व का युक्ति युक्त रूप—वही जो हमारी खोज का विषय है—हमारे सामने मंचे हुये दृष्टी से निकलने वाले नवनीन के रूप में उभर रहा है सिवमूर्ति तिवारी ने राधाकृष्णन के विषय में स्टालीन का यह वाक्य उद्धृत किया है 'हां राधाकृष्णन मानवता के लिये कष्ट मश्ते हैं तथा सच्चे हृदय से बोलने हैं ।^३ दशन रहे की प्राचीन भारत के स्थाणियों—मुनियों की कृति का स्वरूप भी यही था।

अत्मस्वरूप की खोज का सुफल—

जब हम आत्मविस्मृत में तब अवस्था मद् की 'लोक में धारणा यही थी कि टोपी दकर मह्य के सामने उपस्थित होने वाले को अर्द्धचंद्र मिलना असम्भव था समाधारण वात ॥ थी " ।^४ परन्तु आत्मस्वरूप की खोज का आन्दोलन हमको इस स्थिति पर उठा ले गया कि मामूली चप्पल और घुंगरो तक की धोती

१, 'हिंदूज्म यू दि एजेन', पृ० १७२

२ टुवडम यू निवसस मेन पृ० ३२८

३ आजकल मासिक अर्बल, १९५४ ई०

४. हिमलय मासिक अगस्त, १९५६ ई० में राधाकृष्णन का वचन

ओडनर आत्म दिग्वासी गांधी साहबों के पूज्य सभ्राट् जाज पंचम से भी मिलने गया और गान से मिल आया । इसका एक मात्र कारण यही है कि हम अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति को भूने नहीं । दिनकर ने बिलकुल ठीक कहा है, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसना अतीत कभी मरा नहीं । यह दरअसल वतमान के रथ पर चढ़कर भविष्य की ओर चलता रहा है ।^१ इस युग में भी यही हुआ । परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय साम्राज्यवाद की गुलामी का युग बुरे सपनों की तरह हूट गया और सूदूर अनीन की मुनहरी याद फिर हम शक्ति देने लगी । भारत को जो चाहिय था अंगरेजी साम्राज्यवाद उसे दे नहीं सका । शापद दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह उनके पास था ही नहीं यही कारण था कि भारत को अपने प्राचीन आध्यात्म मंदिर-संस्कृति-सम्पत्ति-की ओर मुड़ना पडा । वह महान् ज्ञा और उसी से हमें अपनी खाई हुई अमानत को प्राप्त करने की सभावना, प्रेरणा और शक्ति मिल सकती थी । भारत की आधुनिक आदर्शवादिता का यज्ञो रहस्य है । सरकार और उनकी शिक्षा-संस्थाओं ने भारतवर्ष पर अपनी पाश्चात्य संस्कृति-सम्पत्ता लादने का प्रयासमय सभी प्रयत्न किये । इन्होंने हमें पकवोर दिया । समाज के घरातल को आलोकित विलोडित कर दिया । किन्तु सूर्योदय से आदमी जग भी जाता है । हम भी जग गये । जागने के बाद हम अपनी मूल सम्पदा की खोज सबर लेने में लग गये । अपनी बुराईया को दूर धरके अपने को फिर से विचुद अपना बनाने में लग गये । परिणामतः यदि गहराई में घुस कर देखें तो भारत की अनादि काल से खली आती हुई परम्पराएँ बहुत अधिक शुब्ध एवं असाति नहीं हुईं^२ । भारतीय जन पद गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के वातावरण में आगे बढ़ने लगा । राष्ट्र की मानसिक क्रान्ति हुई तथा सत्य और अहिंसा ने देश की काया पटल कर दी । देश पाश्चात्य सम्पत्ता और संस्कृति की अनुकूल अच्छाइयों को अपना कर भी प्राचीन संस्कृति के अभिमान को धारण किये हैं । इन्द्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है कि परन्तु भारत युग-युगान्तरो के परिवर्तनों, क्रान्तियों और तूफानों से निकल कर आज भी उसी (अपनी) संस्कृति का बेध धारण किये, विरोधी शक्तियों को चुनौतियों का करारा उत्तर दे रहा है ।^३ अपनी विशेषताओं और श्रेष्ठताओं को उसने उपेक्षा विरकुल नहीं की । कहना ही यह चाहिए कि नया

१ 'संस्कृति के चार अध्याय', पृ० ८१

२ 'राधाकृष्णक वृत ईस्ट एण्ड वेस्ट' पृ ४२

३. भारतीय संस्कृति का प्रवाह की प्रस्तावना

भारत प्राचीन भारत का अद्भुत भवन बन गया । वह अपने मौलिक सिद्धान्तों के साथ-अपनी सभ्यता के मौलिक अधिकारों के साथ अकेले भी सर्वोद्दीप्त स्रष्टा है । निरिच्छता एवं निवृत्तिवाद के कारण बहूत-भुक्तने वाले पक्ष और निरास भारत में 'दृष्ट हृदयदीर्घस्य टावत्वोच्छिप्र परतः', तथा "युधस्व विगतम्बा" के संदेश बहूत ही लोकोप हुगु । प्रस्थानत्रय (ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद्) की मिश्रण वेदों की मुख्यतम शिक्षाओं पर आधारित एक व्यापक धर्म के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया गया । अहिंसा एवं अस्पर्शता से युक्त धर्म का स्वरूप अग्नेय, आदि की श्रुतियों से पिता रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव से हिंदुत्व प्रकाश अनुभूति का विषय बन गया विवेकानन्द ने अज्ञानरहित ज्ञान के सार्वभौमिक सत्यांशों के प्रकाश तथा तंत्र और भोज की भावना थी । तिलक ने स्वाधीनता का संघर्ष कूटनीति, अरविन्द ने आध्यात्मिक एवं योगिक साधना पर जोर दिया । हिंदुत्व की साव्युगीन उपयोगिता की समझ निःसंशय रूप से विदित हो गई । हिंदुत्व का भारतीय बुद्धि विदों तक मूल्यहीन प्रतीत होने के बाद फिर उद्दोष के संघर्ष से भरपूर हुई जागे लड़ी ।

राम, कृष्ण, विवेकानन्द, रामलीला, अरविन्द, गांधी, दयानन्द, तिलक एवं विनोबा, उन भारतीयों के पवित्रतम वाचस्पत्य हैं । एक महान सांस्कृतिक मध्याम विश्व । विवेकानन्द की प्रेरणा और परमार्थ की भारतीय सत्त्व । दयानन्द की मध्याम शिक्षा । ऐसे सांस्कृतिक सध्यामों से आज तक भारत कभी नहीं हारा और न जाने कभी हारने की संभावना है । भारत की जितनी अमरतीय अन्धकारों को आत्मघात कर लेने से हुआ करती है । भारत बड़ी कर रहा है । ममथ अपने साथ अनेक नये अनुभव लाया और सब अन्ततमता उनी अतीत गौरव की अनुभूतियों की सतिता में पुनःमिल गये । भारत ने सबको अहमसात दिया । एक अंगरेज का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनना मेरी दृष्टि में भारतीय सभ्यता की एक महत्पूर्ण प्रकृति - उदारता - का प्रतीक है । आज के हिन्दी प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत का आत्मा जो देशकर कोई यह नहीं कह सकता कि हम पश्चिम की नकल हैं और न कोई यह कह सकता है कि हम दक्षिणानुमी हैं । जो सांस्कृतिक सभ्यता हमारे ऊपर आया या यह नवचेतना, आत्मचेतना और हमारे इनो समन्वयशीला प्रवृत्ति के कारण दूर हो गया है । ठीक यही स्थिति हमारे हिन्दी की है । वह न गीतागोपनी को परम्परा में है और न पारवात्य साहित्य को अस्कुल नरुल ही ।

हिन्दों ने पारवात्य भावा साहित्य के महत्पूर्ण तत्त्वों को लगभग अज्ञान

त कर लिया है। जैने, हिन्दुओं ने इस युग में मूल तत्वों का अध्ययन किया, 1 स्वरक्षा में ही नहीं उलके, पूर्व और पश्चिम दोनों का गढ़राई से अध्ययन, 1 और विरलेपण विद्या और अब समन्वय की ओर चल पडे हैं वंस ही ओर उसी वृत्ति ने प्रेरित होकर हमारे साहित्यिक पूर्व और पश्चिम की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन, मनन और विवक्षण करके उन्हें आत्मसात करके उसका नवनीत हमारे सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य भारत के इस महान सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। परिवर्तनशील स्थूलता का मोह छूट-सा गया है। इतिहास और परम्पराओं से मुक्ति मिल गई है। पौराणिक, कर्माण्ड मूलक रुढ़ि-प्रथा-परम्परा-रीतिरिवाज, आदि अपने मूल और महत्वपूर्ण रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में कहीं नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक सुधारोग्मुखी, उदयान-रत एक उदार जाति के मानस की साहित्यिक छवियों का भाषा है। जैसे हमारे जीवन और समाज में आज भी अनेक प्रकार की विकृतिवा, सकीणसाएँ एवं दुर्बलताएँ हैं (जिनके कुछ कारण हैं राजनीतिक, कुछ सामाजिक, आदि) वे ही आधुनिक साहित्य में भी कुछ दुर्बलताएँ, कुछ विकृतियाँ और कुछ कमियाँ हैं किन्तु जैसे 'दाहर की इन बाई को हटा देने के बाद भारत के अन्तरचेतन मानस में जो-कुछ घेप रहता है उसके जोड़ का आज के सतार में कुछ-भी देखने को नहीं मिलता'। वैसे ही निश्चिन्त रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के पास कुछ ऐसा है जो उसकी समस्त कमियों के होत हुए भी आज के सतार में बेजोड़ है। पत, 'प्रसाद', 'निराला', रामकुमार वर्मा, दिनकर, महादेवी, प्रेमचन्द, युग्दावन लाल वर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष वेणीपुरी, आदि की कृतियों में ये अद्वितीय निधियाँ दूँडी जा सवती हैं। आज के भारत में रीति रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, आदि सबमें आमूल परिवर्तन हो रहा है। हमने अपने अन्तर को पश्चिम के रंग में नहीं रंगा है। घाए रूप में पश्चिम की केवल वे ही चीजें अपनाई हैं जिन्हें हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में निषिद्ध नहीं कहा गया है और जीवन-घटन की, गति के, कारण, निरन्तर, अपनाने के लिये हम विषय हैं। पुराने-धीकियाँमूलो लोग इन परिवर्तनों को भा नहीं सह पाते। वे 'आखें मूद लेने' की कामना करते लगे हैं ध्यान देने की बात यह है कि हमारी संस्कृति के मूल तत्व, हमारी तात्विक मान्यताएँ एवं हमारे मूल धार्मिक विश्वास अभी बस ही हैं—सगमय वंसे ही हैं। ओर, जब तक य बखण्ड हैं तब तक भारत अजेय एवं अमर है। अनु, चन्द्रगुप्त, बुद्ध,

असोक, हर्ष, पृथ्वीराज, अकबर, औरंगजेब, विजयसिंहा, नेहरू, के युगों के भारतीय रहन-सहन में बराबर परिवर्तन होते रहे हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद भी यदि भारत महान एवं अपराजेय रहा है तो उसका कारण हमारे आंतरिक तत्वों—सांस्कृतिक विदोषताओं का अस्त रहना ही था। अभी अक्षयता के कारण आज भी भारत का भविष्य की सुन्दरी बंगला में प्रदीप्त है। पहले हम मानते थे कि आदमी गेडी के बिना रह सकता है पर धर्म के बिना नहीं रह सकता। पश्चिम ने कहा कि तुम धर्म के बिना रह सकते हो परन्तु रोटी के बिना नहीं रह सकते। आत्मस्वरूप की खोज ने हमें विश्वास कराया कि दोनों ही जीवन हैं। रोटी के बिना धर्म शरीर-विहीन है और धर्म के बिना रोटी जीवन-विहीन है। रोटी धर्म की और धर्म रोटी की रक्षा करे। समाज बड़ा रहता है, नये विचार आते रहते हैं और समाज में कालान्तर में फँसने रहते हैं किन्तु कोई भी विचार, चाहे कितना ही अमृत तत्वों में भरा क्यों न हो, एककारणों ही समाज भर में फँस नहीं जाता। इतने पर भी समाज इन नये विचारों से परिपुष्ट एवं उन्नत होता रहता है। नये और अच्छे विचारों का उदय नूना मृत्यु है। अतएव यद्यपि यह यो है कि आत्मबोध से प्राप्त निष्कर्ष अभी सारे समाज की सम्पत्ति नहीं बन सके किन्तु यह भी नहीं है कि उनसे समाज को अमृतत्व मिला है।

इसीविषये यद्यपि आधुनिक हिन्दी साहित्य को विधाओ आदि में बहुत नवीनता मिलनी है परन्तु उसमें अभी कोई टानि नहीं हुई क्योंकि आत्मखोजमें प्राप्त तत्व हम मजीबनी शक्ति दे रहे हैं। यूरोपीय सभ्यता की चमक-दमक की सम्मोहिनी शक्ति आज न भारतीय साहित्य एवं उसके एक अंग—आधुनिक हिन्दी साहित्य—को। यह स्वीकार किया जाने लगा है कि 'केवल भारत ही' चाहे महा ज्ञान और शक्ति का कितना भी क्षय या ह्रास क्यों न हो गया हो, आध्यात्मिक आदर्श के मूल स्वरूप के प्रति निश्चयान बना हुआ है.....भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो समष्टि रूप में अपने उपास्य देव का त्याग करने का युक्ति यत्र, व्यवसाय तत्र एवं धर्म तत्र रूपी प्रबल प्रभुवसाली प्रतिमाओ, पश्चिम के सफल लोह-देवताओं—के आगे घुटने टेकने में अत्र तक भी इन्कार करना आ रहा है..... उसकी शम्भीतर प्रज्ञा ने नहीं, बरन् उसके स्मृत मन ने ही बाध्य होकर स्वतन्त्रता, समानता और प्रजापत आदि अनेक पश्चिमी विचारों को स्वीकार किया है तथा अपने वेदातिक सत्य के साथ उनका समन्वय किया है..... अपनी विचारधारणों में वह पहले से ही उन्हें एक भारतीय रूप प्रदान करने के लिये प्रयत्नशील है जो कि एक अध्यात्ममयिण रूप हुए बिना नहीं रह सकता। आज विनोबा की प्राथना समाजों की 'मेहनत सेवा

राम की', मेहनत वाली श्याम ली' जैसी उक्तिया तथा 'मेहनत इन्सान की' दोस्त भगवान की' वाली धारणा इमी विचारधारा की ओर खिंच करती है। आज का भारतीय ऊपर से मन ही पाश्चात्य नभ्यता के रग म रंगे गया हो परन्तु अन्ततम से वह भारतीय है। यह संभव नहीं कि वह सत्कृति की इस गया मे स्नान बिने बिना और इमसे प्रभावित हुए बिना रह सके।

मोतीलाल नेहरू से बढ़कर पाश्चात्य सम्बन्धता के रंग में रंगा हुआ दूसरा व्यक्ति मिलना कठिन होगा बिन्तु स्वपत्नी राधाकृष्णन का कथन है कि अपने अन्तरतम में मोतीलाल नेहरू भारतीय सत्कृति में विद्वान रहते थे।^१ हिन्दी इसी तथे जागरण की एक मात्र सफल भाषा थी और यह नव जागृत व्यक्तियों के अन्तर में इतनी रम गई थी कि पुस्तोत्तमदान टडन ने अपनी कन्या दुषारी के विवाह में विवाह के मन्त्रादि का हिन्दी में अनुवाद कराया और विवाह मंडन में केवल हिन्दी ही सुनी गई। भारत में मानव जिना उदार है, इनके प्रतीक एक ओर औषडदानी निराला^२ थे और दूसरी ओर देशांतों की वे भारतीय नारिया है जो किसी सुघात को बिना भोजन कराए नहीं जा सकती आज नास्तक शाय शाय स्वावलम्बन सीकरहा है। सेवा करना सीख रहा है। बीनबीं चनाबी के इस पूर्वार्द्ध में ऐसे असंख्य अनजाने व्यक्ति हुए जो स्वतन्त्रता की इस शानदार इमारत की नींव के पत्थर इस तरह बन कि इतिहास की आंखों से ओतल हो गये—विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। यह इमारत उठी की आदो कराहा, कष्टों और आनदाओं के उग्र खडी हो सको है। ये सारी बानें हिन्दी साहित्य में अभिव्यजित हैं और हिन्दी साहित्यको के जीवन में प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार आत्मस्वरूप की खोज के परिणामस्वरूप हमारे दृष्टिकोण बहुत बदल गए।

अतीत—दर्शन

जागृत होकर जातिगा अपने विपत शौरवपूर्ण इतिहास की ओर देखती है। वर्तमान से उसकी तुलना करती है। इन तुलना से वर्तमान की अधोमति उनके हृदय में बेचनी पैदा होती है और तब वे विगत युग की महानताओं से प्रेरणा लेकर अपने अविष्य का माग निर्धारित करती है। भारत ने भी यही किया। जमका अतीत चूक असाधारण रूप से शौरवपूर्ण एवं उन्नत था अतएव वह उस पुराने वैभव से असाधारण रूप से प्रभावित हो गया। उसके हृदय में हितोर्ष उठी। एवं से उनका तिर ऊंचा हो गया बिन्तु वह बतमान की नी अस्वीकार न कर सका। कहा गया

१ 'मोतीलाल नेहरू उम शत्रुघ्नी स्मृति ग्रंथ' पृ ८४

कि पहले आप चाहे जो-कुछ रहे हों, इस समय तो कुछ नहीं रह गये ? हमसे प्रेरणा मिली अपने को फिर बँसा ह्ये उन्नत बनाने की । यूरोप की घमक-रमक का रोव-आतक ममाप्त हो गया और भारत ने यह स्वीकार करना हठना पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि वह हीन है । निराले की अनुभूति उद्भासित हुई । पुनरुद्धार एव पुनरुत्थान के प्रयत्न प्रारम्भ हुए । आधुनिक हिन्दी साहित्य पूर्व और पश्चिम की इन्ही दो धाराओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है । सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से इस घात-प्रतिघात का परिणाम गांधीवाद के रूप में सामने आया था । इसी कारण इस हिन्दी साहित्य का मार्गवाद में अभिन्न सवन्ध स्थापित हो गया । स्वयं हिन्दी भाषा का आंदोलन भी इसी सांस्कृतिक आन्दोलन का एक अनिवार्य अंग था । १९ वीं शताब्दी के अन्त तक हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण सशक्त एवं प्रभावशाली हो गया था । फिर भी उसी भारत की अपनी वाणी मिल पाई थी । यह किसी भारतीय भाषा द्वारा अभिव्यक्ति नहीं होती थी । यह एक कमी थी किन्तु इस कमी की पूर्ति भारत कर सकता था । इसकी ओर स्वामी दयानन्द ने क्रियारतक रूप से यत्न कर दिया था । उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया था कि हिन्दी में ऐसा सामर्थ्य है कि यदि इस की ठीक ढंग में बिह्विन किया जाय तो हम विदेशी संस्कृति के माप-माप विदेशी भाषा की दामना से भी छुट्टी पा सकते हैं । मस्कन हमारे सम्पत्तियों की भाषा है, हिन्दी हमारे नवजागरण की भाषा है, अंगरेजी हमारी हर तरह की कुनामी एवं हीनवृत्ति की भीमाओं, जड़नाओं एवं लज्जनाओं की भाषा है । हिन्दी आधुनिक युग की हमारी वाणी की वाणी है । हिन्दी की सेवा के मश्रव को समझने का नहीं दृष्टिकोण यही है । इस बात को केशवचन्द्र सेन समझ गये थे, दयानन्द समझ गये थे, निलक समझ गये थे, गाँधी समझ गये थे टैगोर समझ गये थे, बिनोबा समझ गये थे, और कमी राजगोपालाचारी भी समझ गये थे । इसीलिये हिन्दी प्रचार का पवित्र कार्य हुआ और इसीलिये अनेको ने अपने जीवन की इस धार में-यज्ञ में-आहुति दे दी । हजारों प्रमाद विदेशी ने 'रजोग्रनाथ की हिन्दी सेवा' नामक मेष में लिखा है, 'हिन्दी भवन की स्थापना के समय उन्होंने इन पत्रियों के लेख से कहा था, तुम्हारी भाषा परम शक्तिशाली है । बड़े-बड़े पदाधिकारी तुम से कहेंगे कि हिन्दी में नीन-मा रिमच होना नता । तुम उनकी बातों में नहीं न आना । हिन्दी को दे एक ऐसी लोक भाषा मानते थे जिसकी अद्भुत और अत्यय शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई ।' इस हिन्दी के उन्नत के लिये-उमकी सशक्त एवं अग्रम बनाने के लिये-हूये संस्कृत भाषा के व्याकरण और दायकाय का सहारा लेना पड़ा । यह भी उसी व्यापक सांस्कृतिक-आत्म-

खोज-के आन्दोलन की प्रकृति के अनुरूप था। आत्मखोज के लिये हम संस्कृत साहित्य की ओर गये और आत्मखोज की अभिव्यक्ति के लिये संस्कृत भाषा की ओर ! आत्म-खोज के आन्दोलन में सकीर्णता नहीं, समन्वय वृत्ति की प्रधानता थी और हिन्दीभाषा ने भी अंगरेजी, उर्दू, बंगला, आदि के अनेक तत्वों को अपने अन्दर समाविष्ट किया है। इधर मुनीतिकुमार चटर्जी ने हिन्दी भाषा को रोमन लिपि में लिखने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुझाव दिया था और सविधान सभा ने हिन्दी बच्चों को रोमन बच्चों में लिखे जाने का। यह बात असांस्कृतिक है और इसीलिये अग्राह्य हुई। इस शताब्दी के प्रारम्भ में भी कभी यह बात उठाई गई थी और हिन्दी की ओर से यह उत्तर दिया गया कि अंगरेजों में से किसी-किसी का मत है कि हिंदुस्तान में रोमन अक्षरों का सावैदेशिक प्रचार होना चाहिये। पर रोमन अक्षर यहां के लिये बिल्कुल ही अयोग्य हैं।^१ असांस्कृतिक लोग आज तक हिन्दी और हिन्दी बालों को हीन दृष्टि से देखते हैं लेकिन संस्कृति की अमृत प्रेरणाओं से सम्पन्न हिन्दी बालों ने अपने मुँहों और प्राणों की बाजी लगाकर सारा झगड़-झगड़ समाप्त कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, "समय पर कापो देता रहा, कभी, एक बार भी, कोई हीला हवाला नहीं किया। न बीमारी बाधक हुई न सफर बाधक हुआ, न समवाभाव बाधक हुआ। जानबूझकर कभी इसके द्वारा मैंने अपनी लेखनी का दुरुपयोग नहीं किया। न किसी के कोप से विचलित हुआ, न किसी के प्रसाद से कर्त्तव्यभ्रष्ट हुए। बहुजन-प्रिय बनाने में मैंने कभी कसर नहीं की। अपने नामा-साम का कुछ भी विचार न करके सदा इसके पाठको ही के सामा-साम का विचार ध्यान में रक्खा। जो-कुछ लिखा केवल कर्त्तव्य-बुद्धि की प्रेरणा से लिखा। तिस पर भी समय-समय पर मुझ पर व्यक्तिगत आक्रमण हुए और अनेक दोषों का आरोप भी हुआ। ..... मैंने न किसी की सेवा की है, न किसी पर एहसान किया है....."^२ स्पष्ट है कि यह एक तपस्वी की वाणी है जिसे इम कर्त्तव्य के सम्पादन में अपनी आँखें खोदीं। आत्म-खोज से प्राप्त प्रेरणाओं ने हिन्दी के अनन्त सेवकों के प्राणों को इसी प्रकार ऊर्जस्वित कर दिया था। अस्तु, ऐसे तपस्वियों की साधना से सबलित होकर हिन्दी समर्थ हो गई और अतीत के गौरव, वर्तमान के असतोष तथा भविष्य के सपनों को वाणी देने लगी। नवीन प्राणों का स्पन्दन उसमें प्रकट होने लगा। काशी प्रसाद जायसवाल जैसे विद्वानों ने भारतीय इतिहास के गौरव का अध्याय खोल दिया। राहुल देश-देश की धूलि धरणों से रोदकर विश्व के कौने-कौने में बिखरी भारतीय संस्कृति के

१. सरस्वती १९०५ ई० पृ० ३१३

२. 'सरस्वती' जनवरी, १९२१, पृ० २

स्वर्णमूल आदि तक आते आते वे अरविन्द से भी प्रभावित हो चले थे । रामकुमार वर्मा और महाश्वेदी वर्मा का रहस्यवाद विशुद्ध रूप से भारतीय अमृत तत्वों से अनु-प्राणित है । और, इन पर सबके द्वारा प्रवर्तित छायावादी आन्दोलन ? प्रायः भोग कहते हैं कि इस पर 'श्वेद' नाम टंगोर का प्रभाव है और अंगरेजी के रोमांटिक धारा के कवियों का प्रभाव है । थोड़ा-बहुत प्रभाव है इनसे इकार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रमुख तत्व प्रभाव नहीं होता प्रमुख तत्व वह होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है । इस आन्दोलन पर पड़ने वाले ये बाहरी प्रभाव प्रायः भाषा शैली के ही स्तर तक रह गये उसके भीतर का तत्व खरे-निखरे रूप में बहो है जो हमारे आत्मरूप की खोज से मिला है सर्वात्म्य । साकेत यशोधरा प्रियप्रवास कामायनी कृष्णायन आदि जो महाकाव्य लिखे गये उनमें अपने आयुधों अपनी आयु सम्यगा और अपनी भाव सस्कृति का ही युगानुकूल सुन्दर रूप मिलता है । हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अयहयोग आन्दोलन के विषय में जो लिखा है वह हिंदी साहित्य के लिये भी पूरक सही है । उनका कहना है यह संपूर्ण देश का आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न था और अज्ञान गलतियों को सुधार कर सभार की समृद्ध जानियों की प्रतिबद्धता में अपमर होने का संकल्प था । संक्षेप में यह एक महान सांस्कृतिक आन्दोलन था ।

माधुनिक काल में आत्मविश्वास की ऐसी प्रचंड लहर इसके पूर्व कभी इस देश में नहीं दिखाई पड़ी थी । इस महान आशीषन में भारतीय जनता के चित्त को बचन-मुक्त किया । यही बचन-मुक्त चित्त काव्यों नाटकों और उपन्यासों में नाना भावों से प्रबल हुआ । आत्मस्वरूप की खोज के परिणामस्वरूप ही हिन्दी साहित्य ने मौनिक रूप से धर्म का पत्ता आज भी नहीं छोड़ा है । यहा युग और धर्म समन्वय स्थापित करने का प्रयास है । इसी आदालत के परिणामस्वरूप आज हमें वह दृष्टि मिल गई है कि हम अपने महत्व का वास्तविक मूल्यांकन करके अपने को हीनभावना से मुक्त कर सकें इसी दृष्टि के परिणामस्वरूप आज हम सोचने लगे हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से सुर और तुलसा बेकायबर से न जाने कितने आगे हैं । बिहारी कला और मूषण का नातीय शौर्य अंगरेजी साहित्य के किस कवि से कम है । हमें दोष देने वाले हमारी शील और क्षमता की प्रशंसा नहीं करते कि पचास वर्षों के अन्दर ही हमने एक नई काति कर दी — भाषा के एक नये रूप को इतना साहित्यिक सामर्थ्य दे दिया । यह सही है कि प्रत्येक सस्कृति के सौन्दर्य और कला के प्रतिमान का दृष्टिकोण अलग अलग होता है किन्तु यदि वे सब नहीं एक प्रतिमान या सकते हैं तो उसे दृष्टि में रखकर के कह रहा हूँ कि शुद्ध काव्य

व्यात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से 'रत्नाकर' का साहित्य— विशेषत 'उदय हातक'—विश्व साहित्य की सर्वप्रथम एवं सर्वोच्च श्रेणी में आयेगा और हिन्दी का यह एक कृष्ण-वर्ण सेवक संकटों गोरी चमडी वाले कवियों के आगे-आगे चलने का अधिकारी होगा, दृष्टि निरपेक्ष अवश्य हो (विश्व-मुन्दरी की प्रतिपयोगिता के पारस्विको-जैसी न हो) । 'रत्नाकर' का साहित्य आधुनिक युग की रचना है । निश्चित है कि यह शक्ति और सामर्थ्य इसी आत्मस्वरूप के सौज की साधना में तमने के परिणामस्वरूप मिली है ।

अध्याय-१२

जीवन, दृष्टिकोण और संस्कृति

हमारी जीवनी शक्ति—संस्कृति का सीमा प्रान्त मात्र प्रभावित परन्तु उसका भी अपानक बाह्य प्रभाव—फिर भी हम जेजेर—हमारा उक्त विद्वत जेजेर—एक मात्र धर्मदृष्टि बची—उत्थान की प्रक्रिया—सबका पुनरुत्थान—नई व्याख्या—पुराने लोष भी बदले—पुनर्जागरण का शुभ प्रभाव—समन्वय—आधुनिक युग में भी आधुनिक नहीं—देहात का जीवन—शहर का जीवन—मध्य वर्ग—इन वर्गों में परिवर्तन—अंगरेजी राज्य में भारत का जीवन—एक सामान्य दृष्टि—बिचित्रताओं से भरा हुआ भारत और उसका दृष्टिकोण ।

जीवन, दृष्टिकोण और संस्कृति

हमारी जीवनी शक्ति—

ज्ञान के अनन्त प्रवाह में भारतवर्ष ने—विशेषतः हिन्दी प्रदेश ने—विषम परिस्थितियों एवं प्रतिबलनाओं के अनेक माप ॥ सहे हैं । हमारी जीवनी शक्ति की परीक्षा भी होती चलती है और माप ही माप शक्तियाँ हमको जीवन सतव के तब भी प्रदान करनी जानी हैं । वे अमम्य ऋषि मुनि (जिनके नाम हम नाम भी नहीं जानते किन्तु जिनकी साधना क्षमताओं ने हमें अनन्त जीवनी शक्ति सम्पन्न कर दिया है), वेद, उपनिषद्, गीता, ब्रह्मसूत्र, पुराण, शास्त्र स्मृतियाँ, मनु, बुद्ध, पणिनि, कौटिल्य, आदि आज भी हमारे जीवन को सक्रिय रूप से प्रभावित कर रहे हैं । 'किराक', आदि कुछ विकृत मस्तिष्क वाले साहब बहे कि वो कुछ भारतीय है वह सब निहृष्ट है किन्तु इनके बचने से कुछ होता नहीं ? भारतीय जीवन उपर्युक्त तीर्थ-स्थानों एवं पवित्र क्षेत्रों वाली भागीरथी से ही जीवन पाकर सरफूर्ण एवं सक्रिय होता रहा है और ही रहा है और इसी कारण विषय भारत को सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने की इच्छा रखने वालों की, 'वार्थी' मूर्खों की एवं मानविक विकृतियों की वृत्ति की इच्छा रखने वालों की कुर्बानियाँ कभी पूरी नहीं होने पाईं । भारत एक अनोखा देश है । आक्रामक थाये हैं, अतीत है तथा रसमयी उहे रसों एवं पशविक प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर क्रूरता पूर्वक हमें सनातनियों तक सहजोग है और इन सबके बावजूद भी भारत को जीवन धारा अखण्ड रूप से प्रवाहित होती रहा है । इतिहास के सम्पूर्ण युगों में भारत ने उनी प्रकार का जीवन बिताया है जिन प्रकार की सुरेखा उत्तम प्रागैतिहासिक युग में बनाई थी । यह भारत की गतिहीनता का दोषक नहीं, भारत की सुरक्षिता, कल्पना-शक्ति और उसकी योजना की शक्तियों की प्राणवृत्ता का प्रतीक है । भारतवर्ष ने भुजना जाना है, दूटना नहीं, और बहुत दिनों तक सहते-सहते आधिर में बह जीव भी जाना है । भारतवर्ष पर दो आक्रमण बहुत ही शक्तिशाली हुए । पहला यह आठवीं सताब्दी में इस्लाम का और दूसरा, १८ वीं सताब्दी में ईसाइयत का । ये दोनों आक्रमण द्विमुनी थे । आक्रमण क तत्त्वार ही एक धार पजनीति-क्षेत्र सम्बन्धी थी और दूसरी, धर्म-क्षेत्र सम्बन्धी । दोनों में-में पहली कुछ

समय के लिये सकल हो गई थी परन्तु दूसरी की मफ़यता के दर्शन के लिये घनघोर आशावादियों को अभी अनन्त काल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आक्रमकों ने यदि भारत को अपने रग में रँगना चाहा तो इस दृष्टि से उनका कोई दोष न था कि उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, अमरीका, आस्ट्रेलिया और एशिया के अनेक देशों की अपनी सस्कृतियों के पुराने रूप को सर्वथा नष्ट कर दिया था, शलती केवल यह हुई कि वे भारतीय सस्कृति के अमृत उत्सव को पहचान नहीं पाये थे।

सस्कृति का सीमा प्रान्त मात्र प्रभावित परन्तु उसका भी भयानक बाह्य प्रभाव—

आक्रामक सस्कृतियाँ भारतीय सस्कृति के सीमा प्रान्त को छू सकीं। घूल-भरे मजबूत वस्त्र पर पड़ने वाला उछा जैसे उनकी गर्द को ही उठाने में समर्थ होता है वैसे ही कुछ वहाँ भी हुआ। उत्तरी भारत के कुछ भाग और दक्षिणी भारत की कुछ रियासतों और वहाँ भी पहरों और राज्यों से सम्बन्धित कुछ बर्ग विदेश ही इस्लामी सस्कृति से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। साधारण जनता के सांस्कृतिक जीवन को यह सस्कृति प्रभावित नहीं कर पाई थी। देख की लगभग ६५ प्रतिशत जनता अपनी उसी परम्परागत सस्कृति के प्रभावों में पलती रही जो सारे देश में एक-से हैं। देश के दो भाग हुए—(१) राज्य से सम्बन्धित नागरिक, और (२) सामान्य जनता। पहले की रीढ़ की ढुँडी में घुन लग गया था। पारश्वारय सस्कृति जब भारत में आई तो उनका पहला जबरदस्त आक्रमण इसी पहले बर्ग वालों पर हुआ। घुन लगा ही था। रक्षा की सब प्रथम पक्ति—सिंह—द्वार टूट गया। सेना सेनापति-बिहीन हो गई। एक-एक करके राजा हारते गये और प्रजा कुनार्द के हाथ में पड़े भेमने की तरह जिवहू होली गई। वे जीनते गये और उगो उगो जीनते गये ल्यो-ल्यो हारते बालों की चेतना और उनके जीवन को शासन-शुद्धता से बाधते गये। अलग-अलग प्रान्त बन गये। प्रान्त-निर्माण की इस प्रक्रिया में पीछे कोई भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं था। इसमें हमको विभाजित करने की कूटनीति मात्र थी। हम हार गये। हम झुक गये। सर्वैव के लिये नहीं सब तरफ के लिए जब तक कि हम फिर सर उठाने के योग्य न हो जाएँ।

फिर भी हम अजेय—

अल्लाहे में कुश्ती होती है तो गिरने वाला पहलवान हारने ही वाला नहीं होता। गिरते-गिरते वह प्रायः यह सोचने लगता है कि कैसे करे कि हम 'चित्त'—न होने पाएँ। कभी-कभी पहले गिरने या नीचे हो जाना वाला जीत भी जाता है। हिन्दू जाति दगलो में जमीन पर पहले आ जाती है परन्तु 'चित्त' बाज तक कभी नहीं

हुई। यह विचित्र बात है कि १८१७ ई० हमारी अंगरेजों की पराधीनता का वर्ष है परन्तु अपने उद्धार का उपाय—पुनर्जागरण की हतबल—हमने १८२० ई० के ही आस पास से प्रारम्भ कर दी थी। गिरने के पहले पहलवान खपत गया था कि हम गिरने वाले हैं और खच के उपाय के निचे उसकी अन्तर्चेतना सक्रिय हो उठी थी।

हमारा शत्रु विकृत अंगरेज—

ध्यान देने की एक बात और है। बौद्ध आने पीछे भारत में दो इगलंड आये। इगलंड या पाश्चात्य सम्प्रदाय के भारत में आने समय यदि भारत सामान्य जनता तथा उच्चवर्ग के लोगों में—इन दो वर्गों में—विभक्त था तो भारत में आने वाला इगलंड भी विभक्त था। एक का प्रतिनिधित्व हैस्टिंग्स, क्लाइव, डलहौजी, ने क्रिया और हमारे का बर्क, शंती मिश्र, आदि ने। इस्लाम विभक्त होकर नहीं आया था, यूरोप स्वतंत्र विभक्त होकर आया। यूरोप या इगलंड को भारत में अग्रिम बनाने वाला वर्ग वही पहला था। वे और इनके द्वारानियुक्त अंगरेज अफसरों की एक झारंगी जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी कुशलता से उपरिष्ठ की है। अंगरेज भारत में अपने को एक वित्तीय सेना का सैनिक समझता था। अंगरेज और भारतीयों प्रत्येक दूसरे से ऊँचा था और उनसे अलग होकर आज़ादी की माँग करता था। स्वाभाविकता पूर्वक घूमता था। प्रसन्न होता था। दो नस्लें थी, दो संस्कृतिपाथी ? भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य ने अंगरेजों और भारतीयों—दोनों के श्रेय एक सरकारी वर्ग (अफसरों का साहसों वाला वर्ग) पेश कर दिया। यह वर्ष जब बुद्धि, मूढ़ और सङ्घित मस्तिष्क वाला होता था। वास्तविक भारतीय यदि वास्तविक अंगरेज से मिलता तो शायद ऐसा अनुभव न होता। भारतीय अंगरेज दरबार में नाम करना था तथा फाइलो में गढ़ा रहता था और जब निकलता था तो सीधे क्लबो में घुस जाता था जहाँ विहसकी, उत्सव तस्वीरी वाले अलवार और भद्दे—मोडे मनाक, आदि का वातावरण रहता था। वहाँ से तोड़ता था मौ या तो खाना मोना या फिर चापसूको से घिरे रहता पडता था। यह जीवन धर्म—बिहीन और उच्छताप्रो से रहित होता था। परिणामन धीरे-धीरे ह्याम प्रारम्भ हो जाना था। परिस्थितियों का परि-हास यह है कि अंगरेज इस पता के लिए भारत की जलवायु को दोष देता था, और भारतीय, अंगरेजों के स्वभाव को। इस प्रकार, "त्रिटिय जाति का भारतीय संस्कृति से परिचय विद्वान और विचारशील प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं हुआ था प्रत्युद् भारतीयता से उनका परिचय राजनीतिज्ञ क्षेत्र के बोध हुआ था और राजनीतिज्ञ क्षेत्र में

दोनो ओर ऐसे व्यक्ति थे जिनका चरित्र ऐसा न था जिम्मे प्रति श्रद्धा होती।^१ यही कारण है कि दो दानाब्दियों के सम्पर्क के बावजूद भी अंगरेज भारतीय जीवन दृष्टिकोण, प्रवृत्ति तथा आशाओं एवं आर्कंशाओं का सम्पर्क नहीं पाया और शायद इसीलिए हिन्दी को एक भी उच्चकोटि का अंगरेज साहित्यिक प्रसन्न न हो सका। भारत ने तो फिर भी अंगरेजी साहित्य को टंगोर, सरोजिनी, गान्धी, मेहरू राधा-कृष्णन, आदि दिये किन्तु धनुदारता, दक्षियान्भीषन, रूढिवादिता, अहंकार एवं हीनता की प्रस्थि में प्रस्त इगर्जेंड ने हम एक भी साहित्यिक नहीं दिया। इसके विप-रात, उन्होंने जो दिया उसका परिणाम यह हुआ कि भारत को मानसिक दासता, निराशा और उमकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भुक्ति की छत्रपटाहट मिली। अस्तु, आधु-निक हिन्दी साहित्य के कलाकारों की विशेषताएँ हुईं जोवन और जगत के बाह्य और भान्तरिक रहस्यों को समझने की मार्मिक व्याकुलता और निराशा एवं उपेक्षा के आघात से उत्पन्न प्रचण्ड गतिशीलता। सम्भवत इतिहास में पहली बार भारतीय मस्तिष्क एवं प्रतिभा का सन्तुलन बिगड़ गया। पहली बार हमें से बहुत इनने भय पतित हो गये कि उन्हें अंगरेजों का राजनीतिक दासता मुक्कर लगने लगी। मिजडे की तीलिया प्यारी लगीं। आक्रामक कौ-संघा-की मम्पना और मस्कृति अन्धों लगने लगी। उनको भाषा और उनके साहित्य के हम गुनाम हो गये। भारत, भारतीय और भारतीयता हमें चुमने लगे। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा कि हम — 'हैं भार-तीय, परन्तु हम वनते विदेशी सब कही।'^२ अपना उपहास हम स्वयं भी करने लगे। 'भाई, इन्डियन टाटम स आए हैं — कहने में हमें तनिक भी शोभ नहीं होता था। व्यावहारिक, बुद्धिवादिता, बुद्धिमानी, समझदारी यथार्थ दृष्टि, स्वामाधिक कमजोरी मजबूरियों, तर्कों, युक्तियुक्तता, उदाहरण कार्य-कारण श्रृङ्खला, जाति-गत कमजोरी ऐतिहासिक कमजोरी दार्शनिक कमजोरी, भौगोलिक कारण, मानवीय मजबूरियों और कमजोरियों, भाषा एवं साहित्य सम्बन्धो उदारता, भारत की सांस्कृतिक उदा-रता भारत की सांस्कृतिक प्रकृति हठधर्मी, बबरदस्ती, आदि हजारों तर्क कुतर्क, वितर्क एवं मन, बचन तथा कर्म से हम अपनी अंगरेज भक्ति अंगरेजों के प्रति होने वाली तारीफ चापलूसी तथा उनकी छितमत्तगारी और अंगरेजियत-प्रियता या मान-सिक गुनामी का समर्थन या बचाव करने लगे। भौतिकवाद की लहरें भारतीय अध्या-त्मवाद के किनारों से टकराने लगीं। लगा कि हमारे समी आदर्श और सिद्धान्त बहु जायगे। धर्म और बौद्धिगता की टकराहटें हुईं। इस टकराहट के परिणामस्वरूप

१ 'आधुनिक काव्यधार का मास्कृतिक स्रोत', पृष्ठ २५

२ 'भारत भारती', पृष्ठ १५१

हृद्ये पादवात्य सम्भ्रता भो दोषपूर्ण लगने लगी । हम विचित्र सन्देशों और आगाहों से भरे एक चौराहे पर खड़े हो गये । धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं ने जो विधि-नियम निर्धारित किये थे वे निरर्थक हो चले ; नवीन नैतिक और अध्यात्मिक मान्यताएँ अभी स्थापित नहीं हो पायी थीं । अस्तु व्यवहार में आने वाला धर्म वास्तविक जीवन से असंगत हो गया । बौद्धिकता या हेतुवाद हल्का और छिछला लगा । पुरानी सम्भ्रता अनुपयुक्त लगी तथा पश्चात्त सम्भ्रता अधोगम, अपर्याप्त एवं अक्षमण ।

एकमात्र धर्म दृष्टि बची—

सब कुछ खो देने पर भी भारत के कुछ महाप्राण व्यक्तियों ने धर्म-दृष्टि नहीं खोई थी और अनुभूतिभील हृदय को जड़ पाहन नहीं बनने दिया था । ईसाइयों की द्विगुत्व-विरोधी सराफियों ने हिन्दू विचारकों को अपने वेद-उपनिषद्-गीता-आदि को फिर से उलटने के लिए बाध्य कर दिया क्योंकि धर्म हिन्दुत्व का मर्म स्थान है । यद्वा उमक प्राण रहते हैं । हिन्दू जाति का सबकुछ छीन लीजिए, नष्ट कर दीजिये, बदल दीजिए और वह शान्त रहेगा, उनके धर्म पर काँट कीजिए, वह आपको बर्बाद कर देगा क्योंकि तब वह तिलमिला उठेगा । नव-सांस्कृतिक पुनरुत्थान रफी न गोरपी का प्रश्न बनण्डल या गङ्गोत्री यही है ।

उत्थान की प्रक्रिया—

इसी धर्म के कारण हम अज्ञातवादी धर्म से फिर मिर उठाने लगे । हम यह भी अनुभव करने लगे कि हमारा यह विरोधी हमसे कहीं छोटा है । तब यूरोपवा-मियों का हमारे साथ होने वाला व्यवहार हमें खलने लगा । हमें अनुभव होने लगा कि दुनिया जाने हमें कितनी ओढ़ी निगाह से देखते हैं । इतना अनुभव बाहर पडने के लिए हमें हुए एक गहरा व्यवसाय के लिए गये हुए भारतीयों की विशेष रूप से हुआ । नए और नए के पक्षपात का भी अनुभव हुआ । इसका कारण यह भी मानूँ हमें कि हम विद्वान् जाति के अधीन हैं । हमारी ऐतिहासिक जायगी का भी युग आया । पुरानी और पुराने इन दो सेती को भी हमने अपनी हीनता और अक्षमणता का कारण समझा । सामाजिक कुरीतियों पर भी दृष्टि पड़ी । हमारे देशों में होने वाली नई-नई खोज और आविष्कारों की ओर भी हमारी दृष्टि गयी और इस प्रकार हमने एक क्षेत्र को भी अपनी अक्षमणताएँ एवं अज्ञमताएँ देखीं । विद्या, ज्ञान, विचार, आदि का युग खत्म होने को आ गया । नया युग आना हुआ दिखाई पडा । यूरोपीय पण्डितों ने सस्कृत साहित्य का अन्वेषण, उद्घाटन, अध्ययन और मनन किया तथा उनका महत्त्व को स्वीकार किया । हमारी आँखें खुली । पुनर्जागरण की शक्तियाँ

क्रियाशील हो चलीं। भारत काफी सो चुका था और उसी प्रकार काफी खो भी चुका था। धीरे-धीरे किन्तु सुनिश्चित रूप से उमका आत्मस्य टूटा। उसी पुराणप्रियता भी नयी परिस्थितियों से समझौता करने लगी। जनता तक ये प्रवृत्तियाँ पहुँचीं। गांधी युग में भारत के सभी वर्गों की जनता नेहरू से निरहू तक—एक दारोगी जो राजनीतिक कर्मक्षेत्र में खुलकर नूट पड़े, वह पागलो का या भावावेश-जन्य सहमा उठाया हुआ नरम नहीं था। उसके पं.छे दरसो से नवजागरण की ये सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। अनन्त सम्भावनाओं को अपने में सन्निहित किये हुए एक नवीन शक्ति का भारतीय जीवन में उदय हुआ। १८८३ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती की मृत्यु हुई थी और १८८२ ई० में भारतेन्दु की। स्वामी जी ने ३० वर्ष कार्य किया और भारतेन्दु ने २१ वर्ष। फिर इन दोनों आत्माओं ने अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न कर दी कि सम्पूर्ण प्रदेश उनसे आप्लावित हो उठा। शास्त्र बोध और बौद्धिक सजाता पुन आ गया। धर्म रूढ़ गया तो एक-एक करके सभी लौट आने लगे। यह भारतीय मस्तिष्क में अनुभूत ही है कि इन घोर वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता प्रधान युग में भी भारतीय नवजागरण का उदय धार्मिक आन्दोलनों में हुआ। राजनीतिक नेताओं का भारत की धार्मिक परम्परा में गहरा सम्बन्ध स्थापित हुआ। तिलक, गान्धी, अरविन्द, काकोरी केन के अनेक सहोदर, आदि धार्मिक मनो-भावों एवं स्वभावों वाले थे। इधर भारतीय जनता भी धर्म, धर्म के संस्थापकों एवं उन्नायकों के स्वरूपों को तथा धार्मिक भाषा और शैली को ही खूब समझती थी। अस्तु, हमारा पुनर्जागरण धर्म से सम्बन्धित हो गया। पारस्परिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं ने हमको आने भूय तावों की सोज की और प्रवृत्त कर दिया। धर्म को भी उसके बाह्य रूप से अलग करके आन्तरिक सत्य की ओर ले जाने लगा। पुनर्जागरण आत्मोत्थान का आन्दोलन बन गया। इससे हमको हमारा दृष्टिमान मिला।

सबका पुनरुत्थान—

धर्म की कथा पलट हुई। समाज-मुषार होने लगे। भगवादेशों के रूप में प्राचीन वैभव सामने आने लगा। हमें हमारा प्राचीन दिव्यार्थ पढ़ने लगा और उस प्राचीन पर होने वाले गौरव एवं अभिमान की भावनाएँ भी हमारे अन्दर जागीं। हिन्दू धर्म वैसा ही सस्पृष्ट और सशक्त हो गया जैसा पहले किसी भी युग में रहा हो सकता है। अब उमकें लिए कोई भी भय नहीं रह गया। विदेशों से सम्पर्क बढ़ा, भविष्य की नवीन महत्वाकांक्षाएँ हममें पैदा हुईं। हम सहं और कल्याणकारी कल्पना करने लायक हो गये। नये विचार और नये भाव मिले। धर्म को विवेक

मिला। विद्वान् को न्याय और युक्ति मिली। बन्धविश्रवाणो प. विज्ञान का प्रकाश पड़ा। आत्मस्य प्रगति में परिवर्तित हुआ। निराशा, उदासीनता पत्नी एवं कर्मविहीन नियतिवाद भावैकपूर्ण सुघोर कार्यों में बदल गया। बी० एन० सुनिया ने लिखा है, “... भारतीय पुनर्जागरण भारतीय सांस्कृतिक जीवन की नवीन शोभनादस्था है जिसे बिना प्राचीन सिद्धान्तों के तोड़े नवीन देशरूपा धारण कर ली है। प्राचीन भारतीय सभ्यता ने ही वह भूलाधार प्रदान किया है जिस पर वर्तमान नवाम्बुदानी भारत ने अपना भव्य भवन निर्मित किया है। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण प्रमुखतः एक भावना का विषय है जिसने राष्ट्र के विकास की मान के साथ—जय वर्म समाज और संस्कृति में विलक्षण परिवर्तन कर दिये हैं। एक नवीन आत्मजागृति की भावना का प्रादुर्भाव हुआ है। भारतीय आत्मा की कवी विकसित हो रही है और भारत वर्तमान काज और नून मान के विदेशी आचार्य द्वारा उपमन्य वैश्वी को तोड़ रहा है—इस पुनर्जागरण ने भारतीय आत्मा को उसकी बहराई तक हिला दिया है— (इसने)—राष्ट्रीय जीवन के लक्ष्य का समस्त लोगों को प्रभावित किया—यह तो पुनर्जागृत राष्ट्रीय फायना—द्वारा आत्म-अभिप्राय की नवीन नृवनात्मक अन्त प्रेरणा को स्रोत करने का प्रयास है जिसने दिग्ग पुनर्निर्माण के हेतु नवीन आध्यात्मिक बल दिया ... ..”^१ हमारा चिन्तन सूक्ष्म भी हो जसा और व्यापक भी। हम विद्युत् सत्ता के विषय में भी सोचने लगे और विश्व सत्ता के विषय में भी। हमने मन, मनोविज्ञान और आत्मा की बातें भी सीची तथा इतिहास जोषन समाज और राजनीति की भी। अरविन्द ने लिखा, अत हमारे सामने दो सत्य हैं—एक विशुद्ध सत्ता और द्वितीय दिग्ग सत्ता— सत्ता का सत्य और जाति का सत्य। किसी एक को अस्वीकार करना अपमान है किन्तु सर्व्वी और फनवती योग्यता तो वेतना के सत्यो को समझाने और उनके पारम्परिक सम्बन्धों के उद्घाटन करने में है।^२ नैतिक उत्थान की ओर भी हमारा ध्यान गया और पतन तथा दलवीर्य वृत्तियाँ हवनो पुनर्ने लगीं। वे. बी० कृपलानी का यह कथन है कि काँग्रेस न देश का विभाजन इसलिए स्वीकार किया कि यदि हम इस प्रकार एक दूसरे से बदला लेने के लिए वार करने लहे तो अन्त में हम नरमशी राक्षस या उन्मत्त भाँ ग्यादा पतित हो जायेंगे।^३ इस प्रकार नैतिक उत्थान की चाह ने हमें

१ 'भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास', पृष्ठ ४३०, ४३१

२ 'विश्वज्ञान साहस्य' प्रथम भाग, ११६

३ पट्टाभि सीतारामेवा वृत्त काँग्रेस का इतिहास' के उद्धृत

हानि उठा लेने की शक्ति दी। इसी पुनरुत्थान की गृष्टभूमि में हमारा जीवन-दृष्टि-
कोण बदला और टैगोर ने १९०४ ई० में लिखा कि आज हम समझ गये हैं कि
कहीं दूर जा कर अपने को छिपा लेना आत्मरक्षा नहीं है बल्कि अपने को सुरक्षित
रखने का सही रास्ता है अपने अन्दर निहित शक्तियों को जागरूक कर लेना।^१ बीसवीं
सदी की हमारे समयस्त क्रियाशीलताएँ अपने अन्दर निहित शक्तियों को जागरूक
करने के लिए ही थी। येश्यात्रो के नृत्य का विरोध करके हमने अपने सामाजिक
मनोविनोद या मनोरञ्जन को विद्युत् करना चाहा। वैदिक शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली,
धार्मिक शिक्षा, राष्ट्रीय-शाला, दानिनिकेतन आदि के द्वारा हमने शिक्षा-शक्ति को
जागरूक और प्रभाव-शाली बनाना चाहा। नारी-शिक्षा, नारी-स्वतन्त्रता, पदों का
विरोध, बाल-विवाह का विरोध और विधवा-विवाह के सम्यक् आदि के द्वारा
नारी-शक्ति को जागरूक करके पुनरुत्थान द्वारा समाज को उन्नति का प्रयत्न किया।
अंधविश्वास एवं धार्मिक रुढ़ियों के विरोध द्वारा धर्म को शद्ध एवं आमक किया।
सामाजिक रुढ़ियों समुद्र-यात्रा-निषेध आदि के विरोध द्वारा सामाजिक शक्ति को
जागरूक किया। अछूतोंदार और शुद्धि आंदोलनों के द्वारा जाति को सगठित करना
चाहा।

नई धारणा—

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें बातों को नये ढंग से समझना पडा।
पुराने लोग हर उस व्यक्ति को नास्तिक कहते थे जो किसी प्रचलित रूढ़ि का उखन
या उल्लंघन करता था। नयी जीवन-मति में इनका उल्लंघन अनिवार्य था। इन
लिए आवश्यकता पड़ी कि नयी-नयी धारणाएँ की जाएँ ताकि व्यक्ति बहिष्कृत हो
कर विघटित न हो जाय या पराया न हो जाय। इस दृष्टि से भगवान दास की 'सम-
न्वय' नामक तथा साने गुरु जी की 'भारतीय सस्कृति' नामक पुस्तकें बहुत ही महत्व-
पूर्ण हैं। देश की आवश्यकता, अपनी साधना और अपनी सूक्ष्म अनुभूति मानवी
न भी मूल्यों, मान्यताओं एवं धारणाओं को बदला है। प्यारेलाल द्वारा लिखित 'दि
लास्ट फंज' और दादा धर्माधिकारी द्वारा लिखित 'सर्वोदय दर्शन' में इस तरह की
नवीन धारणाएँ प्रचुर सस्या में मिलती हैं। दादा धर्माधिकारी लिखते हैं, 'आज
लोक-मत्ता सन्दर्भ में, नास्तिक यह है जिसका मनुष्य की मूलभूत सत्प्रवृत्ति में
विश्वास है, जो यह मानता है कि मनुष्य मूलतः सत्प्रवृत्त है और परिस्थिति जन्य

विचारों से ही वह दुष्ट होता है।^१ गान्धी जी की व्याख्या के अनुसार स्वदेशी 'हमारे अन्दर की वह भावना है जो सुदूर स्थित वातावरण की उपेक्षा करा के हमें या। निरव्यवृत्ती वातावरण की सेवा और उसके उपयोगी की ही ओर सीमित कर देती है।^२ दादा धर्माधिकारी इस स्वदेशी को 'स्वावलम्बन एवं परस्परवलम्बन' मानते हैं। जो लोग सुधारको तथा सुधारक संस्थाओं के प्रभाव में आए वे पूरी तरह से बदल गये।

पुराने लोग भी बदले—

उनके अतिरिक्त जो ज्ञान या ज्ञान रूप में पुराने को ही मानने वाले थे उनके भी परिवर्तन हुए। उनके विचारों की जड़ता में कमी हुई। उन्होंने 'नदी हवा' या 'जमाने के एक' के अनुसार या तो ऋद्धियों को बदला या उनकी नयी एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। चोटी इसलिए रखनी चाहिए कि उसके पास साल के नीचे 'मस्तिष्क' होता है और चोटी में तेल सज्जा है तो दिमाग को तरावट मिलती है। लक्ष्मीबहन हमारे तीन कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए है। सदाऊँ से पंर के अंगूठे के पास की एक नस दबती है और इससे कोमोले बना दबती है। इस तरह की अनेक बातें कही गयीं। इसी क्रम में पौराणिक कथाओं एवं उदाहरणों को भी तर्कसंगत रूप में उपस्थित किया जाने लगा। देवी-देवताओं के स्वरूप को भी ऐसी ही वैज्ञानिक व्याख्याएँ उपस्थित की गयीं। इनका एक मात्र उद्देश्य अपनी सस्कृति और सम्प्रदाय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समझना और अपने वास्तविक महत्व को पहचान कर आत्मगौरव की प्राप्ति करके आगे भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होना था। परिणामतः ऋद्धिवाद आपादमस्तक हिन गया।

पुनर्जागरण के शुभ प्रभाव —

इस पुनर्जागरण का एक प्रभाव तो यह हुआ कि हमारी कमियाँ एवं दोषों का निराकरण होने लगा और हम कुछ उदार मनोवृत्ति के हो गये और दूसरा परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य सभ्यता और अंगरेजी का रोब हमारे ऊपर से हटने लगा रोब तो हटा किन्तु चूँकि हम घुणा किसी से नहीं करते और सब की अच्छाइयों पर विश्वास करते हैं एवं मनुष्य-वृत्ति वाले हैं अतएव हमने पश्चिम के भी समस्त ज्ञान विज्ञान का अपभ्रंश किया। विवेकानन्द अंगरेजों के उद्भट विज्ञान एवं यूरोप तार्किकों एवं दार्शनिकों की विद्याओं में परम निष्ठाएँ थे। हर्बर्ट स्पेन्सर, स्टुअ

१- 'सर्वोदय दर्शन', पृष्ठ १६६

२- 'दि लास्ट केन' २, पृष्ठ २४६

मिल, शंती, बर्डसवर्थ, फान्ट, हीगेल, रूमो आदि का वे अध्ययन कर चुके थे। स्वामी रामतीर्थ गणित, मृष्टि शास्त्र, रमायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, तत्व ज्ञान, उत्क्रान्ति शास्त्र, शहर, कलाद, कपिल, गौतम, पतञ्जलि, जैमिनि, व्यास, काँट, हीगल, गेटे, फिश्य, पिपिनोजा, ब्याट, स्पेन्सर, डार्विन, हैकेल, टिडाल, हनसल, जाडॉन, जेम्स, आदि पढ़ चुके थे। साद्री, हाफिज, रूमो, तवरेज आदि का भी उनका अध्ययन था। 'आटोबायग्राफी' पढ़ने से पता लगता है कि जवाहर लाल नेहरू ने धियामोफी, जगन् बुक एण्ड किंग, स्काट डिकेन्स यंकरे, बेंस, पाइथागोरस, ट्रेवितियम्स गैरी-बालडी बुकम, टाउन्सेन्ड का 'एशिया एण्ड यूरो' आदि का सम्पीर अध्ययन किया था। गान्धी ने मास्ट की 'अन्वाहार की हिमायत', हावर्ड विलियम्स की 'आहारनीति बेल का 'स्टैंडर्ड एथोल्सनिस्ट', एडविन ब्रानंन्ड की 'गीता', मैडम ब्लूवट्स्की की 'की टु धियामोफी', टालस्टाय का 'बैकुण्ठ तेरे हृदय में है', रस्किन का 'अन्ड दिस लास्ट', कार्लाइल की 'विभूतिया और विभूतिपूजा', न्यू टेस्टामेंट, वाइबिल, आदि का भी सम्पीरतापूर्वक मगन किया था। हिन्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी यही लक्ष्य था कि हिन्दी के पाठक पूर्वी और पश्चिमी ज्ञान-कोष से पूर्णरूपेण परिचित हो जाएँ। विषयो की विविधता से स्पष्ट है कि 'सरस्वती' के सम्पादक और सम्पादक ज्ञानवर्द्धक साहित्यिक पत्रिका बनाना चाहते थे। वे प्राचीन और अर्वाचीन पर समान बल देते थे। सम्भवत यह स्याद्वादी मतोवृत्ति थी कि इस अर्द्ध-सताब्दी भर हम अंगरेज से लड़े लेकिन हमने यह माना, 'अंगरेज स्वभाव से अच्छा होता है। वह किसी को बुराई करना नहीं चाहता ..... स्पिति को पूरी तरह समझने में उसे कुछ देर लगती है पर जब वह चीजों को साफ-साफ देख लेता है तो अपना कर्तव्य करने में नहीं चूकता।' परिणाम यह हुआ कि कुछ हमारे पास था और कुछ हमें बाहर से मिल गया। आम्पात्म हमारा अपना था ही, भौतिक वाशो प्रवृत्तिप्राँ पश्चिम से मिलीं हृदयवाद हमारे पास था, बुद्धिवाद बहा से मिल गया, निवृत्ति हमारे पास रह गयी थी, प्रवृत्ति की ओर फिर रुचि जाग्रत हुई, हस्तन्ताएँ हमारे पास थी ही, मशीनें हमें पश्चिम से मिल गयी, आदि। प्राचीन व्यवस्थाएँ टूट गयीं किन्तु उनसे बना मन नहीं टूटा, नई व्यवस्थाएँ ला दी गयी, किन्तु वे मनोविज्ञान न बना पायी।

समन्वय—

भारत की यह नवीन पू जीवादी अर्थ व्यवस्था अंगरेजों की भारत-विजय का

१, 'सरस्वती' का हीरक जयन्ती विशेषांक, पृ. ७

२ मोठीलाल नेहरू जन्म सताब्दी स्मृति ग्रन्थ, पृ. १२३

परिणाम है। इस प्रकार भारतीय जर्ब व्यवस्था में अगरेजी पूजोवाद व्यापार, उद्योग और पूजो-तीनों प्रकार से घुम आया। भारतीय पूजोवाद की प्रकृति, स्वरूप और विस्तार अमरतीयों द्वारा निश्चिन्त किया गया। जिस समय यह कार्य हुआ उस समय का अगरेजी राज्य और भारत में उसके प्रतिनिधि सोलहो आने सामन्तवादी ढाँचे के थे। उनके द्वारा भारत में सामन्तवादी प्रवृत्तियाँ ही-और वे भी पराधीनता से पूर्णतः अभिदास होकर-भारत में फैली, और जब तक यह हुआ तब तक इंग्लैंड पूजोवादी देश ही गया। हम पराधीन थे ही, स्वल्प एव स्वाभाविक विनाश या परि-वर्तन सम्भव था नहीं। परिणाम यह हुआ कि हम सामन्तवादी के सामन्तवादी ही रह गये। सामन्तवाद से पूजोवाद अधिक सुगठित एवं सतिशाली लगता है और अगरेज हमसे अधिक लगने लगा। इसीलिये जहाँ एक भी अगरेज ने भारत में इंग्लैंड को एक बार भी हानि नहीं की, वहाँ विह्वल भारतीयों की देह कृतघ्नता की एक झट्ट झट्टला है। जो आर्थिककार अगरेज भारत में लाये उससे जीवन का कुछ रूप आधुनिक सा भी लगने लगा। अब पुरातन प्रकृति और आधुनिकता, सामन्तवादी, पूजोवादी और अध्यात्मिक प्रवृत्तियों, आदि में समन्वय स्थापित करने की समस्या बीसवीं सदी के भारत के सामने उपस्थित हो गई। बीसवीं सदी ने हीनार दिया है कि भारत के पास एक दमोली चीज है नये विचारों को पुराने साचे में डाल लेना और विजेताओं को भी दम प्रकार पालतू-जंभा बना केना कि वे उसके इतिहास की प्रवृत्तमान प्रक्रियाओं के एक अङ्ग मात्र हो जाय। इसी चीज ने उसे आज के आपाद-मत्तक तत्काल देने वाले परिवर्तनों के युग में भी-जब कि रूस, चीन, अरब, जापान, मिश्र आदि देश इन परिवर्तनों से हिल गये हैं और उनकी अपनी संस्कृतियाँ चिपके-चिपके हो रही हैं-पूरी तरह से सभल रखा है।^१ यह भारत ही है जहाँ आज की बीसवीं सदी में भी आनवरो और वेद पीओ को सचमुच मानवीय व्यक्तित्व और मानवीय भाषनायों प्रदान की जाती हैं, उद्योगियों से यात्रा, आदि के बारे में शकुन पूछा जाता है और हमके साथ-साथ मशीनों का उपयोग, विज्ञान पर विचार विनिमय और मुक्तिवाद के आधार पर विचार विमर्श किया जाता है। यहाँ ऐटमिक रीएक्टर, सूर्य-ताप-प्रयोग वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा गौ पूजा नाग पूजा एवं सरित पूजा साथ-साथ चलती है। यहाँ महो को पूजा होती है। यहाँ सूर्य को जल और पितरों को तपण किया जाता है। यहाँ मशीनों को पूजा होती है। गवा को याता भी माना जाता है। यहाँ मध्ययुगों और नवीन प्रवृत्तियों का गठवन्धन होता है। बीमारियों

के विशेषज्ञ भी आते हैं और ओपाओ को डाइ फुक तथा मृत्युञ्जय का जाप एक साथ होता है। ऐसी समाजधर्म और आस्थाशून्य नहीं हो सकता। भारत विज्ञान और धर्म की विवाह वेदी है यहाँ एक विचार-मण्डि की छाया को हमारे विचार-समष्टि की छाया अपने मे समा लेती है। यहाँ विभाजक रेखा समय क्षेत्र बन जाती है। यहाँ मध्ययुगीन प्रवृत्तियों वाले, एक दो नहीं, पाच सौ आठ सौ एक ही रात में सामान्य में चुबुआ बन गये। नमस्त यूरों आज तक एक राष्ट्रीयता की भावना में आबद्ध न हो पाया और चौदह विभिन्न भाषाओं वाला, अनेक जातियों वाला एव अनेक रीति रिवाजों वाला भारत देखते देखते एक राष्ट्र बन गया। चौदह और पन्द्रह अगस्त के बीच मात्र के समय में सत्तार का मन्त्रे बड़ा उपनिवेश सत्तार का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र हो गया। यहाँ हृदय और मस्तिष्क पूर्व और पश्चिम, पुरातन और नवीन गले मिस रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी अद्भुत दृश्य की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। उसमें सामन्ती और मध्य युगीन प्रवृत्तियाँ भी हैं और नवीन प्रजातन्त्रवादी एव साम्यवादी प्रवृत्तियाँ भी। बाबू सम्पूर्णानन्द एक समाजवादी क रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत की एक प्रमुख उपलब्धि—योग के विषय में उनका कथन है, मेरी ऐसी धारणा है कि योगशास्त्र ही उपनिषद् का सच्चा मार्ग है। और किसी उपाय से बौद्धिक फल नहीं प्राप्त हो सकता। वह कहना मत्त है कि शास्त्र का मनुष्य इसका अधिकारी नहीं है। समाजवाद पारबाल्य उपलब्धि है और योग भारतीय। इस प्रकार हमारे विचारक पूर्व और पश्चिम का मन्त्रे कर रहे हैं।" यहाँ रम कर कुवल 'रमास' भी है और 'अज्ञेय' भी, मैथिलीशरण गुप्त भी हैं और सुमित्रानन्दन पन् भी। आज हिन्दी में कई पीढ़ियों और प्रवृत्तियों के लेखक हैं। मैथिलीशरण गुप्त, वृन्दावनलाल वर्मा, आदि एक पीढ़ी के हैं, परत, महादेवी, रामकुमार वर्मा, आदि दूसरी पीढ़ी के। माखनलाल चतुर्वेदी, 'बच्चन', 'दिनकर', 'नीरज', आदि की अपनी-अपनी प्रवृत्ति है 'अज्ञेय' यत्तपाल, 'पहाड़ी', नागाजुन, आदि का अपना दृष्टिकोण है, 'अचल', भगवतीशरण वर्मा, नरेन्द्र, आदि अपने ढंग से चल रहे हैं और धर्मबोध भारतीय, आदि प्रयोगवादियों का अपना दृष्टिकोण है। संस्कृति से मिली सामाजिक प्रकृति के कारण हिन्दी सबको स्नेह दुःख से अपनाये हुए है।

आधुनिक युग में भी आधुनिक नहीं—

इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यह प्रभाव पड़ा कि यद्यपि आधुनिकता हमारे

मेटकाफ ने उन्हें अपने में पूर्ण तथा विदेशी आक्रमणों से या सम्बन्धों से परम स्वतन्त्र, लघुतम गणराज्य कहा है। पुराने ढंग को खेती, हाथ से बने सामान और पशु के आचार पर ये गांव आत्मनिर्भर थे। जमीन गांव कमेटी या पंचायत की होती थी। परिवार के सदस्यों की सामूहिक खेती होती थी। जमीन पर कृषि-परिवार का परम्परागत अधिकार होना था जमीन राजा की नहीं होती थी। एक कमाता था, बहुत सारे से। कृषि-परिवार की कमाई में राजा का भी एक भाग होता था। परिणामतः वहाँ जमीन के लिये कमी क्षण्टे ही नहीं होते थे। वहाँ सब सबके लिये पैदा करते थे। किसान सबके लिये अनाज पैदा करता था, मोची सबके लिये जूते बनाता था और बुनकर सबके लिये कपड़े बनाते थे। चीजों की बदना-बदली करली जाती थी वे बेची नहीं जाती थीं। सम्भवतः इंग्लिश आधुनिक युग के सबसे अधिक अनर्थकारी तंत्र-सिक्के-उप समय नहीं थे। औजार जीवित रखने के साधन थे और हमीलिये उनको पूजा होती थी। सामान्यतः व्यक्ति का व्यवसाय निश्चिन्न हो जाता था। घादी या तीर्थयात्रा के अतिरिक्त बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। ये बिना घुँघले रूप में अब भी 'बख देहान' में दैतने को मिला सकते हैं। अंगरेजों ने इन देहानों का सारा नक्शा हो बदल दिया। जो जमीन उम क्षेप विशेष के भी राजा की नहीं थी उसे फलम के एक शटके से सात समुन्दर पार के विदेशी राजा ने अपनी मानली। किमानों और ग्राम-पंचायतों के जिन अधिकार को किमी ने भी चुनौती नहीं दी थी उसको पूरी तरह ब्याजारी साम्राज्यवाद ने क्रूरता पूर्वक छीन लिया। देहात में समाज के आठ वर्ग हैं—१—अंगरेजों के द्वारा बनाये गये जमीन्दार, २—वे जमींदार जो देहात में कमी-कमी आते हैं और खेती नहीं करते-बघते, ३—इस दूसरे प्रकार के जमींदारों की जमीन को लगान पर जोतने-बोने वाले किसान, ४—उच्च, मध्य और निम्न स्तरों के कालकार, ५—खेतों में काम करने वाले मजूर, ६ बड़ई, लोहार, मोची, जुवाहे, आदि, ७—छोटे-मोटे दुकानदार, और ८—साहूकार-महाजन। देहात का वास्तविक जीवन उपर्युक्त पहले, दूसरे और चौथे प्रकार के प्रथम वर्ग के लोगों में नहीं पाया जाता। इनका देहात और देहात के जीवन से कोई भी सम्बन्ध नहीं होता। ये देहात में भी यथासम्भव शहर का एक घर बना लेते हैं। अधिकतर इनका जीवन शहर अथवा शहर के वातावरण में बीतता है। देहात में इनका काम रुकना बमूलना मात्र होता है। इन लोगों ने जनता को बहुत दुखी किया है। उनको पशु-शो बना दिया है। शरीर छोड़कर मात्र के विकर्मित मानव का कोई-भी बिन्दु इनमें नहीं मिलता। इनका जीवन जितना दयनीय, इनका

मन उससे भी अधिक दयनीय । जैसे इन्ही दयनीय लोगों को ध्यान में रखकर महादेवी ने लिखा —

ये निर्धन के दीपक—सी
बुझती—सी मूक—ध्वषाएँ
प्राणों की चित्रपट्टी में
आकी—सी कदण कयाएँ ।^१

ये जमींदार 'भाई-दाण' और 'सर' बन कर भगवान बन सधे और आज तक लोग इनकी पूजा करते हैं । उनको इनके ऊँचे स्तर से नीचे उतारने और इनकी जमींदारी लीने वाली कांग्रेस सरकार को ये ही दयनीय मानवेंतर कोसते और गालियाँ बँते हुए सुने गये हैं । इन्होंने लोगों को अनपढ़, काहिल, लालची, आलसी, अर्धबिश्वासी एव कुत्ता बना दिया । इन्होंने लोगों को निर्धन बना दिया । इनकी 'प्रजा' भले मानव—जीवन का अनुभव पीढ़ी—दर पीढ़ी नहीं कर पाती थी । इनकी प्रजा का आर्थिक और भौतिक जीवन स्तर पिछड़ेपन की अंतिमी सीमा पर था । 'पूज' को अपने भजात में ज्ञात मन में प्रतीक मानकर जैसे महादेवी ने सांगत्वना दी —

मत्त अर्थात् हो पूज ! तिसको सुख दिया सत्तार ने

स्वार्थमय सबको बनाया है यह करताद ने ।^२

किन्तु यह वर्ग भी धुप न रह सका । अती जितनी की चाह ने इन्हे भनजाने ही राष्ट्रीय बना दिया । राजा उत्तानपाद की गोद की चाह ने जैसे बालक को 'द्रुव' बना दिया हो । प्रेमचन्द का 'हीरी' यही है । मध्य और निम्न श्रेणियों ने भूमिपतियों की भी अवस्था कुछ विदोष अच्छी नहीं थी । लगान की अधिभता, सेतो का छोटा होना, भूमि के टुकड़े होते रहना और लगातार बढ़ते वाले—श्रम, आदि के कारण इस वर्ग का प्राय विघटन ही होता रहा । ये लोग प्राय तबाह हो गये हैं । इस वर्ग के लोग बढ़ते—बढ़ते 'मालिफ' और घटते—घटते 'मजूर' या मुशी हो गये हैं । ये किमान भारत के वास्तविक प्रतीक हैं । ये किमान प्राय दृष्टिवादी, मजदूरी की अपेक्षा अधिक सन्त, व्यक्तिवादी, रधर—उत्तर दिवरे हुए, नास्तविक दृष्टि से पिछड़े, मुक्त, एकरम, शहर से प्राय दूर भाग्यवादी, धर्मभीर, लज्जाशील, आस्तिक, सन्तोषी, भीष्ट और पस्त तबियत के होते हैं । ये ही हमारे भारत के हमधर या हल्पनि हैं । इनका पस्तिक अविनसित रह गया है । ये वंशानिकता—मूल्य हैं । इनके भौतिक उदधान एव निर्माण का शिल्प

१—यामा, पृष्ठ २७

२—वही पृष्ठ ३०

सामान्यतम है। बाहरी दुनिया इनके लिये कुछ है ही नहीं। जीवन सदैव आराकणों और आपत्तियों से घिरा रहता है। धार्मिक रुढ़ियों के पालन और इति-पूजा में इनकी आस्था है। ये पराजित मनोवृत्ति के हैं। परम्पराओं के दास हैं। इनका दृष्टिकोण सोमन और सङ्घित है। रुढ़ियों और रीतियों के सहारे इनका जीवन परिवर्तित होना है। रामलीला, नाटक-नीटकी, कथा-वार्ता, पूजा-पाठ इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। तायी जिनकिन्ने ने लिखा है कि हमारे ये देहात गन्दे हो सकते हैं किन्तु महा के लोग बहुत साफ होते हैं।^१ प्रतिदिन स्नान, घोड़ों का प्रतिदिन घोड़ा जाना, चूल्हे-चौके और बतन की दोनों समय सफाई आदि बातें उनकी स्वच्छता एवं पवित्रता-प्रियता की सूचक हैं। शताब्दियों से भो अधिक काल तक धर्म और नीति की शिक्षा से वंचित होने पर भो उनमें कुछ बातें असाधारण महत्व की हैं। यहाँ का कोई भी प्राणी अवाञ्छित एकलित, सम्बन्ध एवं सम्बन्धी-विहीन नहीं होता। वह महत्व की ऊँचा से अनुप्रेरित तथा अपनत्व की प्रेरणा से अनुप्राणित रहता है। वह माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदारों-पड़ोसियों, गाव-जंवार, समाज एवं अपनी धरती माता का होता है। उसको चाहने वाले होते हैं, वह अनचाहा नहीं होता। जिसका अना कोई भी नहीं होता, उसका भी कोई न कोई हो ही जाता है। लोग लडकरी भी एक हो कर रहते हैं। देहात में उच्च और अनुभव की बहूत इज्जत होती है। अपने परिवार के अन्दर सबका अपना-अना महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्थिक और सामाजिक महत्व का पूर्ण रूप से विरस्कार किये बिना भी उच्च और रिस्ते की बड़ाई-छाटाई का भी ध्यान रखा जाता है। अपने से बड़े सम्बन्धी और 'मान का मान रखना जाना है भले ही वह असाधारण रूप से निर्धन ही हो! आदर पर और धन से स्वबन्ध है। आज भी देहात में बड़ी आयु की भगिन के लिये 'भगिन' खाची', और इसी प्रकार 'कहार दादा', 'कोरिन दादी', आदि सम्बोधन सुने जा जा सकते हैं। धन और शिक्षा का भी अपनी-अपनी जगह आदर किया जाता है। अक्ष और कायदे से रहने वाले की बात बड़े भी बड़े आदर से सुनते हैं। सामाजिक मामलों में बिरादरी और पचायत का नियुक्त एवं मान्यता असदिग्ध है। गाव अपना गाव, घट अपना घर, खेत अपने खेत और आदमी अपने आदमी होते हैं। एक गाव का रिस्तेदार सारे गाव का रिस्तेदार और गाव की लकड़ी सारे गाव की लकड़ी होती है। अभी भी लकड़ी वाले गाव का कोई भी आदमी, घर वाले गाव के किसी भी आदमी से बँसे ही हँसी-मजाक करता है यानो अपने सगे रिस्तेदार से हँसी-मजाक कर रहा हो। गाँव के आदमी की जमी अवसर मिलता है तभी वह अपनेपन

जाते हैं उन पर लगभग १२ व्यक्तियों या घरानों का अधिकार है। आज के युग से समस्त आर्थिक और मण्डकीली वस्तुएं, समस्त सुख और सुविधाएं सारे अधिकार और स्वत्व, दान और दया, धर्म और पुण्य, और साध-ही-साध, सारी कूटनीतियां और छुनदाएं, सारी विकृतियां और व्याधियां, मानस और मानसशास्त्र की सारी कुस्पताएं और विदूषताएं, बनीति और अत्याचार एवं क्रूरताएं और विभीषिकाएं इनके यहां मौजूद हैं। ये धर्मराज भी हैं और यमराज भी, इनके बाहर स्वयं ही, भीतर नरक। आज के इस अर्थप्रधान युग में देश का सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक और समाजिक जीवन पर भी इन्हीं का प्रभाव है। उच्छकोटि की सभी पत्र-पत्रिकाएं, सभी प्रकाशन-संस्थाएं इन्हीं के अधिकार में हैं। बसा बसाकार, बसा-बसिया, उनका प्रकाशन और प्रचार, आदि सब इनकी दयादृष्टि के भिलारी हैं। नरसवती पहले राजा की दासी थी, अब लक्ष्मीपति की दासी हो गयी है। सम्भवतः इन्हींलिए आपादमन्तक सनसोर देने वाला एक मौलिक रूप से क्रान्ति की आग धक्का करने वाला साहित्य हिन्दी में नहीं है। सामान्य जनता के व्यापक प्रतिनिधित्व की प्रचुरता के अभाव का भी यही मौलिक कारण है तथा उदारता एवं प्रगतिशीलता पूर्णवादी राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण का भी यही कारण है। साम्यवादी जीवन-दृष्टि : अभी ऊपरी घरातल को ही थोड़ा-बहुत हिलाया है।

छोटे-मोटे व्यापारियों और दूकानदारों का कोई विशेष महत्वपूर्ण योग नहीं ये बेचारे एक जगह से सामान खरीदकर अपने स्थान पर ले जाकर यथासम्भव अधिक मुनाफा लेकर दूसरों के हाथ बेच देते हैं। पूर्वीपतियों को तुलना में ये 'बेचारे' हैं 'बेपारी' हैं और गरीबों की दृष्टि में 'माहूजी', 'भैरानी' या 'मातिक'। अर्थप्रधान युग में अधिक अर्थसचय या अर्थसंपन्न के लिये घूम देना और लेना चुट्टी बचाना, अधिक दाम लेना, अनीति और बेईमानी, आदि सब कुछ इनके द्वारा सम्भव है। इनका लक्ष्य होता है लक्ष्मणति या कगेडपति बनना, पनला पहनना, तर माल खाना और पुरोहितों-अफसरों-बैदा डाक्टरों से मित्रता बनाये रखना। पहले बग की तरह यह बग भी आदमविहीन जड़ और विकृत बुद्धि द्वारा प्रेरित होता है। इनके यहाँ दूकान की गद्दी या तिजोरी बाली दीवाल पर 'लाम-धुम' और 'श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय' मोटों के रूप में बराबर अर्द्धित रहता है। लोग कहते हैं कि युद्ध और प्रेम के क्षेत्रों में सब कुछ ठीक अथवा सही होता है। ये भाई इस सूची में 'ध्यापार' को भी सम्मिलित किये हैं। इनका नैतिक स्तर प्रायः अत्यन्त दयनीय होता है। ये धार्मिक रुद्धियों और परम्पराओं का पालन करते हैं और 'पंडितजी महाराज' तथा 'पुजारी जी महाराज' के बड़ी 'सरथा' करते हैं। 'धर्मादा' के रूप में ये भी 'दया-धर्म-पुन' करते हैं क्योंकि

इनके आदर्श रूप प्रथम वर्ग के लोग तीर्थ स्थानों में धर्मशालाएँ बनवाते हैं, मन्दिरों का पुनरुद्धार कराते हैं, नये भव्य विशाल मन्दिर बनवाते हैं, स्कूलों, कालेजों और पाठशाळाओं को उपकृत करते हैं, पत्रिक स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आदि खुलवाते हैं। अब ये चन्दा भी देने लगे हैं लेकिन बहुत सोच समझकर। पहले ये भाई रुपये माँदते थे, अब बैंकों में रखने लगे हैं, पहले रोकड़ बढ़ी चलती थी और अब (जसनी तो रोकड़ वही भी है पर उसके साथ-साथ) 'लेजर' रमीश युक्त और नये ढंग से पञ्चाङ्ग भी चलने लगे हैं। माहिर पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साहित्य ये पढ़ते भी नहीं—नई गटाई इनके लिये निरर्थक भी है—जसकी जगह 'भाया', 'मनोहर कहानियाँ', आसुवी उपन्यास (जो रेलवे के स्टीलर स्टाल पर मुलम हैं) पढ़ने हैं। अब बाजार का भाव जानने के लिये ये दैनिक समाचार पत्र भी खरीदने लगे हैं। चीन के आक्रमण के समय एक दिन पन री जी भी मेरे सामने नेहरू जी की युद्ध नीति सम्बन्धी अयोग्यता और असमर्थता निन्द कर रहे थे।

शहरो में रहने वालों का तीसरा वर्ग। इसकी दुर्गति के बारे में जो कुछ भी कहा जाय, कम है। यह वर्ग इतना अधिक श्रुणी रहता है कि वह श्रुण तीन महीनों की पुरी की पुरी मजदूरी से भी नहीं चुकाया जा सकता। पान-माँच और न-ख बर्षों की अग्यु तक के बच्चे मजदूरी करते देखे गये हैं। आवाग-ममस्था का यह हास है कि मजदूरी करने वालों के सामान्य परिवारों को रहने के लिए एक-एक कमरे भी नहीं मिल पाते। बम्बई में कमी-जमी तो एक एक कमरे में १० से लेकर १५ आदमी तक रहते हुए पाये गये हैं। बम्बई की जनता का तरह पतिव्रत भाव मडको के पादरों में स्थित पण्डितों पर रातों बिना है। पुरी-री-पुरी जिनगी गुशार देता है। सफाई की तरफ से जो लापरवाही ब ती आ रही है वह जल्द सबते हुए कूडे के ढेरों और मेले से भरे गण्डों के रूप में स्पष्ट है। शीतानियों के अभाव में हवा में और मिट्टी में गन्दगी बढ़ जाती है। मकान के नाम पर एक फोठरी, जिसकी न तो कोई नींव, न लिफाफा, न हवा के आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था, दरवाजा इतना नीचा कि बिना झुके प्रवेश अमभव, पर्दा करने के लिये मिट्टी के तेन के पुराने टिनो की दीवार और उम पर पुराना बोर, प्रकाश का प्रवेश भी बड़ी कठिनाई के बाद। इन्हीं घरों में प्रजनन, जीवन, विवाह, साम-मसुर और पुत्र-पुत्रवत्न के दाम्पत्य जीवन। जीवन की दुर्दम उमर्गों की निर्लज्जता की कारण लेनी पड़ती है। राज और शर्म के सौन्दर्य और उनके अस्तित्व का गना घुट जाता है। पशु ता बनना पड़ता है। दो-दो सी

दो वर्गों के लोग रहते थे (१) श्रमासनाधिकारी वर्ग, (२) व्यापारी वर्ग, (३) कारी-
गर, आदि। मध्यवर्गों नाम की कोई चीज नहीं थी। पहले और दूसरे वर्गों के लोग
प्रायः सम्पन्न होते थे। और श्रेय, अच्छे-भले खाते-पीते लोग थे। इन शहरों में हाथ
की कारीगरी का नमूना दिखाई पड़ा जाता था। विचित्रताओं से पूर्ण बारीक कारी-
गरी का प्रचार था। विनाश के लिए, वंशव-प्रदर्शन के लिए और आवश्यकताओं की
पूर्ति के लिए चीजें बनाई जाती थीं। बनाने में असाधारण परिश्रम और कुशलता की
आवश्यकता थी। वस्तुएँ मध्यमम और कलात्मक होती थीं। न रींगर स्वतन्त्र रूप से
भी काम करते थे और राज्य द्वारा नियत मजदूरी पर भी। सामान्य जनता की आवश्यक
वस्तुओं की पूर्ति सामान्य कारीगर करते थे। राजनीतिक दृष्टि से सामंतशाही की
गुलामी थी। गाँवों की अपेक्षा वे शहर अपेक्षाकृत अधिक गतिशील, सक्रिय, सजीव,
समृद्ध एवं उन्नतिशील थे। बाहरी दुनिया के सम्पर्क में रहते थे। दूसरे देशों से संपर्क
भी था। कुछ अधिक विस्तृत थे। जीवन में विविधता, विचित्रता, कौतूहल, आश्चर्य
पतनता और सनसनी अधिक थी। अच्छी और कलात्मक वस्तुओं के प्राहक और
संरक्षक महा अधिक थे अतः वे यहाँ बनाई भी अधिक जाती थीं। आदर्शवादी एवं
आध्यात्मिक दर्शन, धार्मिकों का अनुशासन तथा कठिनों एवं परम्पराओं का पालन
अधिक होता था। यह संस्कृति भूतन और उत्पन्न धार्मिक थी।

अंगरेजों ने भारतीय नगरों का भी रूप बदल दिया। कारीगरी और कला-
कौशल समाप्त कर दिया। इंग्लैंड की बनी वस्तुएँ खुले और निर्बाध रूप से भारत
में आने लगीं। भारत की बनी वस्तुओं के इंग्लैंड जाने पर बहुत अधिक कर बढ़ा
दिये गये। तोषार मान की जगह कच्चा मान भारत से अधिक मंगवाया गया।
वस्तुओं के वातावरण का ध्वंस और उनकी बुनो की दर बढ़ा दी गई। भारत में अँग
रेज व्यापारियों की विशेष सुविधाएँ दी जान लगीं। रेलें बना दी गयीं। भारतीय
कारिगरी को अपने राज-रहस्य बताने के लिए विवश किया गया। प्रवृत्तियों में
अंगरेजों माल को अधिक आकर्षक रूप में उपस्थित किया गया। इन सबके परिणाम-
स्वरूप भारतीय नगरों की कला-कारीगरी घोट हो गयी। कारीगरों का सामाजिक
महत्त्व घट गया। यूरोपीय फंडेशन के अनुकरण ने तथा यूरोप से आने वाली मन्नी
वस्तुओं ने भारतीय कारिगरी का बाजार और सरक्षण समाप्त कर दिया। शहर बाजार
कारिगरी की जगह नौकरी और नौकरी में भी सरकारी नौकरी को अधिक आदर देने
लगे। हिन्दी के सम्पूर्ण बंधा-गाहिल्य में आधुनिक युग के चित्रकार, दर्जी, धर्तन
बनाने वाले कुम्हार सिंघाने बनाने वाले, आदि अनेक ऐसे वर्गों का सभ्रान्त एवं
गौरव स्पष्ट रूप में चित्रण वही भी न मिलेगा। इन नगरों में सभाज के निम्नलिखित

वर्ग के लोग पाए जाते हैं—(१) पूँजीपति, उद्योगपति, व्यापारपति, आदि, (२) छोटे व्यापारी और दूकानदार, (३) छोटे-मोटे नौकर और मजदूर, और (४) व्यावसायिक वर्ग, जैसे-डॉक्टर, वकील, अध्यापक, लेखक, मंनेजर आदि। इसमें मध्यवर्ग के बुद्धि-वादी और शिक्षित लोग होते हैं।

पहला वर्ग ही आधुनिक भारतीय बुजुर्गों का है। इसका उदय उद्योग, व्यापार और बैंको, आदि के प्रचार के तथा कुछ उद्योगों के—थोड़े-थोड़े औद्योगिक एण के—साथ साथ हुआ है। १८०१ ई० तक यह औद्योगिक वर्ग पर्याप्त रूप से सशक्त और जागरूक हो गया था। इसकी उन्नति अंगरेजी साम्राज्यवाद के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक होती और अंगरेजी साम्राज्यवाद की उन्नति इसकी अद्योगपति की सृष्टिता थी। अंगरेज किसी भी सच्चे भारतीय को सम्पन्न न देख सकता था और न उसका आदर कर सकता था और सच्चा भारतीय अंगरेजों के द्वारा सतन किये जाने वाले अपमानों और उन्नति के रास्ते में डाली जाने वाली रुकावटों से क्षुब्ध होने लगा था। हितों में टकराहट हो गई थी। यही से राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारत के राष्ट्रीय उद्योगों का संरक्षण, विकासशील उद्योगों को सरकारी सहायता की प्राप्ति, उच्चतम नौकरियों की प्राप्ति और उत्तरी प्राप्ति के लिये सुविधाओं की प्राप्ति, पद और प्रशासन में भाग पाने की सुविधा, आदि बीसवीं सदी के प्रथम दशक से ही ये लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में आने लगे थे। स्वदेशी के समय और विदेशी के बहिष्कार में इन्होंने पर्याप्त उत्साह से भाग लिया क्योंकि इससे अल्पनोकरता लाभ नहीं का था। १८१६-२० ई० के बाद कॉर्पोरेशन में इन्होंने लोभों का महत्त्व और प्रभुत्व बड़ा। सहर से इन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि ये सहर की कमजोरियों को पहचानते थे। इनमें से कुछ ने पहना सहर और उरगादन किया मिल के कपड़ों का। धर्म-सवर्ण के विरोध, ट्रस्टीशिप, आदि के सिद्धान्तों में इन्होंने अपने लाभ को सम्भावना देख ली थी। इन्होंने कॉर्पोरेशन का खूने और छिपे, दोनों रूपों में साथ दिया और इसी प्रकार कॉर्पोरेशन ने भी इनका साथ दिया। इनके बिना शायद कॉर्पोरेशन का अस्तित्व ही अकल्पित हो गया था। बाद यह है कि भारत का औद्योगीकरण अभी शहरों में ही और वह भी कुछ जनपतियों के ही हथों में केन्द्रित है। भारत के समस्त प्राथमिक जीवन को उद्योगपतियों के कुच्छेक धराने ही परिचालित और नियंत्रित किये हैं। १८५० ई० में अशोक मेहता ने लिखा था कि हमारे देश की ५० प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों को २००० डायरेक्टर चलाते हैं। डायरेक्टरों की वास्तविक संख्या ८५० ही है क्योंकि ७० व्यक्ति १००० विभिन्न जगहों के और १० आदमी ३०० जगहों के डायरेक्टर थे। सर पुटपोलमदास ठाकुर दास ५१ व्यापारों के डायरेक्टर थे। इन उद्योगों के लिए बिन बैंको से रुपये लिये

की भावना से भरा हुआ अपने भाव लौटता है वयो कि यह भाव उसका है यह घर उसका है जब कि यह घर उसका नहीं वहाँ का घर उसका अपना घर नहीं। पीढ़ियों के सम्बन्ध का सञ्चल प्रभाव और धारण होता है। "एक परिवार का एक कुल देवता होता है जिसकी विधेय पूजा होती है और जिम्मा उस परिवार के माथ धरने सम्बन्ध होता है। ईश्वर और सामा य देवता के साथ हमारा सम्बन्ध वस्तुतः बहुत ही अनौपचारिक ढंग का होता है। कोई दुराय नहीं कोई छिपाव नहीं कोई कर्मोपेक्षा नहीं। सब खोला उत्सव और पत्र सँभों की सत्या में होते हैं। तीर्थ-यात्राएँ होती हैं। देवताओं का संचारिका निकलती हैं। देहातों की एक विशिष्ट सत्कृति है— यथायत्न कृषि सत्कृति। वहाँ एक सौन्दर्य है— यथायत्न गरीबी का सौन्दर्य अकृत्रिम सौन्दर्य अथवा सौन्दर्य प्रकृति का सौन्दर्य। वहाँ की एक व्यवस्था है— अथत् असाध्यता अपत्ति विधेय अथ और जीवन की अजीवनो य सम्बन्ध-स्वापना के परिणामस्वरूप उद्भूत व्यवस्था। यह प्रगतिशीलता की विशेषता नहीं किन्तु अकृषि दूध की जलो बिस्वी भटठा भी फूँक-फूँक कर पीती है अतएव यह सतक कृषक और पाप ही साथ विवनीय अविषेय है। इस सत्कृति की प्रकृति सत्कृतियों के अनुभव से निर्धारित एवं निर्मित हुई है।

अ गरीबों ने भारत में जो भूमि व्यवस्था बनाई उसके कारण भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गयी अर्थात् क्रय-विक्रय की वस्तु। धरती माता का भाव समाप्तप्राय हो गया। गरीबों की आमनिष्ठा समाप्त हो गयी रुपये का महत्त्व बढ़ा। एकता खत्म हो गयी। उत्पादन विक्रय होने लगा। जमीन धन का साधन हो गयी। उसे रखने और बढ़ाने का लोभ जनमा। मुसद्मवाजी बनी। देहात अब एक लन नहीं रह गये। उन पर सहर की परायेन और समस्त देश की परिस्थितियाँ का प्रभाव पड़ने लगा। प्रेमचन्द ने देहात का जो चित्रण किया है उसमें य सब प्रकृतियाँ हैं। उनका और राहुत साङ्गत्यापन के मास्तिव जिस नवीन चेतना से सम्पन्न है उसका दशन मध्ययुग में अमम्भव था वयो कि तब के देहात पूणत एङ्कित थे। अधिक जमान बढाई पर उठाई जाने लगी दान में ही जाने लगी और लगान पर ाई जान लगी। उद्योगों का अभाव में बेरो पर दबाव पडा। जमीन बटने लगी। उन्नति गीन कृषि कम स्वरूप हो गया अपन उद्यतम अभिगापा के साथ निधनता दही। बीच-बिचाव करने वालों के कारण अन्तत वचन पर भी धन की कमी पूरी नहीं हुई। गरीबी का कारण काम वायपूण होने लगा और दोषपूण काम का कारण गरीबी बढ़ने लगी। श्रृणु लेना प्ररम्भ हुआ। लोग साङ्गकारों और जमींदारों का घणुन ॥ दमन लगे। खेती के यान्त्रिक नम हो गय। भूमिहीन किमान अतिक्र हुए।

खेती पर काम करने वाले मजदूरों की समस्या बढ़ी। कारिन्दों का महत्व बढ़ा। देहातों में न पूँजीवाद है, न औद्योगिकरण। मात्र भी वहाँ विकृत सामतवाद है। कारीगरों के नाम पर बदर्द, लोहार, भोची, छोटे-मोटे सौनार आदि भट्टे एवं कत्तारमकता-शून्य ध्वजमायी पाए जाने लगे। जिनकी रोटी के सारे पट्टे हैं उनमें कत्तारमकता का प्रचार हो भी तो कैसे। देहात पढ़े-लिखे आदिमियों की खचियों और आर्काशाओं की पूर्ति में असमर्थ है और इसलिए ऐसे लोग वहाँ नहीं पाए जाते। सरकारी पदाधिकारी — चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों — वहाँ सबने अधिक आदर पाते हैं। कृषि की अधीनस्थ चरम सीमा पर है। अल्पतम साधन, पुराने ढंग की खेती, आदि अनेक दोषों के कारण न अच्छे ढंग से खेती हो पाती है, न उत्पादन बढ़ पाता है। खेती के योग्य उपजाऊ जमीन या तो ऊनर पड़ी। या उस पर झाड़-भसाड़ और जंगल लगे हैं। विदेशी सरकार को इसके लिए दरं भी नहीं होता था। होता भी तो क्यों ?। जानकारी और सुविधा के अभाव में कड़े के रूप में गोबर की जला डाला जाता है। अंगरेजों व्यवस्था ने जमीन का मालिक रूपसे वालों को शत्रु दिया। जो खेती का अधना होता था वह किमान खेत का मालिक नहीं रह गया और भिसे खेत की पूल भी नहीं लगती थी वह उसका पति हो गया। पतित्व पैसे के बल पर नाश्वर रह सकता था। अतः, जमींदार सीधे-टेंडे ढंग से किसान से अधिकाधिक रकबा चाहने और खींचने लगा। उन के बीच का मधुर सम्बन्ध — मानवीय रिश्ता — समाप्त हो गया। जमीन उपेक्षित हो गयी खेती नगण्य हो गयी और किसान को निचोड़ डाला गया। फिर भी, न पूरा पटा तो जमीन छीन ली गयी। किसान बेदखल हो गया। पैसे की कमी से इन्सान पीस डाला गया किसान बर्बाद हो गया। ऐसे किमान का जमींदार से लेकर बकील तक सभी अपने-अपने ढंग से शोषण करते हैं। प्रेमचन्द ने किसानों की इन सारी स्थितियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण उपस्थित किया है। जो लोठ कर श्रम करने वाला किसान न जीवन में गाय पा सका, न मरते समय ॥ भारत के देहात का किसान बर्बादी की आखिरी हृद तक पहुँच गया। अब बड़ा भी परिवर्तन होने लगे हैं। शिक्षा तथा शहर का सम्पर्क, धन और सुविधा की चाह और प्रयत्न, दण्ड-विधान के श्रय से मुक्ति एवं उन्हें न मानने तथा उनसे घबरे रह सकने की सुविधा तक इनकी पहुँच, आदि उन्हें बहुत अधिक परिवर्तित कर रही है।

शहर का जीवन—

अंगरेजी राज्य के पूर्व भारत में प्रायः तीन प्रकार के शहर थे—(१) राज-नैतिक महत्व के, (२) धार्मिक महत्व के, और (३) व्यापारिक महत्व के। इनमें प्रायः

परिवारों के लिये दो नव, १६ से २० परिवारों के लिये एक-एक शौचालय ! कभी-कभी सांख्यिक शौचालयों की शरण ! भूहने के कमरे दरबों-त्रंखे ! इतने नीचे कि आदमी ठीक से खड़ा भी न हो सक । कमरे में इतना अन्धेरा कि आँखें अन्धेरे की ही अर्ध्यस्त होकर देखे । रजनी पामदत्त में एक ऐमा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है जहाँ १५ फीट लम्बे और १२ फीट चौड़े महान में ६ परिवार अर्थात् ३० प्राणी थे जिनमें ३ गर्भवती महिलाएँ (या मादाएँ) भी थीं और जहाँ रात में ६-६ चूहे जन्ते थे ।^{१५} अंगरेजों ने अपना माल जो भारत में सस्ते दाम पर खपाना प्रारम्भ किया तो बेघारे कारगरों ने अपने औजारों से 'राम राम' कर लिया और खाली हाथ औणो-मृत्वी ध्रम बेच लगे । ध्रमिक बढ़े । ध्रम की महत्ता घटी । पैसे का मूल्य बढ़ा । मजदूरी को पैसा कम मिला । परिवार के स्त्री और बच्चे भी मजदूरी करे जाने लगे । दुधर देह मेहनत से चूर और जीवन परवशानाओ और सीमाओं से मजदूर, और उधर ध्रम-विहीन हरामखोरो का पैसे और अधिकार तथा पद और साधनों से सम्पन्न शाली जीवन, यानी शानान की दुकान-ना मन और रबड की तरह खिचती जाने वाली वामना । सुन्दर और अनुन्दर शरीर बडे और छोटे की वामनाओ की घुरियों से दिन या रात किसी-भी समय और वही-भी हुनाल किये जाने लगे । प्रकृति की मगल-कारिणी व्यवस्था एक गिलास पानी नै-नी हो गई । ध्रम बिका, ध्रमिक बिका, तन बिका, जीवन बिका, कला बिकी, कलाकार बिका, बुद्धि बिकी, बुद्धिमान बिका । द्वितीय महायुद्ध में यह वर्ग कफन और नमक तक के लिये मोहनाड हो गया था । औद्योगिक नगरो की घाल-शौकत हुनी हो गई । उद्योग और निर्जन सडकों के दोरों और भ्रम्यतेम इमारतों वाली बाजारें बम गई । व मुओं के दाम पाच गुने और छ गुने बढ़े । मजदूरी नहीं बढ़ी । चोरबाजारी खुलकर खेली । इस वर्ग की कमाई हाथ में मुह तक आते-आते समाप्त हो जाती है । ध्रम का फन से कोई भी सम्बन्ध नहीं रह गया । सामूहिक और बडे पैमाने की मशीनों वाली उत्पादन-मद्धति में यह वर्ग सबहास हो गया है । ध्रमिक, ध्रम और उसके उत्पादन में कोई भी आतारिक सम्बन्ध नहीं रह गया । आज कोई भी एक बस्तु एक मजदूर की बनाई हुई नहीं रहती । जाति और बस की श्रंखला समाप्त हो गई । ध्रम का सामाजिक महत्व खत्म हो गया । मूल्य और मान्यताये बदल गई । रुद्धि और प्रपाये बदल गई । विश्वास बदले । परिवार का स्वरूप बदला । नारी मुक्त होने लगी । पैसे की कमी के कारण इस वर्ग के बच्चे अधिक पढ भी नहीं पाते और यदि पढ भी जाय और अन्धो श्रेणी

मे उत्तोरुं भी हो जौय तव भी समाज मे उनके लिये अचठी जगह बढो ही कठिनाई से मिलती है । मिलने का उपाय इन्ही लोपो की कृग-दृष्टि प्राप्त करना है । प्रथम श्रेणी मे उत्तोरुं युवक की प्रतिभा इन्टरव्यू ह्यो ह्यौडे से परास्त करके चूर-चूर करदो जातो है । 'डिड नाट इम्प्रेम' एक ऐसा अमोष अस्त्र है जिसने जाने कितने तरस्वी 'रामो' को 'अयोध्याये' हरली हैं । इसके विपरोत, चाय की एक प्याली पर, एक पत्र पर, टेलीफोन के सन्देश मात्र पर अच्छे-बच्छे-धनपतियो के उन पुत्रो को मिल जातेहैं जिन्हे पढाई के समय कुछ भी बृष्ट नही उठाना पडा बल्कि उनकी पढाई का खर्च प्रथम श्रेणी के गरीब छात्रो के जीवन भर की बमाई के कुल धन से भी अधिक होता है । वे तब भी आनन्द करते हैं और अब भी हमे तब भी उनकी दया चाहिये थी और अब भी । उनके वर्ग मे प्रवेश पाने के लिये गरीब वर्ग के छात्र को कौन-कौन सी और कितनी कितनी कीमते नही चुकानी पडती । और फिर भी सही मानों मे प्रवेश क्या कभी हो पाता है । और अगर हो भी पाता हो तो कितनी का ! उम वर्ग का मूल भी स्वर्ग मुक्त भोगता है । इन वर्ग का योग्य भी उस वर्ग के मूल के आनन्द मुक्त का हजारावां भाग तक नही पा पाता । सम्भवत योग्यता, क्षमता, सुख और समृद्धि मे कित्ती प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नही । पूर्ण धनपति मालिक या मैनेजर हो जाता है । (पंतुक परम्परा से प्राप्त अधिकारो के बल पर), योग्य विद्वान उसका नौकर बनता है-उया पर आश्रित । इस वर्ग मे कोई कलम का मजूर है और कोई हाथ-पैरो का । कलम के मजूर की आँचो को रात दिन का थम गड्डे मे ढकेल देता है और उस पर टूटी बमानी का चश्मा चढ जाता है, और हाथो-पैरो के मजूर की शरीर शक्ति पर क्षीणता का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है । कमर दोनो की दूट जानी हैं । जीवन दोनो का दयनीय होता है । मानव का अपमान दोनो जगहो पर होता है । चिन्तन-स्वातन्त्र्य और क्रान्तिपूर्ण दृष्टि दोनो मे नही होती । रुदियो, रीतियो, परम्पराओ, अंधविश्वासी, आदि का पालन दोनो बडी आस्था और निष्ठा से करते हैं । बचपन मे खेलना, मार साकर पढना, शादी-ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, सम्बन्धियो से यथासम्भव व्यवहार बनावे रखना और सबसे निवाह करते चलना, 'मालिक' को खुश रखकर 'तरक्की' और 'बख्शीश' पाना और इमी तरह रहते हु' एक दिन ससार से चले जाना मात्र ही इनका जीवन है । जीवन की छोटी-मोटी आव-शकताओ एव आकाशाओ की पूर्ति मे भी ये असमर्थ रहते हैं । इनका जीवन बडा सघर्षशील होता है । ये ऊंची बातो तक पहुँचने ही नही पाते । मजदूर अपेक्षा कृत अधिक जल्दी समथित हो जाता है । इनका सामाजिक महत्व बहुत होता है यद्यपि बुजुर्ग आ ने उसको मान्यता दी नही है क्योंकि इनसे काम करवाते रहना वह अपना

अधिकार समझता है। दोनों वर्गों का बौद्धिक ज्ञान बहुत अधिक हो चुका है। इनमें इतनी भी बौद्धिक जागृति या चेतना नहीं है कि वे स्वयं अपनी बातें कह सकें। १९१८ ई० के बाद ये लोग कुछ सघटित हुए और तब इनका हथियार हुआ हठता। औद्योगीकरण और वर्ग संघर्ष की चेतना थोड़ी-थोड़ी जगने लगी है। इनका राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व एकाध उच्च वर्गीय और कुछ निम्नवर्गीय लोगों ने किया है। साहित्य में इनका प्रतिनिधित्व व नौग करते हैं निम्न मध्यवर्ग के किन्तु असाधारण कुछ उठाकर पढ़-लिखकर कुछ सोचने और लिखने लायक हो गये हैं। प्रेमचन्द्र ऐसी के गौरवपूर्ण चित्र हैं। इनके कृष्टा की प्रत्यक्ष अनुभूति जिदको नहीं है ऐसी कलाकारों की रचनाएँ उच्चकोटि की कलाकृति नहीं बन पाती।

मध्य वर्ग—

लोहे की लकड़ी काटने के लिये लकड़ी का खेत बनाना पड़ना है। यदि अंगरेज का लोहा और भारत को लकड़ी मान लिया जाय तो भारत की समृद्धि की बाटन और सूटने के लिये कुछ भारतवासियों की आवश्यकता अंगरेजों की पड़ी और अंगरेजों न अंगरेजी पढ़े लिये लोगों का एक वर्ग भारत में इसी उद्देश्य से तैयार कर लिया। यह वर्ग तब से भारतवासी और मन से अंगरेज बन गया। फेल्टर यही भारत का मध्यवर्ग हो गया। मी० बी० विश्व ने भारतीय मध्यवर्ग की सूची कुछ इस प्रकार दी है? —

- १—घोक व्यापार से सम्बन्धित ऊपर के कुछ बड़े लोगों को छोड़कर व्यापारी कर्मियों के डायरेक्टरों, सक्रिय साझेदारों, प्रोप्राइटरों, एजेंटों और दुकानदारों का वर्ग,
- २—व्यक्तिगत बैंको, व्यापारों और मात तैयार करने वाले कारोबारों में नौकरी करने वाले उद्योग-विशेषज्ञ सुपरवाइजर, इन्स्पेक्टर और मैनेजर, आदि विभिन्न पदाधिकारी,
- ३—चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं में लेकर राजनीतिक संस्थाओं ट्रेड यूनियनों, जन कल्याणकारी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संघठनों, आदि के बड़ी-बड़ी तनवरवाहे पाने वाले अफसर,
- ४—अर्थनिक तथा अन्य प्रकार के नागरिक क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोगों में से सरकार के मंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधिकारियों की हैतियत से ऊपर के लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग (इनमें कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण,

परिवहन तथा सूचना विभागों में नौकरी करने वाले भी हैं),

- ५—वकील डाक्टर प्रोफेसर और प्राध्यापक उच्च और मध्य स्तरों के लेखक और पत्रकार संगीतज्ञ तथा अन्य प्रकार के कलाकार तथा घर्मोपदेयक आदि ।
- ६—बिना नगर्दी किये हुए मिलने वाली आमदनी या व्यक्तिगत रूप से थोड़ी-बहुत देलभाल कर लेने में दिग्नेने वाली आमदनी पर जीवन बिताने वाले तथा इधित 'ब्रड शान्मी' सम्मिलित कृषि स्वामित्व तथा भूमिस्वामिन के अधिकारी, किसी फण्ड से निश्चित आय पाने वाले और लगान देने वाले कारनकार, जमीदार आदि
- ७—अच्छ बड़े दुकानदार होटलों के मलिक ज्वाइन् स्टॉक कम्पनियों के मैनेजर एवाउटेन्ट तथा अन्य अफसर, आदि
- ८—बहाली में उद्योग या व्यवसाय चलाने वाले वे लोग 'जनकी भू सम्पत्ति पर वेतन भोगी मैनेजर आदि कर्मचारी काम करते हैं
- ९—विश्वविद्यालयों या उन्हीं के समान स्तर पर उच्चतम शिक्षा में पूरा समय लगाने वाले शिक्षार्थी,
- १०—मैनेजर ऊँचे वेतन पाने वाले क्लक, आदि, और
- ११—माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की उच्चतर बक्षाओं के अध्यापक जिला बोर्डों और म्युनिमिपल बोर्डों के अफसर सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता आदि ।

उपयुक्त सूची पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट विदित हो जायेगा कि भारत के अपने सांस्कृतिक विधान-व्यवस्था में इनका इन रूपों में कोई अस्तित्व नहीं था । जब यूरोपीय समाज-व्यवस्था भारत में लायी की गई तभी ये अनिवार्य हुए । यह वर्ग भारतीयता के मूल स्रोत से अलग था और इसकी विवेकता हुई अपने घर्म, समाज और संस्कृति से पूरा अनभिज्ञता तथा यूरोपीय समाज और संस्कृति की अधभक्ति । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अंगरेजों ने हिन्दुस्तान में एक नई जमात या जाति पैदा कर दी थी और वह थी अंगरेजी पढ़े-लिखे की जमात, जो अपनी निजी दुनिया में रहती थी आम जनता से अलग-अलग थी और जो हमें ग्राही — यहाँ तक कि विरोध के अवसरों पर भी—अपने शासकों के मुँह की तरफ देखती थी ।^१ इस वर्ग का उदय या विकास हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात के परिणामस्वरूप या हमारी आवश्यकतानुसार नहीं हुआ था । यह नवसचियों का वर्ग था न कि नये मूल्यों और नई रीतियों का आविष्कार करने वाला । अंगरेजों द्वारा

विकसित की गई अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी कल्पना उठी थी। भारत की जिम्मा को व्यवस्था और आयोजना इ. ही को ध्यान में रख कर की गई थी। प्रारम्भ में इनकी सारी प्रवृत्तियाँ अंगरेजों की प्रारम्भिक कल्पना के अनुसार ही विकसित हुईं। अंगरेजों में इनका अस्तित्व था अतएव ये उन्हीं के मत्त में थे। अंगरेजी व्यवस्था की प्रकृतियाँ इनकी जन्म भूमि थी अतएव वे इन्हीं की पोषक भी थीं। अंगरेजों के चले जाने के बाद भी इनका यह अंगरेजी-वृद्धि प्रेम समाप्त नहीं हुआ। किसी न किसी रूप में निश्चिन्त ही पड़ जाना है—कभी अंगरेजी बलाए रहने को कामना के रूप में और कभी अंगरेजी वेशभूषा अपनाए रहने के रूप में। यह बग क्लॉविन तो क्या करेगा इसने तमग के प्रतीक वाले रंग के गाउन तक का शिशा न ममारोहों स हटाते नहीं बन सकता। कहा विद्या की सतप्रधान उद्योगियों उद्योग कल्पना और कहा विद्याध्ययन की नमस्ति के बाद उनके प्रतीक के रूप में वाले रंग के कपड़े को अपनाए रहना ॥ नौकरी इस वर्ग का सदस्य हो गया। सरकारी नौकरी की कामना और सरकार-भक्ति इसकी घोषणा हो गई। सरकारी नौकरी इसकी 'तरकी' थी और अपना 'रोजगार' (प्रेमटिज या कंट्रोल) बनाये रखना इसका पक्षी कर्तव्य हो गया। मानिक खुश रहें और इनकी अपनी इज्जत न घटे तो फिर जनता की जिम्मा, उनकी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक उन्नति हो या न हो, कोई चिन्ता की बात नहीं। यह वर्ग बड़ी तेजी से बड़ा बुद्धिमान गरीब छात्र इस वर्ग में आकर अपने खानदान का भीरव बटाने व सा धाना जाने लगा। इस प्रकार शहर या यह वर्ग गाव की प्रतिभाएँ वहाँ में ऊँच कर उन्हें अपने में समाहित करके गाव को प्रतिभा-विहीन करता रहा। यह वर्ग अंगरेजों की कृपा और उनकी सम्मना की सुविधाएँ भी भोगता रहा और अंगरेजों के बाद भारत की निधि का भी आनन्द सूटता रहा क्योंकि आजादी के बाद अंगरेज मते ही चले गये हैं। उनकी व्यवस्था नहीं गई और जब उनकी व्यवस्था नहीं गई तो उस व्यवस्था को उपज और उस व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाते रहने के लिए अनिवार्य वह वर्ग इस वर्ग का महत्व और इस वर्ग की प्रवृत्तियाँ फंस जा सकती हैं? इसने गाव का धोखा किया या वो सम्झिए कि भारत के पोषण में यह सहयोगी बना। इनीलिए गान्धी जी ने लिखा है 'लेकिन एक निलसिला बन गया है—१५० वर्षों से भी अधिक समय से—एक शहर है वह देशांतियों से पैसे लेने के लिए है देहातों से कच्चा माल ले, देश-विदेशों में व्यापार करे और बरोटो ठाएँ कमाएँ। लेकिन बरोटो स्थान देहातियों को नहीं मिनगा, घोडा मिलेगा, ज्यादा करवा करोड़पतियों, घनिको तथा सासिको को मिलेगा शहर देहातियों को चुमने के लिए है।'" इस प्रकार अंगरेजी नीति ने भारतीय

समाज में एक 'दोमला मधरवर्ग' पैदा कर दिया जिसे घुंजंटीप्रसाद मुकर्जी ने 'भद्र लोक' की मुन्दर सजा दी है जो "देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में कोई भी मच्चे ऐतिहासिक महत्व का कार्य नहीं करता, जो शेष जन-समूह से चार हाथ दूर ही रहता है और व्यावसायिक दृष्टि से भी अपन को सबसे अलग रखता है, इनमें से अधिकांश केवल लगान चसूल करने वाले मात्र हैं। जीवन की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की यथायं प्रवृत्तियों से इनका कोई भी परिचय नहीं है। भारतीय सस्कृति के प्रति इनकी निष्ठा सस्वार और सदाचार से सुधार तक के बीच मरमा करती है। इनमें से बहुत कम लोग सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी होते हैं ... भारतीय सस्कृति सम्बन्धी इनकी जानकारी कुछ-भी नहीं होती" * * इनकी सामाजिकता जितनी अधिक नगण्य है उतना ही अधिक वे अपनी सस्कृति और सम्पत्ता, रहन-सहन, बोल-बाध, चाल-ढाल, तीर-तरीके पर अभिमान करते हैं।" सामाजिक दृष्टि से ये छोसले होते हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से ही ये दोगले भी होते हैं। अनेक कारणों से इनमें-में कुछ लोग धर्म और दर्शन की ओर अधिक मुक्त जाते हैं। इन लोगों ने हमारी स्थिति को नवीन रूप देने में कोई-भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया।

इस वर्ग में परिवर्तन —

वीमवी शताब्दी के आते-न-आते इस वर्ग के कुछ लोग काफी बदल गये। बात यह है कि यह वर्ग एक प्रकार में गमले का पीडा था। इसकी जड़ पाश्चात्य सम्पत्ता या सस्कृति में भी बहुत गहरी नहीं थी, इन्हींलिए अंगरेजों साम्राज्य के अति-दाय अस्थाधारों ने इस वर्ग को भी तिर हिलाने के लिए बिबध कर दिया। अंगरेजों के व्यवहारों और नस्ल सम्बन्धी पक्षपातों तथा शोषण से छटपटा उठे। बाते इन्हे श्चुभी। उमार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने इनको एक नई दृष्टि दी। उदार और निष्पक्ष यूरोपवासियों के अध्ययन, खोज एव भारत की प्राचीन महानता सम्बन्धी निरूपणों ने भी उन्हें प्रेरणा दी। मंडिलीसरण गुप्त ने लिखा —

हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे रहे
पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे हो रहे।"

परिणामस्वरूप इस नये वर्ग की पुरानी प्रवृत्तियाँ कुछ बदलने लगी। यह जागृत होकर संभल गया। अपने मौलिक दोषों का पूरी तरह से निराकरण तो नहीं

१ 'माडन इन्डियन कल्चर', पृष्ठ २५

२ 'भारत भारती', पृष्ठ ७

कर मना किन्तु दृष्टिकोण को यथाम्भव राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और प्रगतिशील करके देश के परिवर्तन में यह बहुत सहायक हुआ। आसूच क्रान्ति इसके बमरी बात नहीं इसलिये इसने सुधार-मार्ग अपनाया। बान्धी के आदर्शों पर चलकर हम वर्ग ने अपन और जनता के बीच भी खाई को भी पाटने का कुछ कार्य किया। बगभग के आन्दोलन ने इस वर्ग को पहली बार झरझोरा था। इस वर्ग की पश्चिमी सभ्यता की अन्धानुकरण की प्रवृत्ति का सामान्य भारतीय जनता ने यथाम्भव तिरस्कार किया। इन कारण भी यह वर्ग सँभरा। यह राष्ट्रीय हो गया। इसीलिये हमारी राष्ट्रीयता का प्रधान प्रवृत्ति को सुधार, न कि क्रान्ति फिर भी जो वास्तविकता है उसका स्थान अनुकरण नहीं ले सकता। हमने का पीढा अमली पीढे से अच्छा नहीं हो सकता। इंग्लैंड का मध्यवर्ग समाज का स्वाभाविक परिणाम था, यह का ऐसा नहीं था। यही कारण है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उर्वर भूमिका में प्लूबित-पुष्पित होने पर भी भारतीय मध्यवर्ग द्वारा रक्षित। आधुनिक हिन्दी साहित्य इंग्लैंड के मध्यवर्ग द्वारा रक्षित साहित्य में बहुत उत्कृष्ट न हो सफा। अपमान और अनादर सहने वाला यह वर्ग छुई-मुई की तरह था। जिसके अन्दर गहराई नहीं है या जिमकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, छिद्यनी या हल्की भावुकता उसकी स्वामयिकता होती है। आधुनिक युग में इस वर्ग ने विवेक-विहीन नतिजता और हल्की भावुकता की वृद्धि कर दी। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह देखी जा सकती है। हमारी राजनीति, बर्म नीति, अर्थनीति, मनोरंजन आदि में हल्की भावुकता भी है। गहराई तक हम मोच ही नहीं पाते और यदि सौचते भी हैं तो उसे खण्डहार में ला नहीं पाते। साहित्य में यही दिखाई पड़ता है। प्रेमचन्द के प्रमाथमों और सेवागदनों के पीछे, रामकृष्ण निपाठी के 'पदिक्' के पीछे 'साकेत' की आश्रमशासनी गीता, और यशोधरा के पीछे इसी हल्की भावुकता का अतिशय है। भारतवर्ष के लोपले मध्यवर्ग की अमहाय स्थिति ने हमें बहुत अधिक प्राचीनमुली कर दिया था। ऐतिहासिक उरग्याओं और नाटकों के रूप में यह मध्यवर्गीय निराशावाद भावुकता बड़े ही मूढ़ रूप में अभिव्यजित होती है। जंगे सारो धमताएँ रखते हुए ही मध्यवर्ग का अन्तर मोखला था वेसे ही सभी प्रकार की शक्तिया रखते हुए भी 'प्रमाद' के नाट्य-नायिकाएँ 'हाय' 'हाय' करती रहती हैं। मध्यवर्ग कलाकार ने शक्ति का हृदय प्रेम से बमजोर कर दिया। यह नमजोरी— यह भावुकता 'प्रमाद' के उम चन्दगुप्त में भी है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का प्रथम मन्नाट है। सम्भत नारी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह मध्यवर्ग आज की वान को जिमी सुदूर ऐतिहासिक या प्रायेतिहासिक युग के व्यक्ति से कहलवाता है। मन की गहराई के

किसी कोने में कहीं किसी प्रकार का डर छिपा है जो अपनी बात अपने मुख में नहीं कहने देता, और आज यह बात कहने की नहीं रह गयी है कि यह मध्यवर्ग अंगरेजों में कितना अधिक डरता था। हमारे समाज का एकमात्र नायक — यह मध्यवर्ग — कुछ उतना फीका, कुछ उतना हतभ, कुछ उतना ही हल्का था जितना 'विराटा की पद्मिनी', 'झामी की रात्री', 'कचनार', आदि का नायक। बीसवीं शती के शीर्षे और पाँचवे दशक में इतिहास का यह छन्द कुछ-कुछ उतरने लगा। उपन्यासों के पात्र आधुनिक समाज के होने लगे किन्तु मध्यवर्गीय भावुकता—जनित हल्का रोमासवाद यहाँ भी सक्रिय रहा। चाहे यशराल हो, चाहे नागार्जुन, 'अज्ञेय' हो या लक्ष्मीनारायण मिश्र, हैं तो सभी मध्यवर्ग के ही। जागरण अर्धतन की कमजोरी नहीं समाप्त कर पाया। इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण मध्यवर्गीय धर्मवीर भारती का प्रथम उपन्यास 'धुनाहो का देवना' है। भाषा और शैली की असाधारण मोहकता के बाद इस उपन्यास का सबसे बड़ा आकर्षक — जितने शरत बाबू की कृतियों की ही तरह 'धुनाहो का देवना' को तरुण—तरुणियों में बहुत लोकप्रिय बना दिया है — वह मध्यवर्गीय किन्नी रोमान है जिसके कारण तरुणी मुष्ठा तरुण चन्द्र से नहीं बच्ची की तरह ठगन करती है। इस द्विधनी भावुकता में गुदगुदी तो है परन्तु वह गहराई नहीं जो मिलन के आनन्द को गम्भीर मर्मादित रूप दे सके और विद्योह के दुःख को सहने की शक्ति दे सके। यह मिलन की हलाहल और विद्योह को आत्महत्या में बदल देती है। चन्द्र में यही भावुकता है। उनके अन्तर अपनों प्रेमिका को अज्ञान का नैतिक सहज नहीं और उनकी निर्बल भावुकता में इतनी सहानुभूति नहीं कि वह विन्दी के प्यार को दुलार सके। निर्वच क्रूर होता है और चन्द्र मुष्ठा की चिन्ता की राख से विन्दी की माग का क्रूर मजाक उड़ाता है। यह स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं। यह मध्यवर्ग शहर की पूर्ण रूप से अज्ञान न सका और देहात से अज्ञान मानसिक सम्बन्ध तोड़ न सका। उनका 'देहात' अंगरेजों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया गया दयनीय देहात कम, उनकी अपनी कल्पना का रोमांटिक देहात अधिक है। इन निर्मूल मध्यवर्ग के पास भीरा और राधा की भावुकता नहीं, सीता राम का वियोग नहीं, भूर-जैसा समर्पण नहीं, तुलसी-जैसी स्वस्व जीवन दृष्टि और सांस्कृतिक समन्वय की क्षमता नहीं, वेशव का पांडित्य नहीं, विहारी जी कला नहीं !

- फिर भी, यह मध्यवर्ग सराहनीय है क्यों कि अपनी समाज मौलिक कमजोरियों के होते हुए भी हमने भारत के लिए बहुत-कुछ किया। पराजित और सभी

तरह से शोषित भारत से एक यह मध्यम ही ऐसा था जिसके कुछ लोग नवीन
 भारत को जन्म दे सके। अंगरेज इनका उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते
 थे और उन्होंने बहुत दिनों तक किया भी किन्तु समय और अनुकूल परिस्थिति पा
 कर इस वर्ग के ही कुछ लोगों ने अपने को मध्यवर्गीय प्रवृत्तियों से यथासंभव अलग
 करके आ उससे दूर होकर अतन्त्रता के लिए और जाति की सेवा में अपने को लगा
 दिया। पुनरुत्थान और पुनर्जागरण के काल में इन नये मध्यम वर्ग ने बहुत अधिक भाग
 लिया। ये नवीन शिक्षण और ज्ञान के प्रवर्धक थे और जो नया भारत बना उसके
 नेता थे। यही वर्ग भारत का बुद्धिजीवी वर्ग हुआ। भारत का मस्तिष्क हुआ भारत
 की आत्मा बना। निम्नवर्ग हनुबुद्धि हनोत्साह और हनसाध था तथा कथित
 उच्चवर्ग हतन्त्र एक हनचेतन। दोनों परास्त थे निष्क्रिय थे। सक्रियता चाहे
 किसी भी प्रकार की क्यों नहीं हो—यदि थी या सम्भव थी तो केवल हमी नये मध्य
 वर्ग में। इस युग में नौटिक उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माध्यम विश्ववि
 द्यालय या स्नातकोत्तर विद्यालय ही था। इन नये मध्यम वर्ग ने इन्हीं के द्वारा अनेक
 सामाजिक शास्त्रों अंगरेजी साहित्य संस्कृत इतिहास आदि का अध्ययन किया।
 प्राचीन और नवीन भारत का अध्ययन भी इन्हीं विश्वविद्यालयों में हुआ। भारत से
 सम्बंध रखने वाले सभ्य और उनकी व्याख्याओं से—जो इन शिक्षा-संस्थाओं में
 पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में थे—यद्यपि भारत का पूरा और वास्तविक चित्र
 नहीं उभरता था किन्तु इस अध्ययन से गतिशील मध्यम वर्ग को यह रूप अवश्य हुआ
 कि वह पूरे तरह से अंधकार में नहीं रह गया। कुछ न कुछ आभास तो मिल ही
 गया। राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए जिस एक झलक की आवश्यकता थी वह मिलने लगी।
 यह प्रेरणा पा कर मध्यम वर्ग के इन लोगों ने अपने समाज की कमियों की सुधारने
 का सक्रिय प्रयत्न इस आलोच्य काल में प्रारम्भ कर दिया। नवीनता के लिए भी
 प्रेरणा मिली। पाश्चत्य प्रभावों ने दृष्टि को पूरा नौटिक तो नहीं रहने दिया
 किन्तु दृष्टि को सशुभित रखने का कितना प्रयत्न सम्भव था उतना इस चलन मध्य-
 वर्ग ने किया। लगभग प्रत्येक कस्बे और शहर में विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाए
 हुए लोग—बकील डाक्टर अध्यापक अकसर आदि फल गये। ये ही लोग प्रगति
 शील विचारों के फैलाने के माध्यम बने। इन्हीं के द्वारा सामाजिक और नैतिक
 जीवन का एक रूप निश्चित किया गया। उन्नति करने के एक आवश्यक उपकरण
 के रूप में पान्थाय संस्कृति और सम्यता को स्वीकार किया गया। जातियों के अंतर
 भी सुधारका का उद्देश्य हुआ। रेल समाचार पत्र शिक्षा और राजनीतिक हलचलों
 ने पुरानों सीमाओं पुराने बंधनों और दृष्टिकोणों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया।

ऊँची जाति के लोगों में एक पत्नीव्रत नियम—ना हो गया। नारी शिक्षा बढ़ी। विधवा विवाह से लोगों की बिलकुल अभी पूरी तरह से जा न सकी किन्तु विधवाओं की स्थिति सुधारने की माँग सभी ओर से उठने लगी। साम—बहू और ननद—भाभी का निश्चिन्त—सा बतलह इस वर्ग में समाप्त सा हो गया है। इंग्लैंड से लौटे हुए विद्यार्थी मामूनी प्रायश्चित्त के पदचालु जाति, धर्म और छान्दान में वापस लिये जाने लगे। अन्तर्जातीय विवाह भी अरदास्त क्रिय जान सगे। जातियों को सामाजिक सन्ध्या मात्र के रूप में यह क्षेत्रन वर्ग देखने लगा। उसने उन्हें एक घादबल मानवीय विभाजन के रूप में नहीं देखा। सांस्कृतिक दृष्टि से यह वर्ग कुछ अधिक उदार दृष्टि—कोण और व्यवहार वाला हो गया। विभिन्न जातियों का पारस्परिक सहभोज अज्ञात रूप से ही स्वोद्भूत हो गया। इस युग में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समझौते हुए। कृषिवाद प्रगतिशीलता में बदल गया। अनेक राष्ट्रीय, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों का आ-दान, संगठन और नवृत्त इस मध्य-वर्ग ने ही किया। आत्मत्याग और कष्ट—महन इस वर्ग के कुछ लोगों ने बहुत किया। ये जन—सधारण के भी सम्पर्क में आए। यही वर्ग बेकारी और असन्तोष का भी शिकार बना। रस्कि, मिल, क्लो, वाल्टेयर, टालस्टाय, मार्क्स, लेनिन आदि के क्रांतिकारी विचार इस वर्ग के कुछ लोगों में भर गये थे। अपनी—अपनी भाषाओं के साहित्य को भी इसी वर्ग ने फिर से समृद्ध करने का प्रयत्न किया। यही वर्ग साहित्य में धर्म और दर्शन की जगह राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र, कान्ति और बिद्रोह की भावना लाया। इसी वर्ग ने अधिकाधिक साहित्यिक पैदा किये हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य इसी मध्य वर्ग के द्वारा इसी मध्यवर्ग के लिए इसी मध्यवर्ग का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद विनिर्मित साहित्य की तुलना यदि उनके पूर्व निर्मित साहित्य से करें तो यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। इस मध्यवर्ग में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे हैं जिनका विचार है कि उन्हें न कुछ सीखना है और न कुछ भूलना है। इन वर्ग का आधार है शास्त्र जो इनके लिए कारागार—भा बन गया है। यह प्रगति विरोधी है और प्राचीन की मानसिक दामना स्वीकार कर चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं। यह वैज्ञानिक सतत नो अमम्मान की दृष्टि से देखता है। इन वर्ग के लोगों के लिए सभी प्राचीन मिथ्यान्त आदरवत सत्य हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो अतीत के भार से बिल्कुल मुक्त हो जाने की सलाह देते हैं क्योंकि कि भारत की आध्यात्मिकता ने आक्रमणकारियों और लुटेरों से इनकी रक्षा बिलकुल नहीं की। ये लोग भारत की दुर्दशा का दोष उसकी आध्यात्मिकता को देते हैं। इनके लिए पाश्चात्य संस्कृति— विशेषतः साम्यवादी संस्कृति— सब कुछ है। इन्हें

॥ सेल सेलकर अपनी कोटिया सटी करता है और निजोरिया भरता है। यह है 'सदमी जी सदा सहाय यह दयनीय मध्यवर्ग आज अध्यात्म की उपेक्षा करता है किन्तु अपने 'अह' का दास है। इस वर्ग में फिर दिखावा बढ गया है वास्तविकता की कभी हो गई है। यह भारत के प्र ए और भारत के वास्तविक रूप—देहान—से मानसिक दृष्टि से अब भी दूर है और इसलिए भाषनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, 'हम तो सहृदयों साहित्य लिखते हैं। थोड़े स दिनगी रेकाशों का इकर जनकी रमी पर भिनकती या मूझो पर सनकती इच्छाओं के बचीभूत जब जनकी तासियां सुन लेते हैं हम निहास हो जाते हैं।' यह मध्यवर्ग जैसे अपने जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं समझता वैसे ही साहित्य-मेत्र में भी अपने गुरु-दिशि परम्परा का भंग कर दिया है। जैसे इसके जीवन में शोषण और अनैतिकता है वैसे ही इसके द्वारा निमित्त साहित्यिक वातावरण में शोषण और अनैतिकता है। जैसे इसके जीवन में गहराई नहीं, केवल ऊँची चमक दमक और दिखावा है वैसे ही इसके द्वारा रचित साहित्य में भी अब शंसी की चमक, भाषा का सीन्दूर, कला का मार्फण अधि है। जैसे यह हर तपे फंशन का दीवाना है वैसे ही इसके द्वारा रचित साहित्य का स्वल्प भी शैली और भाषा का नयापन अधि है। साहित्य में भी नवीनता का सबपाटी मोह इतना बढ गया है कि दम-दम और पद्दत पद्दत वर्णों में नये नये शब्द पड़ते हैं। दार्शनिक गहराई इस मध्यवर्ग के जीवन में कम है और इसके साहित्य में भी कम है। यशोविप्सा जीवन में भी है और साहित्य में भी। व्यक्तियुक्त कृति इतने मध्य वर्ग के जीवन में उत्तरोत्तर प्रधान होनी गई है और इनके द्वारा निमित्त वातावरण तथा इनकी साहित्यिक कृतियों में भी। जीवन में भी उच्छ्वलता है और साहित्य काना-वरण में भी। गुटवाजी जीवन के श्रेय पक्षों में भी है और साहित्यिक वातावरण में भी। जीवन में भी बोरो भरी है और साहित्य में भी। जैसे जन-मगल की भावना का कथम मात्र जीवन में है मगर जन-मगल कौनों दूर है वैसे ही साहित्य में जनमगल का नादा जोर से मगटा है किन्तु जनमगल उससे होता नहीं। केसरीनारायण शुषल ने लिखा है, कियों का समुदाय जिमें ('मध्यम') वर्ग में आता है उसकी जडे सामान्य जीवन के बीच नहीं जमी है। यह शिक्षित, दीक्षित और सिष्ट वर्ग देश की जीवन सारिता के ऊपर ही उतरता हुआ 'इधर से उधर बह रहा है।' इमनिये

१—'सम्पत्तन पत्रिका', अक्टूबर २००० सवत् में प्रकाशित, 'साहित्य धर्म' शीर्षक

केस से

२—'वार्धुनिक वाच्यवाच का सांस्कृतिक स्रोत', पृष्ठ १८८

इनकी कविताओं में कृत्रिमता का प्राधान्य है। 'भारत भारती' और 'बच्चन' इसी मध्यवर्ग की भावनाओं और अनुभूतियों से अनुप्राणित थे और यही इनकी असाधारण लोकप्रियता का रहस्य है। साहित्यकारों के बीच का स्नेह और वैमनस्य इसी मध्य-युगीन मन का स्नेह और वैमनस्य रहा है। यह मध्यवर्ग यथार्थ से दूर रहा और इनकी रचनाओं में भी यथार्थ का आभास मात्र-संद्धान्तिक या कल्पना प्रधान रूप ही-मिलता है। जिस तरह की विद्वान्ता इस वर्ग के पास है इनकी रचनाओं को समझने के लिये उसी तरह विद्वान्ता-या विरचित मन और मनोवृत्ति-चाहिए। रामकुमार वर्मा, अशक, सुवनेश्वर, जगदीशचन्द्र माधुर आदि के सामाजिक एकान्ती नाटकों में यही मध्यवर्ग विशेष रूप से चित्रित है।

पन्त ने ठीक ही लिखा है, किन्तु हमारे निष्प्राण प्रेरणाशून्य साहित्य में उपचेतन की मध्यवर्गीय रोग प्रवृत्तियों का चित्रण ही आज मृज्जन् कौशल की कसौटी बन गया है और वे परस्पर के अहंकार-प्रदर्शन, साँझन तथा घात-प्रतिघात का क्षेत्र बन गयी हैं जिससे हम कुठित सुठित के साथ मकीरहृदय भी होते जा रहे हैं।^१ इस मध्यवर्ग का हास्य भी मुक्त हृदय वा हास नहीं रह गया है और रदन भी शुद्ध हृदय का रदन नहीं है। यह संद्धान्तिक हँसी हँसता है और संद्धान्तिक रोना रोता है। महादेवी के रदन के विषय में गिरिशंकर विश्वशोहन कुमार सिंह ने लिखा है, आपकी रोने की एक आदत सी हो गयी है ..... रोने की आदत ही नहीं रोने में भावकों भावना अन्त है सुतरा, आपके दुःखों से पाठकों के हृदय में दुःख का संचार नहीं होता, न आपके प्रति सहानुभूति के भाव का ही जन्म होता है। एक सजग पाठक जानता है कि आप रो नहीं रही हैं, रोना आपकी कला का एक अंश है।^२ द्विवेदी युग के पूर्व यह मध्यवर्ग साम्प्रदायिक पुनर्जागरण के सब प्रभावों से मस्फूर्त और सोत्साहक था और इसलिए उस युग के साहित्य पर जागरण, उत्साह और स्फूर्ति की छाप है। एक नवीनता है। एक प्रियकर जागरण है प्रीतिता भले ही नहीं है। उसके पश्चात् गाँवतनाज के पाञ्चजन्य-घोष के परिणाम-स्वरूप सामाजिक सुधारों का युग आया, उन्मत्त के प्रयत्नों का युग आया, कर्तव्य की शुष्कता का युग आया, नव्य सार्वजनिक चेतना के सक्रिय होम का युग आया, सांत्विकता का युग आया, और यह द्विवेदी युग है। फिर इन वर्ग ने धान्यो का नेतृत्व जीवन और साहित्य दोनों क्षेत्रों में स्वीकार किया। एक सांत्विक भावुकता, एक आदर्शवाद, आदर्श प्रेम आदर्श जीवन, भावुकता, रोमांस आदि का जीवन आया और हमारे सामने 'प्रसाद', पन्त,

१. 'उर्नरा' पृष्ठ ११

२. 'हिमालय,' जुलाई १९४६, पृष्ठ ६५, ६६

'निराला', रामकुमार वर्मा, महादेवी, प्रेमचन्द्र, रामचन्द्र शुक्ल, आदि अ. ए. । बाद में वहीं नया साम्यवाद, सपर्य, कष्ट, भौतिकतावाद, पराजय, आदि से जीवन में भी प्रभावित हुआ और साहित्य में यथार्थवाद का या प्रगतिवाद का युग आया । नरेन्द्र 'अचल', यशपाल, पद्माब्दी, मुवनेद्वर, आदि ने छायावाद की अशरीरी भावनाओं का अचल न पढ़ कर स्थूल मासल शरीर का आवर्षण देखा । आगे चस कर इसी दर्श में घोड़ो-बहुत सामाजिक चेतना जगी और तभी द्वितीय महायुद्ध आ गया जिसमें यह मध्यवर्ग बुरी तरह पीस गया और उसकी सारी पिछली मान्यताएँ नष्ट-भ्रष्ट होने लगी । जीवन कन्हा उठा, मानव कुल गया, मानवता रो उठी और आदर्श छुँ घले पड़ गये । । एक ओर महायुद्ध और दूसरी ओर १९४२ ई० का आन्दोलन । भारत की चेतना विमूढ़-सी हो उठी । होश आया सो आजादी मिली और नये प्रयोग प्रारम्भ हुए क्योंकि नयी समस्याएँ आ लड़ी हुई और पराधीनता के युग के दृष्टिकोणों की बदलना अतिवर्ष हो गया जिसकी पूरों तैयारी सम्भवतः हम नहीं कर पाए थे । प्रयोगों का युग दस में चला और प्रयोगवाद तथा नई कविता हिन्दी में । इन मध्य वर्ग का जावन राजनैतिक तथा सामाजिक जागृति का वाहक हो गया है और इसका रक्षा साहित्य भी ।

अंगरेजी राज्य में भारत का जीवन—एक सामान्य दृष्टि—

अन्त में भारतक जीवन पर जब एक बार हम फिर से दृष्टिपात करना चाहते हैं तब हमें दाडी यात्रा के समय गांधी जी की कही यह उचित बरवत याद आ जाती है कि अंगरेजी राज्य ने भारत का नैतिक, शैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह नाश किया है । दाह और सम्भाना ने लिखा है कि जन सख्या का प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का १।३ भाग पाना है जबकि जनता का ६० प्रतिशत भाग राष्ट्रीय आय का ३० प्रतिशत पाना है ।^१ द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के ठीक पहले भारत की अधिकतर जनसख्या के औसत प्राणी की आय एक पंती से लेकर सवा पंती तक थी । ब्रिटिश भारत में एक बिमान की औसत आमदनी ४२ रुपये धारिक से अधिक नहीं ठहरती^२ । दाह और सम्भाना ने बड़े रोचक ढंग से हमारी गरीबी का अनुमान कराने का प्रयत्न किया है, भारत की औसत आमदनी सिर्फ़ इननी है कि जनता के प्रत्येक ३ आदमियों में से केवल दो का पेट भरा जा सके या

१. 'दि बेन्थ एण्ड टैक्सबुल नॉपेसिटी आफ इन्डिया'

२. 'दि इन्डियन सैन्ट्रल बैंकिंग कमेटी, १९३६' के विवरण के प्रथम भाग का ३६ वा पृष्ठ ।

या समझिए कि यदि उनको तीन बार खाने की आवश्यकता है तो दो ही बार खिलाया जा सके और वह भी तब जब वे इस बात के लिए तैयार किये जा सकें कि वे सबके साथ नगे रहेंगे, पूरे साल भर तब बिना घर के रहेंगे, मनोरंजन या खेल की कोई-भी चीज न मांगेंगे—पाने के अलावा और कुछ न चाहेंगे और उनका खाना निम्नलिखित स्तर का, स्वाद-सूखा, मोटा-सोटा और कम से कम स्वास्थ्य प्रद होगा।^१ धार्मिक दृष्टि से हमारी स्थिति यह हो गयी है कि वेद बचे तो हैं किन्तु हैं वे पुनर्जात के बँटवों में। स्तुतिवा सभों देवताओं की की जाती है, ध्यान घाले हुए और आनामरण पर रहता है। जो सच्चिदानन्द-निराकार सत्य सभी का मूल है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। यह दार्शनिक विवेचनों और साहित्यिक व्यंजनको माय के लिए रख छोड़ा गया है। आज ही मीराजी के कृष्ण दो-दो होने लगे हैं।^२ व्याकरण पाठित्य-प्रदर्शन के लिए हो गया है, वेद समझने के लिए नहीं। देवताओं की सभ्यता ३३ कोड़ बनाई जाते हैं नाम से पंचम के भी मुक्तिल से याद होगे, वेदों की जगह विष्णु महत्तनाम का पाठ होता है। 'भूत-प्रति' सिद्ध किये जाते हैं। धर्म तर्क-बुद्धि में दूर कर दिया गया है। सम्पूर्णानन्द ने लिखा है, 'उत्तमो तया श्राद्ध न कुर्याद्दत्तपावनम् दन्ताना काष्ठमयोगो दहत्यासप्तम-कुलम्.....अब इसको कौन समझदार अपनी बुद्धि में उतार सक्ता है। वेद पहना है कि तपस्वी पाप-हीन योगी उसको प्राप्त होते हैं जो विष्णु का परमपद है परन्तु नया उपदेश यह है कि "य करोति तृतीयया विष्णोश्चन्दनपूजनम् वैशा-खस्य सिते पक्षे स याति हरिर्भद्रम्।"^३ आगे फिर लिखा है "आप्त जी न कहा है कि नाच्छिद्रा पर मर्माणि, ना कृत्वाममुष्करम् ना ह्रवा मास्वधातीष, प्राप्नोति महती प्रियम्।" आप्त जी विष्णु के अवतार थे इसलिए उनकी कही हुई बात श्री सरयनारायण देव को भी ज्ञान रही होगी पर वह (साधु) बनिए से यह एक घर भी नहीं पूछते कि तुमने इतना खपा कैसे नमाया सरयनारायण की पूजा से कही काम लिया जाता है। जो सरकारी अहलकारों को सिद्धन देन से निकाला जाता है—तुम जो चाहो करो, हम आश्व बंद कर लेंगे परन्तु 'हमारा हिस्सा देते जाओ।' अन्धविद्वान् यहाँ तक है कि ब्राह्मणी मात एं भी अपने बच्चों पर कुछ डलवाने शुरूवार की साम मस्जिद के सामने लडो रहती देखी गयी हैं। ब्राह्मण लोग (पुत्रारी भी) विदेती और विषयी शासनों के प्रति 'धर्मविचार' जैसे शब्दों का प्रयोग

१. 'दि वेल्थ एण्ड टैंकपबुल कंपेसिटी आफ इन्डिया,' पृष्ठ २५३

२. 'ब्राह्मण सावधान', पृष्ठ ६

३. वही पृष्ठ ११

करते देखे गये हैं । दंतता ऐसे हैं जिनसे हमारे साधारण घमभीरु गृहस्थ ही बहून
बचते । विशिष्ट अधिकार मन्पन न होकर भी हमारे गृहस्थ दुराचारी और पर
स्त्रीगामी तो नहीं होते । तपस्वियों का तब तो भय नहीं करत । उनकी अप्सराओं
और गुप्तचराओं में क्या अंतर ।

लडके-लडकी की योग्यता और उनके विवाह तथा नारी आत्म के सम्बन्ध
में ब्रह्मोद्भूत भ्य न न लिखा है ' नावारण धौणी के माना-रिता लडके को मोहलसे
की किमी पाठाला में बिठा देते थे या कि ी म्कून ॥ भरती करा देते थे और सोलह
घर की उम्र तक पहुँचने-पहुँचते उपरान्त विवाह कर देते थे चाहे वह किमी भी दर्जे
में पढ़ रहा हो । इसके आगे उनके माग्य की बात थी । इतना वे अवश्य ख्याल रखते
थे कि अपने लडके के लिए बिरादरी में जहा तक हो सके किमी मल घर की लडकी
साना । मला घर उनकी समझ में नहीं है जहा की लरिया चुर जायँ पर उफ न
करें । उनके ख्याल से क्या गनीमत नहीं ये आनादी साध लत हैं जान करते हैं ।'
लडकी के माता पिता का एक मित्रात्त था । लडकी का बाल-विवाह करना और
उसे न पढाना और यदि पढाने का शौक खरिया और उनकी माता यदि थोडा-बहुत
पनी लिखी हुई तो वह अपनी लडकी को केवल इतना पढा देती थी कि वह भले-बुरे
हनुमान वालीसा बट सके और समुराल में गाढ़े के समय मायके खबर भेज सके ।
लडकी के माता-पिता इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि लडकी की अभिलाषाओं
की परिधि बहुत सीमित रहे घर को ढूँढने में लडकी के माना-पिता इस
बात पर अधिक धोर देते थे कि लडकी के भावी स्वसुर का चराना ऐसा है कि नहीं
कि उनकी लडकी के मुँह में रुखा मूला चारा पड जाय । लडके की योग्यता का
स्थान सना गौण ही रहता था भगवान ने आत्रा तो उनकी लडकी मुली
रहेगी और मुख की परिभाषा में वे युधिष्ठिर से सहमत थे— दिवसस्वाष्टमे भागे शाक
पक्षति धो नर ऋणी च पुवासी च स पृथिव्या मुली नर । " समुराल जाने
क समय लडकी को दो-चार ऐसे तुपसे बजा दिये जाते थे कि सतद रहें और बल
बहुरत काम भाव । एक तो उपयुक्त युधिष्ठिर वाता । दूसरे कवि कुमारदास वाला—
स्त्रियो न पु सामुदयस्य साधन न एव तद्धाम विभूति हेतव । तद्विद्वियु-कोपिपन प्रज्
मते विना न मेघ विनवन्ति विद्युत् । और सबके ऊपर बालिदास वाला—
मनु विप्रवृत्तापि रोपणात्तथा भा स्म प्रनीप मग ऐसे वातावरण में किसी भी
मल घर की लडकी को मानसिक दुख हो ही कसे सकता है सोहागिन मरने
पर स्नान में जानी है, सती जी उमका दशन करने जाती है । ' यह अवस्था

अरुन्त दयनीय थी ! यह जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन था । गरीबी, धार्मिक अन्ध-विश्वास, बीमारी, गन्दी आदतें, अधिकारी की दासता, धन-सम्पत्ति की लोलुपता, विधवा, अछूत, अविद्या, मूर्खता, नैतिक पतन, उद्योग धन्धों का पतन, असंगठित कार्य, वास्तविक शिक्षा-व्यवस्था का अभाव, धार्मिक नर्मकाण्डों और संस्कारों का विवेक विहीन पालन, नये दृष्टिकोण का अभाव, स्वार्थी-भाव रहित-निरुद्ध लोभों की बढ़ती हुई संख्या, दुर्मिथ, कष्टपूर्ण मौने, अन्याय, अत्याचार, रिश्वत, मुनाफाखोरी, चोरी, जाति-नाति के झगड़े, साहित्यिक मण्डनी का धनी, जमींदार, अफसर, आदि के सामने अपने को हीन समझना तथा विद्वान साहित्यिक की अपेक्षा उन्हीं का ज्ञान रखना और उन्हीं का प्रसंग के गीत गाना, आदि आलोच्य काल के जीवन भी सामान्य कहानी हैं । इस युग का चतुर और सफल व्यक्ति वह था जो मुकद्दमा जीतने की कला जानता था, जो झूठ बोलता था किन्तु यह कभी नहीं कहता था कि झूठ बोलना श्रेष्ठ है, जो ज्ञान से रटना जानता था, जो करता वह था जिसके विपरीत बोलता था लिखता था, जो हथका ब्रह्मना जानता था, जो झूठ बोल कर झूठ लिख कर अपने को प्रतिष्ठित कर लेना जानता था, जो अपनी तारीफ करवाने की कला जानता था, जो सफाई के साथ बुराई का जीवन बिता सकता था, आदि ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद स्थिति और भी विपन्न हो गई । शिवदानसिंह चौहान ने लिखा है, 'राष्ट्रीय जागरण की पृष्ठभूमि में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्निर्माण (रिनेसाँ) के इस उत्थान का ऊर्ध्व विकास २० वीं शताब्दी के चौथे दशक में पहुंच कर रुक सा गया और हास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई ।'^१ और स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात् " गान्धी जी ने लिखा है, "सत्याग्रहों पुरानी दमता की समाप्ति और आजादी के उदय के प्रारम्भ के साथ-साथ भारतीय समाज की सारी कमजोरियों का भारत पर ऊपर आ जाना अनिवार्य है ।"^२ हमारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को द्वितीय महायुद्ध के बाद घबका लगा । जीवन विमूढ, विशुद्ध एवं विमल हो उठा । रूम और चीन के विचारों ने भी उद्वृद्ध और क्रियाशील किया । विवेकहीनता एवं आन्तरिक संघर्ष के अभाव में विघटित अन्तर ने उच्छ्वलता और आत्महत्या का रूप धारण किया । हम भूल गये कि हम क्या हैं । पागल की तरह जिधर पाते हैं, दौड़ पड़ते हैं । व्यक्ति को जो थोड़े-से अधिकार मिल गये हैं उनसे वह अपने को अनन्त-शक्ति-सम्पन्न समझ बैठा है । वह गहरे नहीं देखता, वह दूर

१. 'हिन्दी साहित्य के अस्मो वर्ष', पृष्ठ २४२

२ 'हरिजन', १ जून १९४७ ई०

तक नहीं देखता। आज का व्यक्ति केजुआ हो गया है। शान्तिप्रिय द्विवेदी ने लिखा है 'अप्रैल (१६५६ ई०) में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डाक्टरों ने मनुष्य की विषण्ण मन स्थिति पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है, उनका निष्कर्ष यह है कि आजकल अधिकांश लोग मानसिक रोग से पीड़ित होने जा रहे हैं। घरेलू झगड़े अच्छे भोजन का अभाव, पेशे का मत्स्य चुनाव असामाजिक वातावरण, ये सब मानसिक रोग के कारण हैं।' ऐसे मानसिक रोगी साहित्य में भी हैं जो बेईमानी से ऊँचे पद प्राप्त करते हैं और ज्ञान से रहते हैं मगर साहित्य में कुछ की चकाचलत करते हैं। आज का यह मन नव निरक्षर हो गया है। धर्म और नीति पर से उसकी धरबी आस्था उठ गई है। समय वह बूझ गया है। कुछ तो मोटो पर वह बिक जाता है। सद् चिन्तन के अभाव में अपना जीवन अहरीला हो गया है अपने व्यवहार और अपनी लेखनी से वह औरों के जीवन को अहरीला बना रहा है। दलबन्दी है। प्रचार के साधनों को अधिकृत करने की कला आती है। अपनी किताब छपवाई जा सकती है। मित्रों से प्रशंसा लिखवाई जा सकती है। विरोधियों को गालियाँ दिलवाई जा सकती हैं। खु कि विरोधी साधन—बिहीन और सगठन—बिहीन हैं, अतः उसी की बात सुनी न जाएगी इसलिए अपनी बात को माय घोषित किया जा सकता है। आज का गद—प्रमत्त यह सधु मानव काल—शक्ति और देव—शक्ति को भूषण गया है। 'जब तक है ज्ञान से रहूँगा—यह उसका 'मोटो बन गया है। इस प्रकार यह युग हो गया है। अविश्वास का युग हो गया है। बात यह है कि प्राचीन आस्थाओं आदि के असामयिक, अनुपयोगी और गड़हा जाने का प्रचार पूरी शक्ति के साथ किया जा रहा है। नई आस्थाओं के दे सकने की क्षमता है नहीं। विनाश करना आसान है, निर्माण कर सकता, कठिन। अस्तु यह मानव विचरनात्मक सा हो गया है। पूँजीवाद वचन में अबानी की ओर पैर बढ़ा रहा है और इसके साथ ही-माय के सारी समस्याएँ सही हो गई हैं जो पश्चिम के व्यवसाय प्रधान देशों में पहले से थी। देव सयोग कटिए या कुछ और, बीमबी सताब्दी के प्रारम्भ में भारत के जीवन की जो अवस्था थी उसमें और १९५० ई० के भारत के जीवन में कोई मौलिक अंतर नहीं पड़ पाया। यह पूरे का पूरा युग ही गम्भीर समस्याओं से आवृण्व है। अतिरिक्तियों का घुआ सामाजिक जीवन में भर गया है।

महादबी ने लिखा है 'एक और समाज पनाघात से पीड़ित है और दूसरी ओर धर्म विक्षिप्त। एक चर ही नहीं उचता दूसरा वृत्त के भीतर वृत्त बनाया हुआ

एक पैर से दौड़ लगा रहा है।^१ हम इन समस्याओं के समाधान में असहाय हैं क्यों कि न हमारे पास उनकी क्षमता है और न समस्याओं की उतनी गहरी पकड़। एक हल करते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। क्रांति एक फंशन बन गयी है। इस विकृति का चित्रण महादेवी के ही शब्दों में अत्यन्त कलात्मक ढंग से इस प्रकार किया गया है, 'सनातनियों की दासता ने हमारी नैतिकता नष्ट कर दी ... "हमारी वर्तमान विकृति में अंधकार जमी व्यापकता और मृत्यु—जमी एकरसता तो है ही, साथ ही साथ उसकी व्यवहारिक विभिन्नता में विचित्र एक रूपता भी मिलेगी' ... 'हम अपनी व्याधिजनित असमर्थता' को स्वीकार न करके रास्ते की दुर्गमता, लक्ष्य की अप्राप्यता को ही दोष देते हैं ... सब जगह हमारा दर्शन गहरा है और विवेक उबला है ... हमारा नैतिक पतन आज उस अजगर के समान हो उठा है जो सौन्दर्य और शर्म की सजीव प्रतिमाओं को भी सास के साथ उबरसभ कर लेता है और फिर अपने रीर को तोड़-मरोड़ कर उन्हें चूर-चूर बना ऐसी स्थिति में पहुँचा देना है जिसमें वे उस अजगर के शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती ... आदर्श—मान से सन्तोष और परिस्थियों की विपमता के आगे झुकना—हार स्वीकार करना—इन दो को हमने अपनी दुर्बलता की बैसाली बनाया है।^२ शान्ति के नाम पर अंगरेजों ने भारतीय जनता के जीवन को निरस्त करके उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न किया और इसमें सन्देह नहीं कि वे बहुत दूर तक अपने उद्देश्य में सफल रहे। बुद्धि की मुक्ति और स्वतन्त्रता का नारा उठा कर उनकी कूटनीति ने हमारे समाज और हमारी पुरानी संस्कृति की नींव खोदने का प्रयास किया और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे उसके रूप को अधिक क्षत-विक्षत कर सके। आज हम ब्राह्मण पुजारी को उस हजारेदार के रूप में देखते हैं जिसका सुरक्षक हमें अपनी इच्छा और आवश्यकता के प्रतिकूल भी करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, आज पुराना धार्मिक धर्म—जाति का प्रभुत्व—बकनाचूर हो उठा है। इतने पर भी जाति—चेतना समाप्त होती नहीं दिखाई पड़ती। सयुक्त परिवार की एक-एक ईंट खिसकती जा रही है। पतिभक्ति गये—बीते युग की बात हो गयी है। पूर्ण सामंजस्य और सन्तुलन का अभाव है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का समन्वय अभी हो ही नहीं पाया है। आस्था और साहित्य का नीर क्षीर भेस अभी नहीं हो पाया है। करते हैं बेईमानी और निखते हैं ईमानदारी! करते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं! यह है

१—'साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबन्ध', पृ. ४६

२—'सण्ढा', पृ. ३०, ३४, ३६

हमारा - आज का - जीवन ! लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है ।

इसी एक चित्र का एक दूसरा पक्ष भी है और वह इतना काला, इतना नंदाक्षयपूर्ण एव इतना खेद जनक नहीं है । वह श्याम होते हुए भी घनश्याम है । इस चित्र की वास्तविकता को हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि में ही देख सकते हैं । इस चित्र को रखाएँ उसी के रंग में रंगी हुई है । वह हमारी राष्ट्रीय भवना की जन्मभूमि है । जब हम पर सांस्कृतिक आक्रमण हुए तब बियामोकी, आर्यसमाज सुधारवादी सदानवी, प्रगतिशील पौगणिक और धर्मप्राण राष्ट्रीयता की क्रमशः उमड़नी हुई तरंगों ने बिदबी सस्कृति की बढ़ती हुई धारा की स्फूर्ति को अपने में समाहित कर लिया । इसने हमारी अहिंसा प्रवृत्तियों के निराकरण का प्रयत्न किया । यह ठीक है कि उपर्युक्त जीवन दशाएँ समाज में जितनी व्यापक हैं उतनी ये नहीं किन्तु तब यह भी तो सही है कि किसी भी राष्ट्र में लाख-दो लाख व्यक्तियों की जीवन दशा का परिवर्तन समाज की ऊर्ध्वगति का द्योतक होता है शायद जनता के जीवन पर उनका प्रभाव बाद में पड़ा करता है किन्तु उन लाख-दो लाख का जीवन उन समाज की प्रगति का द्योतक निरन्तर रूप से होता है । इस युग में भारत की स्थिति यही रही है । इस युग की मोटे तौर पर हम तीन विभिन्न स्थितियों में कल्पित कर सकते हैं - जागरण परिवर्तन और मुधार तथा क्रान्ति । हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में यो तिनो स्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट हैं - महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले का युग तथा 'अज्ञेय' और उनके बाद का युग । समाज के अपेक्षा-कृत उन्नत भाग में ये तीनों स्थितियाँ स्पष्टतम रूप से दिखाई पड़ रही हैं । परिवर्तन की धारा सन्तोषप्रद रूप से निरन्तर प्रवहमान होती रही है । अपूर्व जागृति है । इस वर्ग में विचारों का आदान-प्रदान हुआ है । आशेष में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है । जातीय और राष्ट्रीय एकता उमरती हुई दिखाई पड़ी है । गांधी और दयानन्द के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अछूतों की समस्या उन्नततम नहीं रह गयी । विरोधियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न होने लगे । अनुपयोगी मान्यताएँ और रुढ़ियाँ टूटी । मुधार और क्रान्ति के प्रयत्न हुए । हम भूटी निवृत्ति में मड़ी और सच्चो प्रवृत्ति की ओर बढ़े । यह युग का उग्र राजनीतिक चेतना तथा आन्दोलनों का युग रहा । पूर्व और पश्चिम का जो सम्पर्क भारत के लिए अद्वितीय सिद्ध हो रहा था उसे भारत के लिए उपयोगी और हितकर बनाने का प्रयत्न किया गया । जड़ एव विवशनाश्रय क्रियाओं के स्थान पर सोच समझ कर सामूहिक रूप से कार्य किया जाने लगा । पूर्ण और व्यापक जीवन हमारा लक्ष्य बना और हम उस ओर बढ़े । गति पर अधिक ध्यान दिया गया । नारी और जाति-

चेतना में ऐसे परिवर्तन हुए और हो रहे हैं कि वे नवीन और सशक्त समूह-चेतना के अनुकूल हो जाएँ। सामाजिक और राजनीतिक क्रियाशीलताओं के साथ साथ कलत्र सस्थाएँ सभितियाँ रेल मिलें, नौकरियाँ निदोष सामाजिक सम्पत्तियों को अविनाश बनाएँ हैं। ब्राह्मण प्राचार्य के साथ एक ही मेज पर रखी चाय और नास्ता करता है। मोटी चोटी पूरी जनेऊ और पवित्र चौके वाले कर्मकाण्डी ब्राह्मण छान छानाभी में कुछ समय के बाद सावजनिक चौके में आ जाते हैं। जाति सम्बन्धी ऊँच नीच की भावना ऐसे अवसरों पर अचेतन मन की किसी अँधरी कोठरी में बौर की भाँस दुबक जाती है।

आधुनिक हिन्दी साहित्य में यह जाति पति का भेद कहीं नहीं दिखाई पड़ता। प्रसाद, पन्त, निराला महादेवी रामकुमार वर्मा भगवतीचरण वर्मा, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी, स्वामसुन्दरदाम, रामचन्द्र शुक्ल, आदि के मध्य पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य का चिह्नक लगाना चाहता है वह—नौकरी देते समय एक चौर की तरह छोटे मोटे नये अममय नवयुवकों को भले ही इसका शिकार बनाल क्योंकि तब वहाँ वही एक मात्र निर्णायक होता है और वह अपने को भगवान में कम नहीं समझता होगा—वह चाहे चतुर्वेदी हो, चहे जिप ठी, चाहे द्विवेदी हो, चाहे गुप्त, चाहे वर्मा हो चाहे शर्मा—राष्ट्र-विरोधी है अनैतिक है, प्रगति विरोधी है और साक्षर होते हुए भी राक्षस है और अनुचिन्तित काम करना चाहता है। खुले रूप में यह करने का साहस वह समय राक्षस भी नहीं करता होगा वह केवल कल्याण में इन समय साहित्यिकों के मस्तिष्क पर जाति का चिह्नक लगाकर अपने दुष्ट मानस चक्र के बलुप की कुवबुलाहट शान्त करना होगा। यह बात अतिवाद के सम्बन्ध में की जा रही है। अस्तु नारियाँ स्वतन्त्र हो रही हैं। बहूतानि प्रथा समाप्त हो चली है। प्रेम और रोमान का चत्तारण हो रहा है। चेतना का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है जीवन और कम से जड़ता जा रही है। नृत्य संगीत नाटक, अदि सांस्कृतिक आयोजन भी लोगों की हवि बन रहे हैं। नारियाँ जीवन के अनेक क्षेत्रों में अपने लिए एक कानूनी जगह बना रही हैं। उनका सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व बहुत अधिक बढ़ रहा है। उनकी इस स्वतन्त्रता में उनकी दिष्टता, सुशीलता और गाहस्थूल-निष्ठा किसी भी हान्य में कम नहीं की है। हा चहर ओडार धूँघट डालकर, किसी के घर में जाकर किसी की बेटी, किसी को पतोहूँ किसी की ननद आदि की चुगली चाई का रस लेने की आदत में जरूर कमी हो गई है और साम पतोहूँ तथा ननद-भाभी का झगडा विवाह में होकर रसपूर्ण हो गया है। नारियाँ जड़ पत्नी न रहकर सम्भ्रमदारी के साथ आज्ञाकारिणी पत्नी हैं सुवतापूर्ण मोहमयी मा की जगह वे वास्तविक ममतामयी माँ

हैं। वे अब भी सेवा के लिये तत्पर हैं। बिना किसी भी प्रकार का असन्तोष प्रकट किये वह जागृत भारतीय नारी गृह कर्म में भी मगन रहती है। घूँघट उठ गया मगर बाख्त का सोल नहीं गया है। चादर उतर गई है, मगर लाज बची है। नारियों के कन्दर आशाओं आकाशाओं के एक नये मुन्दर समार की चहल पहल दिखाई पड़ रही है। ये नये भारत के जीवन और प्रेम की भूल स्रोत हो रही हैं। मध्ययुगीन सन्तो ने उनको देखने का जो दृष्टिकोण दिया था उसे आज के जीवन ने अस्वीकार कर दिया है। आज उन्होंने भारत में फिर वही जगह पा ली है जो प्राचीन काल में थी। हिन्दु आपत्तिकालीन मध्ययुग में छिन गई थी। ध्यान रहे, मैं १६९४ ई० की निलंज्ज एव फतानपरस्त आधुनिकाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। वे अभी हमारे समाज का महत्वपूर्ण वर्ग नहीं बन पाई हैं। मैं १६०० ई० से लेकर १६४६ ई० तक की सुशीलाओं और अन्नपूर्णाओं की बात कर रहा हूँ। पौराणिक रुढ़ियों में नये उद्देश्य, नये अर्थ और नई क्षमताएँ खोजी जाने लगी हैं। अध्यापक, साहित्यिक और देश भक्त भी पूज्य हो रहा है। गान्धी, मालवीय, टंगौर, नेहरू और राधाकृष्णन की महत्ता आज के जगद्गुरु-राजराज्यों से किसी कदर भी कम नहीं है। विश्वास और पूजा का स्थान बुद्धि बल और सेवा ले रही है। 'भक्ति' के दीवानों का समय और स्थान निश्चित हो गया है। देश और जाति के दीवाने ध्यातक हो रहे हैं। पुराने गौरवपूर्ण व्यक्तियों को आदर और धृष्टा दी जाती है। उनकी प्रशंसा के गीत गाये जाने हैं। वे कथा-कहानियों के विषय हो गये हैं। तथाकथित आध्यात्मिकता और विद्वता की अपेक्षा उपयोगी नैतिक मिद्धान्तों को अधिक मान्यता मिली है। अनेक नवयुवक और नवयुवतियों ने देश सेवा के लिये अच्छी-बड़ी और ऊँची नौकरियों को तात मार दिया है। विद्यालयों, अस्पतालों, अनायात्यों और सेनिटोरियमों, आदि में भी अपना धन लगाकर धनी लोगो ने भी ये ही भाव प्रकट किये हैं। भारत की स्वतन्त्रता और विश्व मानवता की दान्तिके लिए हमने जन-कल्याण की भावना का उपयोग किया गया है, अहिंसा ने व्यापक रूप धारण किया है वह केवल चींटियों, गौरों, बकरियों और गायों, आदि की जड़ सुरक्षा का माध्यम ही नहीं रह गई है। बलिदान और तपस्या के अहिंसात्मक साधनों के द्वारा बुराइयों (शरब, आदि) के प्रतिरोध का स्वरूप भी अपने धारण किया है। भारत का सक्रिय मस्तिष्क अपने प्राचीन गौरव के रहस्यों की खोज में भी लगा है तर्किक विदेशी सत्तों को बदले अन्दर सम्प्रेषित कर देने वाली शक्ति मिल सके। जातियों और पौराणिक-धार्मिक विश्वासों का रूप बदलकर-काया पलट करके उन्हें व्यापक बनाकर मृदम और उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। परलोक का जादू लोगो के मिर पर उतना नहीं चढ़ता जितना पहले चढ़ता था। हमारे राष्ट्रीयता

को जनता ने भी स्वीकार किया है। उसे धर्म का भी समर्थन मिला है। वह सबके द्वारा मान्य और पूज्य हुई है। विश्व-मानवता का १/५ भाग उससे प्रेरित और अनु-प्राणित हुआ है। यह इतिहास की एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही, ध्यान रखने की बात यह भी है कि इसका उदय अंगरेजी साम्राज्यवाद की मर्यादा पराधीनता के वातावरण में हुआ। इस भावना तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने पराधीन भारतीयों को साहस, शक्ति और दृष्टिकोण दिया और ये पंक्तियाँ सारे भारत की भावनाओं और आकाशों का प्रतिनिधित्व करने वाली हो गईं, 'उस समय शिवाजी को मैं आदर्श रूप समझने लगा था। विताजी पूछने थे, तुम आगे चलकर क्या करोगे, मैं कहता था, मैं शिवाजी बनूँगा, मैंगोलियन की तरह मैं जीवन बिताना चाहता हूँ।' यही वह प्रेरणा थी जिमने हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता का स्वप्न दिखाया। 'वन-वंभव' में मैथिलीशरण गुप्त ने युधिष्ठिर से कहलाया—

'जहाँ तक है आपम की आन,
वहाँ तक वे सौ हैं, हम पाँच
किन्तु यदि करे दूसरा जाच
गिने तो हमें एक सौ-पाच'

गान्धी की कल्पना हुई कि आपसी मामलों में २५ करोड़ एक तरफ और ७ करोड़ दूसरी तरफ रहते वाली जातियों को अंगरेजों के सामने ३२ करोड़ के रूप में उपस्थित होना चाहिए। आज यह बात कहने की नहीं रह गई है कि दोनों जातियों के मेल की नींव पर ही गान्धी-जनित राष्ट्रीयता का महान खड़ा हुआ था। हम जनतंत्र और मानवतावाद के सम्पर्क में आये। ये सभी अनुभूति नहीं बन सके—कमी इनकी ही रह गई है। सामान्य जन-जीवन बाहर से लाये हुए विद्वानों और मताग्रहों को सहमा स्वीकार करता भी नहीं है। अतएव जन-जीवन में केवल इतनी ही बात दिखाई पड़ी कि वह 'स्फूर्ति सम्पन्न' है, प्रगति के लिये उत्सुक है, अच्छे सुधारों के लिये तैयार है और यथाम्भव त्याग और बलिदान के लिये कटिबद्ध है। इस पूरे आलोच्य काल में जीवन में स्फूर्ति थी, उत्साह था, उमङ्ग था—कभी थोड़ी-बहुत कम, कम, कभी थोड़ी-बहुत अधिक। मंत्री और शत्रुता दोनों के कुल पानी होते थे—आज की तरह दोनों निष्क्रिय-निष्प्रभ नहीं थीं। नाते कम, काम अधिक होता था। जीवन की गति क्षिप्र थी, प्रेम था, सेवा थी। जाति और धर्म का व्यवधान स्नेह-बाधक नहीं था। निर्धन और दयनीय होकर भी जनता हँसती, गाती, नाचती हुई

‘महाजनो येन नत् तमिन् पेय’ चलकर अपना जीवन विनानी रही। पाश्चात्य सभ्यता और सभ्यता की लहरें इस देवभूमि के तट पर टकरा-टकरा कर लौट गईं। मिटो भरे ही गईं किन्तु टुबान न सकी। भारतीय सस्कृति और सभ्यता का वास्तविक रक्षक तो यही वर्ग रहा। मध्य वर्ग का अग्रगण्यी दल पतवार बना। परिवर्तन को प्रक्रिया पहले इसी वर्ग में हुई क्योंकि अज्ञान रूप से यही वर्ग भारतीय सस्कृति सभ्यता की रक्षा की पहली शक्ति था और विदेशी सभ्यता तथा सस्कृति के आक्रमण की टकराहटें इसी वर्ग में भेरीं। मीमांस्य की बात यह थी—अथवा सम्प्रदान यह स्वभाविक ही था—कि इस वर्ग के प्रिय इस विशेष ने हिन्दो की सेवा की वह अन्तर और बाह्य दोनों ही रूपों में पाश्चात्य सस्कृति और सभ्यता कह जानकार तो था किन्तु मानसिक दृष्टि से उनका दाय नही बना था। ‘भारतेन्दु से लेकर आजकल के छात्र हिन्दी—मेवकों तक जिनका भी लगाव हिन्दी से रहा उनमें से अधिकांश ने पश्चिम की समझा तो लेकिन भारतीयता से दूर रहने की कसम नही खाई। इसका परिणाम यह हुआ कि हम उस विशाल भण्डार में से अपनी ममता और अपनी भाव-शक्तता के अनुसार उपयोगी तत्व लेने में और अपना अपनापन बचाये रखकर उनसे लाभ उठाने में समर्थ हुए। भारत में ऐसे व्यक्ति भी पैदा हुए जो विदेश में भी घोंगी कुर्त पहनन का महम रखते थे। अपनी सस्कृति के प्रेमी और सादगी के पुजारी थे। माल-धीय भी ने राष्ट्रीय भावनापूर्ण हिन्दू विभवविद्यालय स्थापित करने के लिए इतना अधिक धन एकत्र कर लिया जितना किसी सार्वजनिक संस्था के लिये सब एक इकट्ठा नहीं हुआ था। हिन्दी प्रचार के लिए समा, सम्मेलन और एकेडेमी, आदि की स्थापनाएँ हुईं। रामकुमार वर्मा ने चाहा कि “जीवन पून की तरह लिखें और मुग्धि की तरह समार में जम जाय।” हम पढ़ लिख कर तैयार हुए और हमारी गृहीणिया भी निरी अपठ नहीं रह गयीं। हमें अपने उद्यमी पूर्वजों से आगे बढ़ने की धुन सबार हुई। ‘बच्चन’ ने लिखा है, “जिनकी पीठ के बीच में सीमी रीढ़ नहीं है वह सपर्य नहीं कर सकता।” नवीन भारत के विद्वाने ऐतिहासक युगों में—पृष्ठभूमि में—‘पीठ के बीच में’—हमें भारतीय सस्कृति की, मानव की गरिमा की, एक सीपी और मजबूत रोड—असह्य परम्परा—बराबर दिखाई पड़ती है। वह रीढ़ इन युग में भी मजबूत रही। इसी ने द्विवेदी, गुप्त, प्रेमचन्द, ‘प्रसाद’, पन्ना, निराला, श्यामसुन्दर-राम, आदि की वह प्राणवृत्ति दी कि ये लोग दैत्य, दुष्य, सक्कट, बट्ट, अपमान, ग्लानि आदि सह कर भी हिन्दी को आगे बढ़ाते रहे, और यदि उन्हें प्रतीक मान लें, तो भारतीय अपने भारत को उन्नति की ओर बढ़ाते रहे। इसी ने लोगों, को राजनीतिक

धीर सामाजिक क्रान्ति करने का साहस दिया। क्रान्तिकारिणी मुमद्राकुमारी चौहान का उल्लेख करते हुए महादेवी ने लिखा है, 'ये राजनीतिक जीवन में ही विद्रोहिणी नहीं रही, अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतार कर उसे मृगन का रूप दिया था—इतना ही नहीं जिस कन्यादान की प्रथा का सब मूक भाव से पालन करते आ रहे थे उसी के विरुद्ध उठने घोषणा की—'मैं कन्या-दान नहीं करूँगी। क्या मनुष्य २ को दान करनेका अधिकारी है? क्या विवाह के उपरान्त मेरी बेटाई मेरी नहीं रहेगी?' इस प्रकार स्वदेशाभिमान, स्वदेशी, संस्कृति पर जोर, प्राचीन साहित्य में मग्नक स्थापित करना, पंच महाव्रत, समानता का भाव राष्ट्रभाषा, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना, राजनीति का धार्मिक रूप भी स्वीकार करना और आहिंसा की नीति, निर्भंगता, बह-सहिष्णुता, क्रान्ति, नारी की स्थिति में परिवर्तन, प्रेम सहानुभूति, अदि इस युग का नया जीवन हुआ।

विचित्रताओं से भरा हुआ भारत और उसके दृष्टिकोण—

इस प्रकार हम देखते हैं कि "सभ्यता और संस्कृति की सबसे पुरानी अवस्था से लेकर नवीनतम विकसित अवस्था तक के प्रत्येक स्तर के वर्ग भारतीय समाज में पाए जाते हैं। बड़े से बड़े पैमाने की सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याएँ अपने नग्नतम रूप में भारत के अन्दर देखी जा सकती हैं। विभिन्न नस्लों और धर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध और सहस्रतिरस्य की समस्याएँ, पुराने अन्धविश्वासों, बढ़ते हुए सामाजिक स्वरूपों, और परम्पराओं से सघर्ष करने की समस्या, शिक्षा के लिए प्रयत्न, नारी की स्वतन्त्रता के लिए लड़ाई, कृषि के पुनर्गठन और उद्योगों के पुनर्विकास, गाँवों और शहरों के बीच साक्षित एवं समुचित सम्बन्धों की समस्या, विभिन्न प्रकार और सौम्यतम रूप का वर्ग-सघर्ष, राष्ट्रीयता और समाजवाद के समुचित संबन्ध की समस्या—आधुनिक जगत की ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएँ विशेष तीक्ष्णता और बड़ी तर्कों के साथ हमारे इस आलोच्य काल के भारत के सामने आयीं। साम्यवाद के अध्ययन ने एक नवीनतम दृष्टिकोण दिया चीजों को देखने का, समस्याओं की समझने का और उनका हल निकालने का, पुरानों और नई चीजों पर विचार करने का। हम उस दृष्टिकोण को जीवन में और आस्थाओं में पूरी तरह से उतार नहीं पाए। पाश्चात्य सभ्यता ने हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण दिया। इस वाद का सम्बन्ध केवल दृष्ट से है। अनिवार्य बहस्य शक्तियाँ और तत्वों को यह वाद इन्कार

१. 'पथ के साथी', पृष्ठ ४५

२. राजनी पाम दत्त कृत 'इन्डिया टु डे', पृष्ठ १८

कर देता है। यह दृष्टिकोण भी पूरी तरह से हमारा नहीं हो सता। इनसे हमारा इतना लाभ अवश्य हुआ कि हम भौतिक तत्त्वों के प्रति अपनी उदासोदता मिटा सके। लोकतन्त्र हमने इसलिए अपना लिहा कि एक तो अ गरीबी व्यवस्था एक शताब्दी में भी अधिक समय से उसकी जाकी हमें दिखा रही थी और दूसरे, वह विश्व की नवी-नरम, मान्य और मान्यपूर्ण राज्य-व्यवस्था थी। हमारा आधिक संगठन भी उसी के अनुकूल चल रहा था। इन पू जीवादी व्यवस्था पर आधारित लोकतन्त्र में हमने अनन्त सम्पूर्ण जीवन को सुधारने की आज्ञा की जो अन्ततोगत्या सफल नहीं हो सकती थी क्योंकि लोकतन्त्र का आधार है पू जीवाद और पू जीवाद का परिणाम है आधिक वेपम्य, अधिकारों का असन्तुलन, तथा अर्थ और अधिकार के केन्द्रीकरण से उत्पन्न ध्वंसहार और काम-सम्बन्धी अव्यवस्थाएँ और अनौचित्य। परिणामतः हमारा समाज इन विकृतिषु का शिकार होने लगा। वस्तु प्रधान हा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हम व्यक्तिवादी हो गये। आकुलता, उग्रता, छ-पटाहट और विद्रोह हाय आया। अट की दीवाल अपने चारों ओर खड़ी करके उसमें अपना सिर छिपा कर हम उन शक्तियों से दूर रह कर अपने को सन्तुष्ट समझने लगे जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं किन्तु जो हमें प्रभावित करने पर तुली थी। अपने अतीत में मोह हो गया और हम परिवर्तन को अवाञ्छित समझने लगे। समाज-समाज में जो-कुछ है उस अधिक से अधिक भोगना चाहने लगे। हम इस लोक और इन्द्रिय-भोग में स्थित हो गये और हम क्षणभंगुर जीवन में अधिक से भी अधिक को सुलभोय सकते थे, भोगने की कामना करने लगे। भाग्यवाद का भी सहारा लेना पडा। विस्मृति और पलायन की इच्छा हुई। संयम की ऊररी शलक बढी प्यारी लगी। सामान्य व्यक्ति विज्ञान से बढी-बढी आशाएँ करने और वैज्ञानिक मानव-जीवन को ईश्वर सुख और सुविधा के अनन्त उभरणों में भरने पर तुल गया। आत्मा भरने लगी। विचारशील साहित्यिक ने बताया की, "यह विज्ञान हमारे समस्त सुखों का कोषाध्यक्ष होना चाहता है, जीवन को इकाई में आडम्बरो के शून्य जोड कर वह सहस्रो का गुमान करना चाहता है। वह इतना दुष्ट है कि समार को दिवाडने के लिए ही बार-बार बनाता है।" वैज्ञानिक स्वभाव और उससे सहज ही उत्पन्न बौद्धिक जिज्ञासाओं ने मात्र विश्वास पर ही स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। ध्यानवीन, आलोचना और प्रश्न करने वाला स्वभाव बना। सहज-विश्वास का हाम हो गया। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन ने धर्म पर किये जाने वाले अंधविश्वास की नीव खोड दी। धार्मिक उदारता आई। तकनीकी विकास गये-नये आधिक संगठन सामने ला रहा है। बडी कडी

मशीनो ने उत्पदन के क्षेत्र में से व्यक्ति की अनिवार्य महत्ता और सगठनी तथा सामाजिक शक्तियों ने ममत्व के क्षेत्र से व्यक्ति की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। मानव का अवमूल्यन हो गया है। हजारों पैदा होते हैं एक मर गया या मार डाला गया तो क्या हो गया ! हजारों बकरे कटते हैं, एक मनुष्य भी कट गया तो क्या बिगड़ गया ! मनुष्य का मूल्य पशु के तुल्य हो गया। वह मशीन का एक पुर्जा हो गया। दुर्घटना में उनके मर जाने पर उनके 'कम्पेन्सेशन' को—सिक्को या नोटो में उसका मूल्य चुकाने की प्रथा चल पड़ी है ॥ मृत्यु अनुभव और प्रयोगों की सिद्धि का मुतापेक्षी बना दिया गया। वास्तविक दृष्टि के अभाव में कर्म ण्ड भी धर्म समझाने की भूल की जाने लगी। विज्ञान में प्राण्य सृष्टि घाओं का भोग करते हुए भी धार्मिक जन विज्ञान की अवहेलना करते हैं। सामाजिक समस्याओं में उदासीन रहते हैं। विद्वानों का तिरस्कार और सम्मनों का आदर धार्मिकों की सामान्य प्रकृति हो गई। जड़ धार्मिकता ने भी मानव को मानव ने लड़ाया है। जीवन में ढोंग समा गया। मानव विघटित हो गया। सत्य का निरादर यहाँ तक होने लगा कि यदि दस बीस हजार आदमी भ्रान्त हो गये तो उनकी भ्रान्ति को भी एक सामाजिक सत्य माना जाने लगा।

प्रचार के साधनों की सुलभता और सामान्य मानव की सहज कमजोरी ने वैयक्तिक और सामाजिक कूड़ा-करकट को भी माहितिक संपत्ति घोषित कर दिया है। अधिकांश बुद्धि-जीवी वर्ग मानसिक होनता की भावना में पलता और बड़ता है क्योंकि आदर प्रायः राजनीतिज्ञ का होता है, अध्यापक या विद्वान का नहीं। ऐसे लोग सिद्धान्त भी पश्चिम से लेना चाहते हैं और अनुसूतियाँ भी उन्हीं की पाना चाहते हैं। जीवन में जग सग रहा है। सैद्धान्तिक ध्यास्याओं वाली मोटी-मोटी पुस्तकें निकलनी हैं। उच्च कोटि के चिन्तन और मनन का अभ्यास ही नहीं है—सम्भव भी नहीं। शिक्षा विगडी, अध्यापक बिगडा, समाज बिगडा और अध्यापन व्यवसाय बन गया—ऐसा व्यवसाय जिसमें अ मदनी सबसे कम, किन्तु जिसके व्यवसायी से उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी की गयीं। जिस प्रकार सभी प्रकार के व्यवसायों में भ्रष्टाचार का राज्य है उसी प्रकार अध्ययन में भी भ्रष्टाचार के प्रसाद खडे हैं। अध्यापकों की दुर्दशा को लक्ष्य करके ही पद्मलाल पुन्नासाल बरशी ने लिखा है, 'उन्होंने कहा कि जो गर्दम पूर्व जन्म में दूसरों के लिए आजीवन भारवहन कर सूखी घास खाता हुआ मर जाता है वह दूसरा जन्म लेकर मास्टर होता है।' मध्ययुगीन भावुकता से अभी हमारा पीछा नहीं छूटा जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी

साहित्य को रवस्य ह्रास्य और व्यग्य को उच्चकोटि की कृत्रिया नहीं मिल सकी । हिन्दी के बर्नाड झा का जन्म अभी होना है । सामाजिक प्रयाजो के अन्धाधो के प्रति-कार का आम्हान किया गया । बुदाइयो की आलोचनाएँ की गयीं । जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आवाजे उठी । रोमांटिक शादिया लोकप्रिय होने लगी । सुधा-रको ने आन्दोलन किये । प्रगतिशील लेशको न इन्हे अपना विषय बनाया और पुस्तको मे सुधार के चित्र दिये । वहा के ये सुधार व्यक्ति और परिवार के जीवन मे अवत रित्त होने लगे । लोगो ने दहेज लेना बप्त किया । बट्टो को कुछ स्वतन्त्रता दी गयी । गरीब किन्तु मुन्दर लकडो का 'उड्डार' होने लगा । नारियो ने भी बाद में क्रांति की ओर कदम उटाया । भावनाओ मे असाधारण तीव्रता रखते हुए भी उनका क्रियात्मक रूप आजीवन अमन्तोष एवं रदन, आत्महत्या, आजीवन कोषार्थ अछपापिका या नसं वा जीवन अपनाने आदि तक मोहित रह गया । साहित्य मे ऐसे चित्रो की कमी नहीं जहा बिकसता के वारण शरीर पति की, वैविक जीवन सम्बन्धियो को और आत्मा प्रेमी को समर्पित कर दी गयी है । साहित्य के इन चित्रो के पीछे निबल भावुकता ही तो है । सन्धी वान तो यह है कि भारत आज बडी तेजी मे बदल रहा है । यह अमम्भव है कि किस परिवर्तन की कौन सी सीमा कहा है । सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्री राजनीतिक आन्दोलनो एव विश्व की तथा अपने राष्ट्र की परि-स्थितियो ने हमको असाधारण गति से बदलना चाहा । एक नया समाज बनने वाला है । एक नये मानस का जन्म होने वाला है । बाह्य परिस्थितिया बडी ही तेजी से बदली हैं । एक विचित्र क्रांति हो रही है और वह भी लोकतन्त्रात्मक विधि से । एक ही वेग मे भारत उन सभी क्रांतिमयी स्थितियो को पार कर जाना चाहता है जिसे पार करते मे सारे सतार को दो दाटाविद्या लग गयी हैं । विडवना यह है कि जितनी तेजी से बाह्य परिस्थितियाँ हमारे बाह्य रूप को बदलना चाहती हैं हमारा सांस्कृतिक मन उतनी तेजी बदलने को तैयार नहीं । परिणामत बाह्य जीवन और मन मे अमगति उत्पन्न हो गयी है । हमारी सारी दुनिया बिकृत्रिया इसी असंगति को पुत्रिया है । जो जहा तक आगे बढ़कर सोच सका, उसने वहा तक बढ़ कर सोचा, मोचा तो आगे बढ़कर किन्तु मन उतना सुसज्जन न हो सका, आशत न बदल सकी । समाज के सांस्कृतिक वातावरण का भी डर था । जितना बढ़न सके बदला । जितना न बढ़न मन्द, उसे स्थिराया । नवीने का स्वागत किया, आशेन को छोड न सक । आगन वो भी बगला— न बढ़सा, अपने वो भी बढ़ता— न बढ़ला । कुछ बातें बनी अच्छी, जीवनदायनी और कल्याणकारिणी रही । हम यह नहीं भूल कि हम एक महान सांस्कृतिक परम्पराओं वाले और धानदार इतिहास वाले देश के निवासी हैं । निराशा अघ्यात्मवाद की ही तो हो, किन्तु सामान्यत जीवन को यथामम्भव निराशा

से वचाते हुए आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से सुन्दर बनाते रहना है। शक्ति और पुरुषार्थ में पूरा विश्वास होना चाहिए और भाग्य पर आस्था रखनी चाहिए जिससे सन्तोष का सम्बल न लुट जाय। सबसे अलग रहने की नीति पूरी तरह से छोड़ दी गयी। सबको अपनाते मिलाने और साथ ले जाकर चलने का स्वभाव बना। जेबन में भरे ही बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु शक्तिशाली को नया दृष्टिकोण निश्चिन्त रूप से मिला है। यह परिस्थितियों का परिणाम था, किसी नवोन दार्शनिक वैज्ञानिक चिन्तन का नहीं। सबसे अधिक तो हमने यह स्वीकार किया कि 'पुराणमिदं न साधु सर्वं, न चापि नूनं नवमित्त्वक्षम्, सन्त परीक्ष्याम्यतरद्भजन्ते, मूढ पर प्रत्ययनेय बुद्धि'।

यह प्राचीन और नवीन की—पर परा और नवीन १५ परिधिपति की—विरोधी प्रकृति वाली की—सगति बिठाना—समुचित समन्वय—भारत की बहुत पुरानी सांस्कृतिक प्रकृति है। यह सर्वत्र इतनी सक्रिय रही है कि भारत में शास्त्रों की परिवर्तनशीलता से पूर्णतः पृथक् कर सकना महज नहीं है। नवीन आधुनिक युग में इसने यही करने का प्रयास किया। यह मही है कि समुचित एवं साक्षिण रूप में सम घय अभी स्थापित नहीं हो सका किन्तु यह भी सही है कि समन्वय की प्रक्रिया प्रारम्भ से ही प्रारम्भ है। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत के सामने हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रश्न था और यह प्रश्न भारत ने अपने ढंग में बहुत कुछ हल भी कर लिया था। हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का सुन्दर चित्र राजेन्द्र बाबू ने 'खडित भारत' नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। समन्वय समाहित कर लेने का—पचा लेने का—हलम कर लेने का— नाम नहीं है। समन्वय में विविधताएँ बनी रह सकती हैं। केवल वे एक दूसरे को काटती हुई नहीं चलती। अम्नु, प्रतीयमान दार्शनिक, धार्मिक, सौन्दर्य सम्बन्धी एवं जातिगत विरोधी प्रवृत्तियों के होते हुए भी हिन्दुओं और मुसलमानों के एक-ही जीवन-उद्देश्य और जीवन-पद्धतियाँ विकसित कीं। एक दूसरे की साधना पद्धतियों पर भी प्रभाव पड़ा। एक दूसरे के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और परस्पर सम्बन्धित हुए। दोनों में मन्नेद भी है, दोनों में विरोध भी है दोनों में विभिन्नताएँ भी हैं और दोनों का पृथक्-पृथक् अपना अस्तित्व भी है। समन्वय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी और उसका जो सुफल मिल रहा था उसमें यदि बाधाएँ न पड़ती तो ज्ञानदार स्वस्थ विकास होता। पर ऐसा नहीं हो सका। विरोध विभिन्नताएँ और विविधताएँ स्वार्थी दृष्टिकोण वाली उपनिवेशवादी विदेशी साम्राज्यवाद के हाथों में पड़ गईं। उसने उन्हें विपाक कर दिया। अपने लाभ के लिये इनका उपयोग किया। यह मेल किनारा शक्तिशाली हो सकता था,

इसका प्रमाण १९३१ ई० के आस-पास का समय जानता है। समार की महानतम साम्राज्यवादी शक्ति के हाथ-पैर यह सम्मिलित शक्ति ढीले कर दे सकती थी। विभाजित होकर जो दो स्वतंत्र देशों का निर्माण कर सकती है मग्नियत होकर वह क्या नहीं कर सकती थी। इन्हे विपाक्त करके अंगरेजी साम्राज्यवाद ने विश्व-संस्कृति को किमी महत्वपूर्ण तत्व से वंचित कर दिया है। हिन्दी साहित्य का उसी तत्व से वंचित हो गया। हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का एक रूप हमें हिन्दुओं के काव्य नामक वर्ग में मिलता है और इस वर्ग के महत्त्व से जो परम्पराएँ आईं उनमें न तो शठमुन्नावन है और न पटिताऊन। सांस्कृतिक दृष्टि से इस वर्ग में वही उदार मनोवृत्ति अपनाई थी और इसके द्वारा रचित आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी यह प्रवृत्ति है। मैं यह नहीं कहता कि अर्थ किसी वर्ग ने ऐसा दृष्टिकोण नहीं पाया। अवश्य पाया है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की एक प्रधान प्रवृत्ति है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का प्रदर्शन रूप इस वर्ग में इतना अधिक बिलखि पड़ा कि यह कहा जाने लगा 'काव्य नामक समन्वय होता है। समन्वय प्रवृत्ति से शक्ति लेकर इस वर्ग ने जो साहित्य आधुनिक हिन्दी को दिया उनसे हिन्दी की प्रतिष्ठा बड़ी हो गई। भाषा की शक्ति में वृद्धि हो गई है। समन्वय की यह प्रवृत्ति हमें पुरातन से जो सम्बद्ध रखती है और आधुनिक से भी। एक वर्ग इसे अपनाता है और एक वर्ग उसे। इसलिये आज से भारत में एक ओर उदात्तवाद है और दूसरी ओर रुढ़िवाद, एक ओर अध्यात्मवादी वर्ग है और दूसरी ओर भौतिकवादी वर्ग, एक ओर बुद्धिवादी हैं और दूसरी ओर अनुकरणप्रिय। भारत में मजदूर बेगारी भी करता है और मजदूरी भी। वस्तु विक्रयार्थ भी श्रोतों है और 'नजर देने' के लिये भी। सामन्तवादी प्रवृत्तियाँ भी हैं और साम्यवादी या प्रजातन्त्रवादी प्रवृत्तियाँ भी। साहित्य में भी दोनों का चित्रण है। आज भारत में भूतवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय रहा है जिसका सुष्ठु रूप आधुनिक हिन्दी साहित्य में-विशेष रूप से काव्य साहित्य में-मिल सकता है। आज का भारत सुधार और परिवर्तन से घबराता भी नहीं और प्राचीन को पूणत तिलाजलि देने के लिये भी तैयार नहीं है। हम मानवतावादी भी हैं और ब्रह्म तथा ईश्वर को मानव से श्रेष्ठ भी मानते हैं। भगवद्गीता भी है और कमयोगी भी। यद्यपि साम्यवाद के महादेव के दर्शन धर्मों का स्मरण में ही होने हैं किन्तु भारत में अनेक साम्यवादिनों के अन्तर्गत जीवन में धर्म की व्यावहारिक मायता पाई जा सकती है। विज्ञान ने भी यह पुरानी धारणा छोड़ दी है कि वह अपवित्रता का समूहोच्छेद कर सकता है और जीवन के समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है। आज का नवीनतम वैज्ञानिक और ईश्वर धर्म

को मानता है। इस प्रकार भारत का वर्तमान एक सन्धि-युग के बीच होकर चल रहा है। आज की हमारी सस्कृति, महाकवि अकबर के शब्दों में, न मशरिकी है, न मगरिबी है, अजीब साचे में ढल रही है।' इसी के अनुरूप हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य न पूर्णतः प्राचीन भारतीय साहित्य के सिद्धान्तों पर निर्मित होता है और न पूर्णतः पारचात्य को दोनों के सिद्धान्तों को मिलाकर हमने अपना सिद्धान्त स्थिर किया है और नये भारत में तथा प्राचीन भारत से विषय वस्तु लिया है। भाषा हिन्दी है जो अपने नये वेश में न अंगरेजी से घृणा करती है, न उर्दू से। हा, अपना-पन अवश्य बनाये रखना चाहती है।

अध्याय १३

उपसंहार

विभिन्न प्रवृत्तियाँ और काल-विभाजन का दृष्टिकोण - विभिन्न युगों के साहित्यियों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव - नये साहित्यिक के लिए किस प्रकार रास्ता खोजा गया - दिन-दिन का प्रभाव पडा—बाहरी प्रभाव किस प्रकार स्वीकार किये गये—उर्दू का प्रभाव - सस्कृत का प्रभाव—अंगरेजी के प्रभाव का स्वरूप—पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव—सांस्कृतिक पुनर्जागरण से प्राप्त प्रवृत्तियाँ—जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियाँ—सिंहावलोकन, आधुनिक भारत की संस्कृति के विभिन्न उपादान - १-राजनीतिक पराधीनता से अभिज्ञप्त वातावरण एवं तज्जन्य प्रवृत्तियाँ, २-युद्धों के अभिघाप . युद्धों के शुभ प्रभाव, ३-सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ४-भारतीय अन्तर्चेतना, ५-समन्वयशील प्रकृति ६-उदार और ग्रहणशील प्रकृति, ७-आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था, ८-समाज का प्रगतिशील मध्यम वर्ग, ९-गुणधारवादी मनोवृत्ति, १०-नारी जागरण, ११-राष्ट्रीयता, १२-गान्धीवाद और सरवाप्रह, और १३-पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के उपयोगी तत्व—सैमान्तिक प्राहणों में इनका विनिमय—साहित्यियों के मानस पर इनका प्रभाव—भगवतमय परिणाम ।

उपसंहार

विभिन्न प्रवृत्तियों और काल-विभाजन का दृष्टिकोण—

साहित्य मन पर पड़ने वाले प्रभावों और दृष्टिकोणों का प्रतिफलन होता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य भी आधुनिक काल अर्थात् बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हिन्दी प्रदेश के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों और उनके द्वारा उनके मन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों और उनसे निर्मित दृष्टिकोणों का परिणाम है। ये ही सब मिनरर सत्कृति की रूपरेखा बनाती हैं। पिछले अध्यायों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। पढ़ान रत्ने की बात यह है कि इन पचास वर्षों के अन्दर भारत का जीवन और दृष्टिकोण असाधारण गति से परिवर्तित होता रहा है। भारतवासियों पर यह शोध लगाया जाता है—और कुछ हद तक सही भी है—कि उसकी परिवर्तन की गति बहुत मन्द होनी है किन्तु इस युग के भारतीयों ने इस धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। यह ठीक है कि कहीं-कहीं वह नहीं बदला और बहुत हद तक नहीं बदला किन्तु जहाँ बदला है वहाँ आश्चर्यजनक रूप से बदला है, यह भी सही है। एक बात और पढ़ान रत्ने की है। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य मध्यवर्ग का मध्यवर्ग के लिये और मध्यवर्ग के द्वारा लिखा गया है। मध्यवर्ग के जिन लोगों ने हिन्दी साहित्य लिखा है उन सबने एक समानता आश्चर्यजनक रूप से बराबर मिलती है और वह है भारत को और हिन्दी साहित्य को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान पाने का वास्तविक अर्थगरी बनाने का प्रयत्न करना। मनभेद नहीं है और बराबर रहा है मगर इनमें रहा है कि कैसे और किस रूप में बन या जाय, इसमें नहीं रहा कि बनाया जाये या नहीं, बनाने का प्रयत्न किया जाये या नहीं, एव बनाया जा सकता है या नहीं। कैसे बनाया जाये यह अपने-अपने विन्तन विचार एव आस्था की बात है। हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य पचास वर्षों जीवन का परिचायक कम, दृष्टिकोण का परिचायक अधिक है। कारण यह है कि इस युग में हमारे दिन प्रति दिन के जीवन की अपेक्षा हमारा दृष्टिकोण अधिक प्रोत्कृत और स्वपूर्ण एव प्रगस्त रहा है। जीवन का जितना रूप ऐसा रहा है उनना किसी न किसी रूप में साहित्य में आ गया है, और लाया गया है उसी दृष्टिकोण से देखने का एक विशेष चरमा, दृष्टिकोण, अवश्य रहा

है। बात कुछ अजीब सी है किंतु है बिलकुल सही कि हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन यापन के स्वरूप से कुछ स्वतन्त्र या भिन्न रहा है, अर्थात् हमारे सोचने और करने में अन्तर रहा है। दृष्टि में क्रान्ति थी, गति में परम्परा और जीवन में कदजोरिया। कारण यह है कि हमारी शिक्षा वा हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध रह नहीं गया था। शिक्षा दृष्टिकोण के निर्माण का एक मह वपूर्ण माध्यम है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन से अलग जा पड़ा। अंगरेजों द्वारा बनाये गये मध्यवर्ग के ये दो रूप सबस्वीकृत हैं। इनमें पर भी जीवन के चित्रों का अभाव बिलकुल रहा हो, ऐसी बात नहीं क्योंकि जीवन की शक्ति कुछ कम नहीं होती और बिलकुल सम्बन्ध विच्छेद करके साहित्य चल भी नहीं सकता था। इसलिए प्रेमचन्द का ग्राम्य चित्रण यद्यपि के बहुत कुछ अनुरूप होते हुए भी एक दृष्टिकोण विशेष का परिचायक है—आदर्शों-मुक्त यथार्थवादका। आधुनिक हिन्दी साहित्य लिखने वाला मध्यवर्ग का यह व्यक्ति भी समय के साथ बहुत तेजी के साथ बदला है और इसका परिणाम यह हुआ है कि १९०० ई० का साहित्यिक १९०८ ई० के साहित्यिक से, १९०६ ई० का १९१६ ई० के साहित्यिक से, १९१७ ई० का १९२५ ई० के साहित्यिक से, १९२६ ई० का १९३५ ई० के साहित्यिक से, १९३६ ई० का १९४२ ई० के साहित्यिक से और १९४३ ई० का १९४५ और १९५० ई० के साहित्यिक से बहुत-बहुत भिन्न रहा है। तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि एक अवधि की बातें दूसरी अवधि में बिलकुल नहीं पाई जायें। बात यह है कि परिवर्तन कई प्रकार से हुआ करता है। कभी भिन्न प्रकार के शब्दों का अनुपात बदल जाता है, कभी शैली की क्षुब्धों में कुछ डोलापन या कुछ और अधिक मुगठन आ जाता है, कभी प्रकार विशेष की कृतियों की मात्रा अधिक हो जाती है और कभी एक ही कृति बहुत कृतियों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है, कभी विषय बदल जाता है, कभी एक विशेष विषय पर अधिक रचनाएँ की जाती हैं और कभी अपेक्षाकृत कम, इस प्रकार इन दस-दस और पाच-पाच वर्षों में भी आधुनिक हिन्दी साहित्य के अन्दर परिवर्तन हुए हैं जो समय की गति की क्षिप्रता एवं दृष्टिकोण के परिवर्तन के सूचक हैं। भारतीय समाज की जीवन धारा इतनी तेजी से नहीं बदलती—बदल भी नहीं सकती, हा, सोचने का ढंग बदल सकता है और वह हुआ। ऐसा हुआ कि कुछ ऐतिहासिक प्रवृत्तियों एवं मास्कटिक आवश्यकताओं ने समय-समय पर कुछ महा पुरण पैदा किये। उन्होंने आवश्यकतानुसार समाज में हलचलें पैदा की अर्थात् युगानुकूल नवीन विचारधाराओं का प्रचार किया। इससे अपने समाज के प्रगतिशील एवं क्रान्ति-चेता कुछ मध्यवर्गीय सदस्यों में नवीन आशाओं, आकांक्षाओं एवं महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। इन्होंने अपना परिवर्तन किया और

दूमरों से भी परिवर्तित होने का अनुरोध किया। बातें कहने, अनुरोध करने का, और वाञ्छित रास्ते पर चला देने के प्रयत्न का ढंग बलात्मक हो सके, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक निधियों एवं विधाओं पर भी दृष्टि डाली और जिन परिस्थितियों में हमारे अन्दर ये आकाशार् उतरा हुआ था, विदेशों में उच्च प्रकार की परिस्थितियों में उत्तम साहित्यिक विधाओं एवं साहित्य को भी भली भाँति देखा। तब अपनी शक्ति और सीमा के अनुसार सबसे अच्छा जो कुछ हो सकता था वह उपस्थिति किया गया। ऐसा साहित्य लिखते समय जहाँ एक ओर प्राचीन काल के उच्च कोटि के गौरव को प्राप्त करने की इच्छा थी वहाँ दूमरी और बत मान जीवन को सुधारने और सुन्दर करने की भी अभिलाषा थी। एक शानदार प्राचीन परम्परा वाले देश के विकृत बत मान में जागृत बगल एवं उदार मानव की जो अभिलाषा, जो उद्देश्य एवं जो दृष्टिकोण को सकता है उसी से प्रेरित हो कर लोगों ने आधुनिक हिन्दी साहित्य की रचना की। अपने देश जाति और साहित्य के उत्थान की महत्वाकांक्षा और उसके लिए पथरु प्रयास निज गौरव के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण और दूमरी से सीखने और लेने के उदार दृष्टिकोण के विभिन्न तानों धानों से हमारे हस्त आलोच्य बाल की संस्कृति का बाह्यरूप अभिव्यक्ति रूप—निमित्त हुआ है और यही इस युग के हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसी से प्रवृत्तियाँ निर्मित हुई हैं।

धैसे यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो भारतेन्दु से आज तक का साहित्य एक क्रम में—एक अद्वैत परम्परा है—एक अविच्छिन्न प्रवाह में आता है। इसका कारण यह है कि जिस भारत प्रेम का उदय भारतेन्दु—युग में हुआ था उसी का विस्तार आज तक हुआ है लक्ष्मीसामर बाणेश्वर का क्या है, उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के लगभग अन्त में जिन नवीन शक्तियों का बीजारोपण हुआ वे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अकुरित हुई और केवल बीसवीं शताब्दी में पूर्णतः प्रस्फुटित हुई है।^१ ये तत्त्व या शक्तियाँ थी राष्ट्र-प्रेम या राष्ट्रियता, भारत के सांस्कृतिक गौरव की चेतना, भारत के पुनरुत्थान की भावना विषय और वस्तु—दोनों ही दृष्टियों से साहित्य और साहित्यिक की सीमाओं का टूट जाना, जीवन धारा का मर्यादित रूप से अगतिशील हो उठना अर्थात् सरोवर के बंधे हुए जल की तरह न हो कर तटों से मर्यादित और फिर भी गतिशील जलधारा की तरह हो उठना जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जातिगत विशिष्टताओं के प्रति जागरूक होने के द्वारा ऊर्ध्व एवं सबल प्राण हो कर बाहरी प्रभावों को सुन्दर ढंग से स्वीकार करके अपनी शक्तियों, क्षमताओं एवं सभावनाओं को विस्तृत करके उनकी साहित्यिक

अभिव्यक्ति करना आदि। ये शक्तियाँ एव प्रवृत्तियाँ बीसवीं शताब्दी में मग्राएँ एव सक्रिय रही। अन्तर इम प्रकार हुआ कि कभी इनमें से कोई तत्व अधिक महत्व पा गया और कभी कोई, कभी किसी एक की अनुभूति और अभिव्यक्ति अधिक तीव्रता पा गयी और कभी किसी दूसरे की। साहित्य में अन्तर एक बात के कारण और अधिक प्रतीत होता है और वह बात है अभिव्यक्ति के माध्यम—भाषा—की अक्षमता के दूर होने के विभिन्न स्तर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा, मँघिलीशरण गुप्त की भाषा, 'हरिबोध' की भाषा, मास्तरलाल चतुर्वेदी और 'नवीन' की भाषा, 'प्रसाद'—यन्त—'निराला' की भाषा, रामकुमार वर्मा—महादेवी वर्मा की भाषा, भगवतीचरण वर्मा—अंबल—नरेन्द्र की भाषा, 'अज्ञेय' 'बच्चन' 'दिनकर' आदि की भाषा नागा-जुंन और घनशंकर भारती आदि की भाषा तथा हृषीकेश के कवि सम्मेलनी कवियों की भाषा विभिन्न स्तरों और परिवर्तन के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करती है। श्री हृषीकेश ने १९०० ई० से लेकर १९२५ ई० तक के काल को तीन विभिन्न कालों में विभाजित किया है—'१९०० ई०, १९०८ ई० से १९१९ ई० और १९१९ ई० से १९२५ ई० तक।' इसके बाद १९२५ ई० से १९३५ ई० तक एक प्रकार की, १९३५ ई० से १९४५ ई० तक दूसरे प्रकार की, और १९४५ ई० से १९५० ई० तक एक तीसरे ही प्रकार की विचारधारा और तदनुरूप शैली की रचनाएँ हिन्दी में प्रचलित हुईं। व्यक्ति—स्वातन्त्र्य और शक्ति-विभिन्न्य प्रधान आधुनिक युग में यह कहना असम्भव है कि उपर्युक्त तिथियों के पहले या बाद में उस प्रकार—विशेष का साहित्य नहीं लिखा गया। वहाँ भी कसौटी महत्व, प्रचुरता या प्रधानता की ही है।

विभिन्न युगों के साहित्यिकों के मन पर पड़ने वाला प्रभाव—

१९०० ई० से १९०८ ई० तक का हिन्दी प्रेमी एवं हिन्दी का साहित्यिक पूर्ण रूप से आदर्शवादी था। वह नीति का अनुयायी और ऊँची बातें सुनना, सोचना और यदि हो सके तो लिखना उसकी आकांक्षा थी। उसके पास अभी समय भाषा नहीं थी क्योंकि उस युग में जो भाषा साहित्य की भाषा बनने आ गयी थी वह अक्षमता, सामर्थ्य और सुन्दरता की आकांक्षणी थी उसे ऐसी बनाना था। इस काल की साहित्यिक चेतना पर यह दायित्व भी था और उसने इसे उठाया क्योंकि ऐसा करना उसने अपना धर्म एव 'कर्तव्य' समझा। इस युग के व्यक्ति ने स्वामी विवेकानन्द, और स्वामी रामतीर्थ के दर्शन किये थे। दयानन्द के उपदेश और आर्षसमाज की

वाने वातावरण मे गुँजाई जा रही थी । यह युग सांस्कृतिक पुनरुत्थान की निकटतम भूमिका मे था और उसके बहूत अधिक अनुप्राणित एवं अनुप्रेरित था । यही कारण था कि जिसे हमने 'धर्म' अथवा 'कर्तव्य' समझ लिया उसके लिए यह जीवन न्योछावर कर सकता था । इसके पास नीति का बल था घन, प्रचार अथवा पद का नहीं । हमे मुनहूँ भविष्य का भी लालच नहीं था । यह व्यक्ति हिन्दी के प्रति असाधारण और अविचल रूप से आस्थावान था । ज्ञान-प्रचार की आकांक्षा ने देश-विदेश की घटनाओं और वहा की अच्छी-अच्छी बातों की ओर ले जाना और उसे अपनी भाषा के द्वारा अपने साहित्य मे लाने के लिए उत्साहित करना प्रारम्भ कर दिया था । मस्तिष्क और चिन्तन ऊँचा किया जा रहा था । इस युग के लेखक के पास भाषा का कोई भी आदमं नहीं था । इसका गद्य अव्यवस्थित था । प्राणों मे नव युग की अदम्य प्रेरणा थी, वाणी मे प्रारम्भिक अटपटापन था । दुःख के साथ कहना पड रहा है कि १९५० ई० मे स्थिति विल्कुल उलट गयी अर्थात् वाणी मे प्रौढता का सामर्थ्य आ गया किन्तु बुद्धि मे अविबेक का उन्माद आ गया ।

१९०८ ई० के बीतते-बीतते अर्थात् आठ बरों के अथक प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप इस युग के साहित्यको ने भाषा का एक मापदण्ड स्थिर कर लिया था । लड़ी बोली का मान्य और सुष्ठु रूप मानने आ गया था । इसे पाकर इसके द्वारा अब हमने अपनी भाषाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया था । देश में उँचा उठाने के लिए अपनी सम्मता, संस्कृति और इतिहास की वे बातें, जो हमारा शीघ्र गर्व से उन्नत कर सकती थी, हमारे जीवन को सही रास्ते पर लगा सकती थी और हमारे मानस को उन्नत और श्रेष्ठ बना सकते थीं साहित्य मे अभिव्यक्त की जाने लगी । नर्कश लड़ी बोली वाच्योपयुक्त बनने लगी थी । संस्कृति के मोह ने संस्कृत का अनुरागी बना दिया था । गद्य विदेशी ज्ञान विज्ञान को और अपने देश को उठाने मे उपयोगी बातों को हिन्दी जनना के सम्मुख निःसकोच रूप मे ला रहा था । मस्तिष्क का क्षितिज व्यापक होने लगा था ।

१९१६ ई० के बाद हिन्दी साहित्यिक वस्तुतः असाधारण भावनाओं-कल्पनाओं, वृत्तिशै-मनोवृत्तियों, भाषाओं-आकांक्षाओं, योजनाओं और प्रयत्नों, तथा वेगों और उत्साहो बालक व्यक्ति था । आर्यभट्ट द्वारा प्रेरित समाज सुधारों की रूपरेखाएँ महायुद्ध के पश्चात् अमरेजी साम्राज्य द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय सोम और निराशाएँ, महात्मा गान्धी द्वारा उपस्थित किया गया विद्व का अप्रतिम राजनीतिक आन्दोलन तथा जीवन का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, अमरेजी साहित्य में अद्ययन से प्राप्त नवीन

विधाएँ एवं नये दृष्टिकोण, अपने प्राचीन साहित्य के अध्ययन से प्राप्त परम्पराएँ, इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से उद्भूत आत्मगौरव की भावना तथा नवीन महान साहित्य के मूजन की प्रेरणा, टंगोर की साहित्यिक ऊँचाई तक पहुँचने के प्रयत्न, अपने इतिहास के गौरवस्वरूप अध्यायो और उनके अवशिष्ट प्रतीकों की जानकारी से प्राप्त सन्तोष, अस्महीनता की भावना को निःकाल फेंकना, जो चीजें अपने महा नहीं हैं मगर नवीन जीवन व्यवसाय के कारण अपने लिए उपयोगी हैं उनके लिए दूसरों के घटा का मासल स्वीकार करके अपने यहाँ क हवा पानी मिट्टी में लगभग बँसा ही दूसरा संसार का सन की उदारता आदि उन युग के साहित्यिक की मनोस्थिति के विभिन्न उपकरण हैं। हर प्रकार की अभिव्यक्ति में सज्जम एवं समर्थ साहित्यिक सही बोली रवीन्द्राचार्य रूप में सबसे सामने आ गयो। 'सचके' का ज्ञान्यं उन लोगों का है जो हीन मनोवृत्ति से उठ चुके थे—नहीं तो हिन्दी में डूँप करने वाले हिन्दू और मुसलमान भाई १९६४ ई० तक भी कभी झलक जाते हैं। उच्च शक्ति के साहित्य के लिए सामान्यतः जो कुछ चाहिए था वह सब सुलभ हो गया। गद्य और पद्य दोनों में इस तरह के लेखक सामने आए और कृतिर्पा पढ़ने को मिली कि हिन्दी गद्य में सिद्ध उठाने लगी। कलकत्तियों का बनिदान एवं तरास्वरो की सपस्या रग ले आई। ये प्रवृत्तियाँ कुछ धीमी गति से क्रियाशील थी और इनसे प्रभावित लोगों की सप्या भी अपेक्षाकृत कम थी। गद्य में नीदना आ गई थी किन्तु अस्वात्मकता का अभाव था। साहित्यिक मानव मन और आत्मा के सूक्ष्म प्रदेश की ओर उतना नहीं बढ़ा था। यह सब हुआ '१९२५ ई० के पश्चात्'। सब जीवन की गति अत्यन्त क्षिप्र हो उठी थी। भारतीय रगमय पर ऐतिहासिक महत्त्व की घटनाएँ घटीं। भारतीय चेतना और प्रतिभा आपाद-मस्तक आलोचित-विलोहित हो उठी। सक्ष्य देहीधमान था। उसको प्राप्ति के माधन पर अखण्ड विश्वास। कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। 'इन्फलाब' के कातावरण में पला बलित हो रही थी।

अब प्रश्न वेदल देशी और विदेशी का ही नहीं रह गया था, गरीब और अमीर का भी था। पूँजीपति और पूँजीविहीन की भी समस्या सामने आ गई थी। देखने का दृष्टिकोण विदेशी अवश्य था परन्तु मध्यवर्गीय बुद्धिवादी हिन्दी के साहित्यिकों ने भी वह दृष्टिकोण अपना लिया था। इस दृष्टिकोण वाले दृष्टि और भारत की सांस्कृतिक दृष्टि में समन्वय नहीं स्थापित कर सके थे। बहूत-बुद्ध सिद्धान्तवादी होने के कारण इनकी जहाँ जीवन की महाराष्ट्रों में नहीं जाने पाई थी। इस वर्ग के लेखकों का भी दृष्टिकोण भारत का उत्थान, भारतीय जीवन की उपयोगी व्याख्या और इस दृष्टिकोण से उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण करना था।

१९४५ ई० के बाद के नये साहित्यिकों का मनोविज्ञान और उनका प्रेरणा-स्रोत तथा उनके महत्व एवं ऐतिहासिक महत्व का अनुमान अभी गहरे विवाद का विषय है। यह साहित्यिक भाज भी रास्ते की ही खोज कर रहा है। यह वर्ग द्वितीय महायुद्ध के बाद के जिस कारण, दयनीय एवं अमन्तोपपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि में अपने साहित्य की रचना करने की बात कहता है उस जीवन की महाराष्ट्रों में जा कर उसकी अनुभूति इस वर्ग ने की नहीं। यह पश्चिम के सिद्धान्तों के चरमों को आसों पर, और मन ही मन अपनी बुद्धि का 'तिकड़मबाजों' में लगाए रहता है। अटपटी बानी बोलता है, आन्तकित कर देने वाली व्याख्याएँ करता है, शोर मचाना जानता है, प्रतिपक्षी को परास्त करने की सारी कलाएँ जानता है, देखना केवल इतना ही है कि क्या काल देवता को भी परास्त करना जानता है !! इसकी जड़ें अपने देश के जीवन और सृष्टि में नहीं हैं। यह 'नई चीज' देने का रोब गाँठने के सोम में पश्चिम की नकल करता है। साधनाहीन कच्चे नवयुवकों के लिए दर दर आकर्षण है।

ये हैं इन पचास वर्षों के काल के विभिन्न युगों के लेखकों की मनोवृत्तियों के प्रेरणा स्रोत एवं उनके मानस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव।

नये साहित्य के लिए किस प्रकार रास्ता खोजा गया—

महत्व की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी के प्रथम-आठ-दस वर्षों के साहित्यिकों का कार्य बड़ा ही कठिन और बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि उनको नया रास्ता ढूँढ निकालना था और "...." नया मार्ग ढूँढ निकालना भी साधारण काम न था। रास्ते सभी अनजाने थे। किसी ओर अन्धाधुन्ध ढंग से बहना भी खतरों से खाली न था। फूँक-फूँककर पैर रखने की आवश्यकता थी। इस कठिन अवसर पर हमने पथ-प्रदर्शकों ने बड़े साहस और उत्साह का परिचय दिया। ब्रजभाषा के स्थान पर काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। संस्कृत, बंगला और अंगरेजी ग्रन्थों का अनुवाद

करके शब्दों की पूंजी बढ़ाई गई । अन्य साहित्यों के अध्ययन से भावक्षेत्र का विस्तार बढ़ाया गया—”^१

किन-किन का प्रभाव पड़ा ?

गान्धी जी के द्वारा प्रचारित देश प्रेम, स्वतन्त्र्य सघर्ष, जागरण, सुधार, माध्यमिक एशता, धार्मिक औदार्य, परसेवा, आदि ऊंचे विचार अपनाए गये जिनसे देश और जाति का बर्खास्त हो सके । मरुत और अहिंसा को अपनी आस्थाओं और धार्मिक अथवा माध्यमिक मान्यताओं के अनुरूप कर लिया गया । विरोधों अथवा विभिन्नताओं में समझौता करके भी साहित्य लिखा गया । भारतीय नवजागरण ने ता भावों और विचारों का, विषयों और विषय के स्रोतों का, जलप भण्डार ही खोल दिया था । पश्चिम से नये दृष्टिकोण और नये मिथ्या-न भिन जिनके प्रकाश में साहित्य का नया रूप निखरा । संस्कृत, बंगला, अंगरेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, आदि के साहित्यों की जानकारी में भी स्वरूप और दृष्टिकोण को वांछित रूप देने में सहायता की । अनुवादों के द्वारा लिपिक, टैंगोर, आदि महान विभूतियों के विचार और साहित्य में भी हमारा परिचय हुआ और हमारी निधि बढ़ी । हमारे मा का धित्ति और अधिक विस्तृत हुआ । हम अपने जीवन और राजनीति में देशभक्ति और मानव के कल्याण की जिन भावना से प्रेरित हो कर क्रान्ति कर रहे थे उन्ही भावनाओं और उद्देश्यों ने साहित्य में भी क्रान्ति उपस्थित कर दी । ‘प्रवाद’ पन्थ और ‘निगला’ ने रूप विधान में और प्रगतिवादों तथा प्रयोगवादियों ने साहित्य की आत्मा में भी क्रान्ति की । लक्ष्य फिर भी अछुत का दर्शन ही रहा ।

आहारी प्रभाव किस प्रकार स्वीकार किये गये ?

भारतीय सांस्कृतिक सत्त्वों का उत्सेह किया आ चुका है, जैसे—समन्वय, सहिष्णुता, आस्तिकता, ब्रह्म धार्मिकता एवं नैतिकता, उपेक्षा न करते हुए भी लौकिकता को आवश्यकता से अधिक न बढ़ने देना, अलौकिक पर आस्था, आदि—उन सबका हिन्दी के आधुनिक साहित्यिक ने बराबर ध्यान रखा है। बाह्य रूप अवश्य बदला है किन्तु हमारी ये सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ अक्षुण्ण हैं—बराबर पाई जाती हैं। इसीलिए हम महाकाव्य के उपयुक्त महान कल्पनाएँ कर सकने में बराबर समर्थ रहे हैं और हमी सांस्कृतिक उत्तराविधार के अभाव में उर्दू महाकाव्य देश में असफल रही है। इसी भाव-बैभव की भूमिका के कारण ही हमारी भावनाएँ और धारणाएँ असमर्थ कभी नहीं होने पाईं—वे विकलांग कभी भी नहीं हुईं। हमारे आधुनिक युग के साहित्यिक को उत्तराधिकार में भक्ति और उपासना का वातावरण, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, केशव, बिहारो, धमानन्द आदि का काव्य-बैभव संस्कृत का विपुल साहित्य और असाधारण काव्यशास्त्र, वेद उपनिषद्-गीता-बुद्ध-जैन, आदि की अद्वितीय दार्शनिक सम्पत्ति, रामायण और महाभारत जसा कथा काव्य, कृष्ण राम, आदि की प्राप्ति हुई। इन्हीं के द्वारा उसके चिन्तन, मनन, मन, कल्पना भावना, आदर्श, आग, आकाशा, कर्म, आदि की रूपरेखा निश्चित होती है। फिर, वह वर्तमान को देखता है तथा पश्चिम के भी ज्ञान-विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करता है। तरसचात् आत्मा की रुचि, प्राणों की क्षमता, बुद्धि की विशेषता, सबकाई और ईमानदारी, आदि के आधार पर उनके साहित्य की रूपरेखा निश्चित होती है। इसमें युग और परिस्थिति का रंग भरा जाता है। पृष्ठभूमि सांस्कृतिक होती है, बीज वर्तमान के बोधे जाते हैं और अधिकतर पाश्चात्य ढंग के बर्तानों में उास्थित किये जाते हैं। मध्ययुगीन और प्राचीन आदर्श, मान्यताएँ, कसीटिया, प्रवृत्तियाँ, आदि भी साथ-साथ चल रही हैं। हम उस समय अपनी श्रेष्ठतम विभूति अपनी श्रेष्ठतम कला और उच्चकोटि की साधना के द्वारा उत्कृष्टतम रूप में समाज के सामने उास्थित कर सन्तोष प्राप्त करने की वृत्ति में थे। इसके लिए अधिक से अधिक त्याग, बलिदान, ब्रह्म, सहिष्णुता, आदि की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने म में गुण भी पैदा कर लिये क्योंकि हमें अपने और अपने के सामने गौरवात्पद रूप में सदा करना था क्योंकि हमारा अतीत गौरव-भय था। हमने औरों से लिया है और बहुत-कुछ लिया है—अन्ते ही उतना नहीं ले पाए जितना अंगरेजी ने दूसरों से लिया। फिर भी, हमारे अपनाये की एक योजना थी। हमने उसी को अपनाया जो हमारे लिए उपयोगी था और हमारी प्रकृति के अनुकूल था। ऐसा भी हुआ है कि आत्र अपनाया और कल, जब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, छोड़ दिया या अपनी आवश्यकता और प्रकृति के अनुसार उसमें परि-

वर्तान करते रहे । न लेना जड़ना का चीनक होता है, लेकर पना लेना, जीवन की निशानों । हमारे लेने में जीवन का स्पन्दन रहा है । बंगला साहित्य का हमारे ऊपर जो झूण है उसे हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि उनका साहित्य हमने कुछ पहले लिखा या चुका था, अतएव लिखना प्रारम्भ करने के पहले हमने उसे पढा था और उसमें सहायना भी ली थी । फिर भी, यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि यदि टेंबोर, ट्रिजेन्गलान राय और शरत हमारे सामने न होते और फिर भी हम लिखते, तो जो लिखते वह आज के लिखने से कम । महत्वपूर्ण न होगा । कारण यह है कि हमें लिखने की प्रेरणा नवीन जीवन, नवीन परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने दी है, बंगाल ने नहीं । बंगाल ने मदद दी है, प्रेरणा नहीं । हमारे और बंगला साहित्य में यदि कुछ साम्य है तो इयत्ता अर्थ यह नहीं है कि चूँकि वह हमसे पहले लिखा गया है इसलिए हमने उसकी नकल की है । साम्य इसलिए है कि बंगाल और हिन्दी प्रदेश दोनों के नवयुग की पृष्ठभूमि में एक ही नव सांस्कृतिक पुनर्जागरण रहा है । टेंबोर के रक्ष्यवाद को भी कबीर से प्रेरणा मिली है और रामदुगार वर्मा के रहस्यवाद की पृष्ठभूमि में भी कबीर है । किमी बड़े सार्थों की कृति की प्रशंसा करते हुए उसी के समान कुछ लिखना सर्व्व नकल ही नहीं है । आधुनिक हिन्दी साहित्य के निर्माण में समसामयिक जीवन और स्वतन्त्र अध्ययन से कम सहायना नहीं मिली है । नगेन्द्र ने लिखा है, 'वास्तव में भारत की आत्म-चेतना का यह किशोर बाल था जब अनेक उन्ध्या-अभिलाषाएँ उठने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी ।' अस्तु, इसी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रेमचन्द ने अपने चारों ओर के जीवन से प्रेरणा ली तथा सुदर्शन ने पुराण शंली में सामाजिक सत्यों की व्यञ्जनायी की है । शाय यह है कि जिस प्रकार की हमारी जीवन-चेतना रही है उसी के अनुरूप हमने अपनी भाषा और शंली में भी परिवर्तन कर लिया । इसीतियाँ द्विषेदी युग के बाद दाय्याबाद का युग आया था । यह परिवर्तन किसी भी विदेशी प्रभाव के कारण नहीं हुआ । अंगरेजी और बंगला साहित्य यदि हमारे सामने न भी होता तब भी हमने यह परिवर्तन किया होता । आन्ध्र, घनानन्द के सामने कौन अंगरेजी या बंगला साहित्य था । वात यह है कि उस समय विद्रोह, उन्मूलन, परिवर्तन और सुधार समस्त चेतन मन की मनो-वृत्ति हो गई थी जिसके अन्दर आधुनिक हिन्दी का साहित्य भी जाता है । वेबारा हिन्दी का साहित्यिक अथवा हिन्दी का प्रेमो बहा अमोंगा होता है । उसके वददिभाग अधिकारी और उसकी पूँछ -- दोनों के व्याय, कटूक्तियाँ, परिहास, ताने, तिरस्कार,

आदि बराबर मिलते हैं। जिनकी बुद्धि को दिवातापन सूर्य को रोशनी की तरह सर्व-विदित है, वे भी हिन्दी न लेने-पढ़ने को एक गौरव की बात समझ कर हिन्दी वालों पर एक उपेक्षा की हँसी बिखराते रहते हैं। पहले तो लोग बेहिचक कह डालते थे कि हिन्दी में 'हुनुमान चालीसा' के अलावा और है ही क्या ! इधर जब इस साहित्य की श्रेष्ठता लोगों को आकृष्ट करने लगी तब इस बात को स्वयंसिद्ध मान कर कि हिन्दी वाला बेवकूफ होता है, यह भना ऐसी ऊँची और बड़ी बात कैसे कह सकता है— क्योंकि इन लोगों के विचारों के अनुसार ऊँची और बड़ी बात केवल अंगरेजी में ही सम्भव है—ये यह दिखाने का प्रयत्न करने लगे कि उसका सब-कुछ अच्छा अंगरेजी की नकल है वही से ली गया है और इनमें हिन्दी वालों का अपना कुछ भी नहीं है। 'निराला' के माथी और उनको अच्छी तरह जानने वाले रामनिवास शर्मा कहते हैं—

"निराला ग्यु बेरो लिटिल इ भ्लिच पोयेटी बिफोर ही बिनेम दि ग्रेट पोयेट देट ही इज " ही हैज नाट बीन इन्स्युरेस्ट नाई एनी पट्टिकुलर रोमैटिक पोएट " "हिज रियल इन्सपिरस और तुलसीदास एंड रवीन्द्रनाथ । ए रेवेलेन पर्सनालिटी, सच ऐज निरालाज, इज नाट बिल्ट अप बाई इन्सुएम्बेज भट ग्रीज आउट आफ लाइफ इट-सेल्फ ।" 'बच्चन' कहते हैं, "नाथन कॅन बी मोर फारकेन्ड दैन दू थिक दैट दि यूरोपियन रोमैटिक मूवमेंट एन्ड छायावाद भार बेडिकली सिमिलर भूषमेन्ट्ग । यूरो-पियन रोमैटिक मूवमेंट बात्र दि आपटरमाथ थाफ दि ग्रेट रेवोल्यूशन । एंड छाया-वाद ? इट एमरज्ड आपटर दि कम्पलीट सरेडर आफ इन्डिया अन्डर दि ब्रिटिश वूट । ऐनचुअली इट इज दि एमरशन आफ दि सोल आफ इन्डिया थिच बुड नेवर बी एन्-लेन्ड " "१" जो कुछ भी प्रभाव माना जा सकता है वह दिखाता था—सुपर-फिशन । जिन पदुमसाल पुन्नालाल बन्गी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को बनते हुए देखा है उनका कहना है कि 'हिन्दी में उपन्यासों का विकास केवल पारचात्य उपन्यासों की देखा-देखी हा नहीं हुआ, न पारचात्य देशों के श्रेष्ठ उपन्यासों की परम्परा से ही विशेष प्रेरणा ली गई है और न किसी लेखक ने किसी महान पारचात्य उपन्यास के पैमाने पर हिन्दी में प्रयोग करने का साहस ही किया है।"३ निबन्ध को इसविध अधिक अपताशा गया कि वे नई चेतना को लोगों तक पहुँचाने में सबसे अधिक सहा-यक थे। आलोचना के विषय में उक्त लेखक का विचार है कि "भारत की प्राची-

१. रवीन्द्र सहाय वर्मा कृत 'हिन्दी काव्य पर आँग्ल प्रभाव'के परिशिष्ट से उद्धृत
२. वही
३. मेरी अपनी कथा'

सांस्कृतिक परम्परा तथा राष्ट्रीय जागरण की व्यापक चेतना प्रेरणायों से अपना अन्न सत्कार करते हुए हिन्दी साहित्य की विशिष्ट विकास-स्थितियों के समानान्तर हिन्दी आलोचना ने भी प्रगति की है।^१ हिन्दी की सर्वप्रथम कहानी 'इन्दुमती', जो १६०० ई० में निकली थी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी के अन्तरंग मित्र श्री नारायण चतुर्वेदी का कथन है कि गोस्वामी जी अंगरेजी नहीं जानते थे और उनकी कहानी अंगरेजी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। इसके विन्मूल विपरीत विचार अंगरेजी के कुछ उन विद्वानों के हैं जिनको पी० एच० डी० यहाँ सिद्ध करने के उरसदय में मिला है कि "अपने भाष्यादसं में उसे अंगरेजी साहित्य के रोमांटिक आन्दोलन से विशेष प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि छायावाद ने उक्त आन्दोलन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को ग्रहण किया .....हिन्दी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ रोमांटिक साहित्य की प्रवृत्तियों के इतनी अनुरूप हैं कि वे उनकी छाया मात्र प्रतीत होती हैं।"^२ उक्त विद्वान की पुस्तकें पढ़ने पर ऐसा लगता है कि समस्त आधुनिक हिन्दी कविता, कविता के आदर्श कविता के स्वभाव, आलोचना, आलोचना के प्रकार, तथा साहित्य, आदि सब-कुछ अंगरेजी से सिद्ध गया है। कुछ सीधे अंगरेजी से लिया गया है और कुछ अंगरेजी से प्रभावित बगला से। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अंगरेजी की देन हैं, पन्त भी, 'प्रसाद' भी, प्रेमचन्द भी। किसी ने कभी कहा था कि अंगरेज हथे सम्पन्न बनाने आए हैं। आज कहा जा रहा है अंगरेज ने हमें हमारा नवीन साहित्य दिया।^३ और, इसका आधार, है (१) हमारी पत्र-पत्रिकाओं में अंगरेजी कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित हुए, (२) हमारे विश्वविद्यालयों में अंगरेज कवियों की कविताएँ भी पढ़ाई जाती थी, (३) पाठ्यालय कविताओं और लेखकों सम्बन्धी परिचयात्मक निबन्ध हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, (४) पाठ्यालय महापुस्तकों पर भी हिन्दी में कविताएँ लिखी गईं, (५) चूँकि "बडमवर्ध की भाँति द्विवेदी जी भी मनुष्य और प्रकृति को वाक्य का मुख्य विषय मानते थे"^३ अतएव बडमवर्ध से वे अवश्य प्रभावित थे (यदि मुतकं न कहा जाय तो इसी के स्वर में स्वर मिलाकर नहूँ कि बडमवर्ध का अनुकरण किये बिना द्विवेदी जी सम्भवतः मनुष्य और प्रकृति को वाक्य का विषय मान ही नहीं सकते थे।), (६) अवतारवाद को भावना के विच्छेद जो मास पंदा हुए वे अंगरेजी बुद्धिवाद के परिणामस्वरूप से (दयालन्द, विवेकानन्द, आदि द्वारा

१ मेरी अपनी कथा

२ रवीन्द्र महाय वर्मा उक्त 'हिन्दी काव्य पर अंग्रेज प्रभाव' पृष्ठ १२१-१४०

३ रवीन्द्र महाय वर्मा उक्त 'हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव'

प्रवर्तित सांस्कृतिक पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नहीं ।'), (७) मुक्तिवाद, मानववाद, हरिजनोद्धार, नारी स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, आदि के विषय में यह कहना है, "२०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारतीय विचारधारा में प्रतिवर्तनवाद (रिवाइवलिज्म) की भावना प्रबल हो रही थी किन्तु इस प्रवृत्ति को मूल प्रेरणा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये शोधकार्य से प्राप्त हुई थी ।"२

तार्किक यह कि हमें यह मान लेना चाहिये कि विवेकानन्द के मानव-प्रेम पर कान्टे की पाजिटिविस्ट फिलासफी का प्रभाव था, न कि परमहंस रामकृष्ण की भावना और उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि एवं दिव्य अनुभूति का ! रामकृष्ण धुवल जी ने राम सिद्धान्त और लोकसप्रह की भावना झाई० ए० रिवाइज्म से ली थी—यह मान लेने पर पाश्चात्य प्रभाव और अधिक मूढम सिद्ध हो सकता है । मुद्दई सुस्त, गवाह कुस्त । रामकुमार वर्मा, प्रभाव', पन्त, 'निराला', महादेवी अपने विषय में चाहें जो कुछ कहें, किन्तु हमको यही मानना चाहिये कि वे 'कला कला के लिए' के सिद्धान्त से अवश्य प्रभावित हैं । हिन्दी में भी तकाध्य की परम्परा चाहे जितनी पुरानी रही हो इस पर सर्वाधिक प्रभाव 'निराला पोयट्री' का ही मानना विद्वत्ता है । और उनमें भी अधिा समकालिक विद्वत्ता यह मानने में है कि छायावाद था शैली पर—रोमांटिक कवियों—विशेषकर शैली के प्रतीकवाद का ही प्रभाव पड़ा है । भले ही पन्त कहते हों कि उनमें शैली का-सा वेग नहीं है, किन्तु इसमें क्या ! इससे शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 'शक्तिशाली हो विजयी बनो' का प्रेरणा-स्रोत 'सर्वा-इवल आफ दि फिटेस्ट' भी विचारधारा ही माननी है । जहाँ कहीं भी 'कला' या 'विद्युत्करण' लिखे दिखाई दें वही 'इलैक्ट्रानिक थियरी' या थियरी आफ एलैक्ट्रानिक कनवर्टिबिलिटी' की मुहर लग जानी चाहिए । 'सत्य शिव सुन्दरम्' के शीर्षक से जो कुछ भी हिन्दी वाला महाना है वह प्लेटो और अरस्तू की नकल मात्र है । 'कबीर का रहस्यवाद' रामकुमार वर्मा तभी लिख पाये जब इवलिन अन्डरहिल ने उनकी 'पर्याप्त सहायता' की । भारतेन्दु, बालकृष्ण मठ, और प्रतापनारायण मिश्र ने अंगरेजी 'पत्रकारिता से निरन्तर प्रेरणा प्राप्त की !' हिन्दी के कवियों की खोरी या नकल के कुछ नमूने देख ही क्यों न लिये जाय—

अमल —माई थीम इज नो बदर देन दि हार्ट आफ मैन (बर्दसबर्ष)

नकल—मानव मे चिर विद्वाम मुझे । (पन्त)

१—कोशक का वाक्य मेरा है ।

२—'हिन्दी काव्य पर आल प्रभाव', पृष्ठ ११६

अमल — टीचर मी हाफ दि र्वंडनेस दैट दार्द वॅन मस्ट नो, सच हार्मोनियस मंडनेस फाय दार्द लिप्य बुड पलो ।

नवल — निष्ठा दो न हे अघुष कुमारि मुझे भी आना भयमय गान ।

अमल — आर ड्राइव माई डेड वाट्स ओवर दि युनिवर्स

लाइक विदट मोन्ड टु विवकेन ए -यू बर्थ

नवल — वनव टिनि, निज कसरव मे भर, अपने कवि के गीत मनोहर

फै न आओ बन-बनू घर घर नाचें तृण तरु पात ।

ये उदाहरण विद्यार्थी क दिये हुए हैं । इन्हीं के विलुप्त अनुरूप छोटो-सा एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ । इसे स्वीकार कर लेने से अंगरेजी और भी महान हो जायेगी ।

अमल — 'रिक्स गो टु दि मी'

नवल — सरिना जल अघुषि पहुँ आई ।

और किस प्रकार निष्कर्ष उतर्मुक्त उदाहरणों से निकाले जाते हैं वैसे ही निष्कर्ष निकाल कर कहना चाहना है कि बेचारे तुलसीदास ने उतर्मुक्त अंगरेजी वक्ति किमती कुशलता से अपनाली है । वे करते भी क्या, क्योंकि ऐसा किये बिना वे अच्छे कवि ही नहीं रहते थे । कारण स्पष्ट है— हायर वाट्स आर पासिबुल ओनली इन इ गलिश ? गुनामी कितनी बुरी होती है, कितनी बुरी !

कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि हिन्दी के कवियों या लेखकों पर पारचायत लेखकों या विचारवादाओं का कोई भी ओर कितो भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडा । प्रभाव पडा है किन्तु उसी प्रकार का और उसी प्रकार से जैसे दो मर्मण माधियों का एक दूसरे पर तब पडा है जब उनका कुछ दिनों के लिये साथ हो जाना है । हमने हिन्दी की नइत नहीं की और हिन्दी क विचार अपने करके नहीं लिखे । हमारा जीवन तिम प्रकार का था और हमारे पास भाषा जिस प्रकार की थी हमने उसी के अनुसर एव मत्रोव प्राणी की भाँति साहित्य प्रस्तुत किया । जब हमारी लड़ी खोली उनको मर्मण नहीं थी कि हम उनमें सूक्ष्म भावों और रहस्यमय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सकने तब हमने गवात्मक भावों की वा-पारमता विहीन छन्दों में प्रकट किया । अब भाषा और सूक्ष्म हृदय नव इतिवृत्तात्मक कविता, लिखी । और अधिक गामर्ण आया तब जन्म के सूक्ष्मतम भावों को कलित वाव्यात्मकतापूर्ण शैली में प्रकट किया । हमने उखड़ी और लहलहाती हृदय भाषा और रूपी 'गंली' म समाज सुधार सम्बन्धी कथाएँ भी लिखी हैं और 'प्रसाद' की सुनधुर भाषा में साहित्यिक गरा म मन्त्रित, दम्य और कलित कल्पना की अभिव्यक्ति भी की है । हमने अपने

जीवन और अपनी शक्ति का अनुकरण किया है किसी के साहित्यिक को अपना करने नहीं मिल दिया। हमारे लिखने का एक उद्देश्य था—चाहे वह उद्देश्य प्रत्यक्ष रहा हो और चाहे अप्रत्यक्ष। हमारे साहित्य का हमारे जीवन और हमारे इष्टिकोण से सम्बन्ध था। यह अनुकरण मात्र नहीं है। अनुकरण अथवा मात्र प्रभावी के आधार पर चलने वाला साहित्य उतना महान अथवा उतनी उच्चकोटि का नहीं हो सकता जैसा कि हमारा आधुनिक हिन्दी साहित्य है। अब यदि कोई सूर्य के अस्तित्व से भी इन्कार करे तो क्या हो क्या जा सकता है। छायावाद का साहित्य इसीलिए प्रोत्थ है क्योंकि लक्ष्मोसागर वाप्लोव के विचारों के अनुसार वास्तव में छायावाद बीसवीं शताब्दी के हिन्दी कवि के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न चेतना का प्रतीक है।^१ इसी प्रकार हिन्दी उपन्यास राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिष्कार के अस्त्र के रूप में भी काम करना आया है। 'सेवासदन' और 'भारत भारती' अपने युग की अगाधारण पुस्तकें हैं जो प्रकाशित होती ही प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के पास पहुँच गई थीं। इनके लेखकों को देखने के लिए हाल विद्याविधियों से लबाखच भर जाते थे। अनुकरण या उधार से प्राप्त तत्व ऐसी योग्यता का जनक नहीं हो सकता। कलाकार 'बच्चन' ने न मित्रजोष का अनुकरण किया है, न उभर खेपाम का वह श्रेणी है। मनुनाथा, मयुदाता, मधुकवच, आकुण्ठ अन्नर, एतन्त सगीन, सन्नरगिनी के 'बच्चन' के बारे में जो ऐसा कहना है वह या तो झूठ बोलता है या 'बच्चन' को समझ नहीं पाया। 'बच्चन' ने लिखा है, मैंने तो अन्न हृदय के अन्दर देखा है और लिखा है— 'मैं भावनाओं का कवि हूँ.....'^२ इन छायावादी युग के कवियों ने जनता और पढ़े लिखे के मन में इनका घर कर लिया था कि पत्रिकाओं में 'प्रसाद, पन्त, 'निराला', महादेवी, मैपिनीकरण गुप्त, माखनलाल खटुबेदी, 'बच्चन' आदि की कविताएँ उस्तुक्ता और व्यंग्यता पूर्वक खोजी जाती थी और उन्हें सशरीन करने का प्रयत्न किया जाता था। यह इसीलिए नहीं हो सकता था कि वह बईशकव्य, शैली, फीटस, वापरन, ब्लेक आदि की तकल या जूठन है बल्कि इसलिये होगा था कि इन कविताओं से पाठकों को उनके मन की शक्ति, आना आदि को सन्तुष्ट करने वाला कोई तत्व मिलता था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने चेतना उदात्त कर दी थी। यह साहित्य उसी चेतना का बर्तन था। 'दिनकर' का 'अग्निव मानव' अणु युग की विषमता को चित्रित करके नवमानव की प्रिय कल्पना, मधुर वाद्यों, संस्थित करता है और इसीलिए प्रिय है। इसीलिए वह सत्साहित्य है। अमर साहित्य है। उग्रास आधुनिक युग की देन है।

१- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ३२४

२- 'नये पुग्ने शरीर'

आधुनिक मानव के वैयक्तिकतावादी दृष्टिकोण का परिणाम है, पश्चिम की देन होते हुए भी पश्चिम की नकल नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता से हमारा जीवन बाह्य रूप में जितना भी प्रभावित था वस्तुतः आधुनिक हिन्दी साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति और शाय-शाय हमारी मनोवृत्तियों, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और इसलिए यह कोई हीनता, सौच या आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे साहित्य का बाह्य रूप थोड़ा-बहुत पश्चिम के ढंग या प्रकार का हो गया। तदर्थ यह है कि हम युग में हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य का निर्माण पश्चत्य सभ्यता तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ से आधुनिक जीवन से उद्भूत होनी हुई प्रवृत्तियों से, पुनरुत्थान के कुछ प्रभाषा एवं तत्वों से और विभिन्न साहित्यों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप हो जाने वाले परिवर्तनों से हुआ है।

उर्दू का प्रभाव—

उर्दू ने हमको शैली की रोचकता का एक आदर्श रूप दिखाया था जिस उर्दू ने हमको यह रूप दिखाया था वह उर्दू फारसी और अरबी के कठिन शब्दों से लदी हुई नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक कर्तव्यी उर्दू थी। उदाहरणार्थ—‘ये जलवे की फरानी, ये अर्जानी, ये उरियानी, फिर हम सिद्ध की तावानी कि हम पर्दा समझते हैं’ ने कोई प्रभाव नहीं डाला। प्रभाव डाला तो इन पंक्तियों ने ‘जमाना आ रहा है अब इसे समझे सब ऐ ‘अमगर’, अभी तो आप खुद कहते हैं, खुद तनहा समझते हैं।’ ‘गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीब’ का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना हमका कि ‘कौटोँ स भी निबाह नियो जा रहा हूँ मैं।’ ‘बो साब सामने हैं पर अब हमको क्या करूँ, दिल मानता नहीं कि नजर कामयाब है—जैसी अभिव्यक्तियों की शैली का कुछ अधिक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव पड़ने का कारण यह था कि हम स्वयं मास्त्री-यता से सब सुलभता की ओर बढ रहे थे क्योंकि भारत में आ यह युग अनंतवारिक प्रवृत्तियों का था। राजाओं की बंद से अब साहित्यिक छूटा तो उसे जनता के सामने आना पड़ा और अब वह जनता के सामने आया तो जनता की समझ में आने वाली बात जनता की समझ में आ सकने वाली भाषा और शैली में बहना ही। चूंकि हिन्दी उर्दू की भाषा की मूल प्रवृत्ति कुछ एक ही है, अतएव उर्दू की इस सरलता वाली प्रवृत्ति ने, जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयोगी थी, हमारा कार्य कुछ सरल कर दिया और हमने उस ढंग पर लिखने का कुछ प्रयत्न भी किया।

संस्कृत का प्रभाव—

संस्कृत ने आधुनिक हिन्दी साहित्य को चन्द्रकोष दिया, व्याकरण दिया, कविता की ‘रीति’ दी अर्थात् काव्यशास्त्र दिया, तथा विषयों और भावों की विपुल

सम्पत्ति सौल दी किन्तु सस्कृत हिन्दी से हिन्दी की प्रकृति नहीं दे सकती थी। यह हमें जनवोली ही दे सकती थी। बाकी, अपने पूर्वज राष्ट्रीय भाषा और साहित्य अर्थात् सस्कृत से आधुनिक जीवन की प्रवृत्तियों, आंशजों और आकाशाओं के अनुकूल एवं अनुरूप हमें जो कुछ लेना चाहिये था वह हमने लिया। इस प्रकार जैसे हिन्दी अंगरेजी की नकल नहीं है, उर्दू की नकल नहीं है, वैसे ही सस्कृत का भी कोई अंग नहीं है जूठन नहीं है, अवशिष्ट या उच्छिष्ट नहीं है, एवं रूपान्तर मात्र नहीं है। जैसे पूज्यपाद प्रतितामह के प्रतितामह जी अपने प्रपौत्र के प्रपौत्र नहीं हो सकते, दोनों के अस्तित्व, जीवन और व्यक्तित्व में अन्तर होता है वही स्थिति सस्कृत और हिन्दी की है। हिन्दी का अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व है। पुराने लोग अपने अहङ्कार में नये का तिरस्कार और नये के लिये यह भी एक धामक उक्ति है (और बहुत प्रचलित है कि हिन्दो सस्कृत से निकली है या सस्कृत हिन्दो की माता है। तथ्य यह है वैदिक सस्कृत से लौकिक सस्कृत, उसमें पाली, उसमें प्राकृत, उसमें अपभ्रंश, उसमें पुरानी हिन्दी, उससे आधुनिक हिन्दी अर्थात् रिश्ता। यों बना-प्रप्रर्पितामही, उससे प्रप्रर्पितामही उसमें पितामही, उसमें माता, उसमें पुत्री। सस्कृत में हमारे सस्कारों के तत्त्व है, प्रकृति या जीवन के नहीं। जैसे मुलसी बास्मीकि नहीं, पीरा राधा नहीं, गान्धी हरिश्चन्द्र नहीं, जवाहर अजुंन नहीं वैसे ही हिन्दी सस्कृत नहीं। अपनी अनिवार्यता सदैव घोषित करते हैं। इन्हीं प्रकार सस्कृत के पण्डित हिन्दी के लिये सस्कृत को उपयोगी ही नहीं, अनिवार्य भी समझते हैं। कभी-कभी प्रेमचन्द, भारतेन्दु कबीर, जायसी, नन्ददाम, रत्नाकर, पद्माकर, महावीरप्रसाद द्विवेदी, मँथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा, निबन्ध साहित्य, आदि को बी० ए० के पाठ्यक्रम, से केवल इमीलिये हटना पड़ जाता है कि सस्कृत अध्ययन को उस एक प्रश्न पत्र का लगभग आधा भाग देना ही है। यह जबरदस्ती है, अन्याय है। हिन्दी का कल्याण सस्कृत का तिलक लगाने से नहीं हो सकता। हम सस्कृत का श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं किन्तु वह हमारे तिर पर बैठकर कब तब जीवित रहे? 'अज्ञेय', यदापाल 'पहाड़ी, भगवतीशरण वर्मा, 'नवीन' 'बच्चन', 'दिनकर', 'अचल', सियारामशरण गुप्त, मँथिलीशरण गुप्त, पन्त, 'निराना' आदि का साहित्य क्या सस्कृत का आचार्य बने बिना नहीं ही समझा जा सकता? यदि निन-जिन का प्रभाव पड़ा है उन सबका अध्ययन आवश्यक है तो बी० ए० के हिन्दी पाठ्यक्रम में ५० प्रतिशत उर्दू के (फिराक के क्यानुमार), ४० प्रतिशत या ४० प्रतिशत सस्कृत के, फिर प्रतिशत का गणित बदलकर जो कुछ बचे उतने प्रतिशत अंगरेजी के साहित्य को पत्तियाँ हिन्दी के बी० ए० के छात्रों को पढ़ाई जाय। रही हिन्दी, सो उसमें पढ़ने के लिये है ही क्या?

अंगरेजी के प्रभाव का स्वरूप—

अंगरेजी का ऋण हमारे ऊपर इतना ही है कि 'पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से जिस स्वच्छन्दतावाद की प्रवृत्त को प्रोत्साहन मिला अंगरेजी साहित्य के अध्ययन से वह और भी अधिक पुष्ट और शक्तिमान हो गया।' बड़े ही मुलके हुए उग से 'दिनकर' ने अंगरेजी साहित्य के हिन्दी पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है। वे कहते हैं, "अंगरेजी साहित्य के माध्यम से हम भारतीयों को सभी चिन्त धाराओं पर उत्तराधिकार आप से आप प्राप्त करत आये हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी कविता प्रधानतः उन्हीं कारणों से आन्दोलित हो रही थी जो हिन्दी काव्य की परम्परा और हिन्दी भाषा की इतिहास उत्पन्न हुए थे। किन्तु जब हिन्दी काव्य में नये क्षितिज के निर्माण की समस्या चुपचाई जा रही थी तभी दश और विदेश के कवियों की आँखों ने हमारा पथ निर्देश किया और हम अपने अनुकूल एक नवीन स्तर स्मरण करने में महायत्ना पहुँचाई हमारी आकुलता सपुत्र पार की लय में ही शक्ति की जा सकती थी और जिसका भारतीय रूप रवीन्द्रनाथ ने दमक रखा था।" पश्चिम की विधि-विधानों का भारतीयकरण करके हमने अपने तत्कालीन भारतीय मानस की अभिव्यक्ति की। टंगोर अथवा विस्तृत वैश्व साहित्य का हिन्दी पर जो ऋण है वह इसी प्रकार का है कि उन्होंने वह उग पहले अपना लिया जो हमने बाद में अपनाया। इसलिये हमारे अपनाए हुए के स्वरूप का प्रभाव शांत और अज्ञान दोनों रूपों से पड़ गया क्योंकि शायद दोनों साहित्यकों की एक ही भाषा थी, एक ही आवश्यकता थी। अस्तु, हमने पश्चिम का साहित्य-सम्राज्य और सोचा कि शू कि यह बीज अच्छी है इसलिए इस तरह की कोई बीज हमारे साहित्य में भी होनी चाहिए। यह सोचकर कभी हमने यह विधा ली (जैसे—उपमास, कहानी आलोचना, रिपोर्टेज, एकांकियों का नया ढंग, आदि) और कभी यह लावा। तत्पश्चात् हम प्रवेश करके लिया। इस प्रकार बीज बनकर तैयार हुई। ध्यान से देखें तो इस बीज में जीवन और आत्मा हमारी अपनी है। 'चित्रलेखा' के लिए कोई भयवतीचरण वर्मा को 'दाया' का ऋणों जैसे मान सकता है। चित्रलेखा चित्रलेखा है, वह धाया हो ही नहीं सकती। चित्रलेखा का मन, उसका मनोविज्ञान, उसका जीवन, उसका स्वभाव, उसकी बाह्य रूपरेखा, उसका ज्ञान और उसका दशन भारतीय जीवन और इतिहास की दन है। बाचा मात्र कला नहीं है। पतलून और

१—श्री वृष्णलाल दत्त 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास', पृष्ठ १४

२—'वाच्य की भूमिका' पृ ७३

फोटो पहन लेने पर राधाकृष्णन् और नेदरू अंगरेज नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही, जैसे साडी-बनाउज पहन लेने पर एलिजाबेथ (द्वितीय) भारतीय ललना नहीं हो सकती । इसी प्रकार थापा चित्रलेखा नहीं हो सकती और न चित्रलेखा, थापा । १९२६ ई० में 'साहित्य पाठक' जी ने लिखा था, मेरे एक मित्र का रुचन है कि 'रगभूमि' आख की किरकिरी और 'बेनेटी फेयर'—तीनों उपन्यासों के मल्लिक में एक ही प्रकार के अंकुरित हुए थे पर एक से कागजी दिसोआ वृक्ष, दूसरे से छोटा पर सच्चा पीथा तीसरे से हरा भरत वृक्ष उदा ।^१ मुझे इन आलोचना से यही दिखाई पड़ता है कि लेखक ने यँकर की अपेक्षा टंगोर को और टंगोर की अपेक्षा प्रेमचन्द को छोटा एक असमर्थ लिल देने में अपने लिए कोई भी सतरा नहीं देना । सम्भवत उसकी चेतना में अँगरेजी पर आस्था विश्वास तथा अँगरेजी का आत्मक सबसे अधिक था और बँगला का उनसे कम था । हिन्दी तो घर की अपोग्य नौकरानी समझी ही जाती है । श्यामसुन्दर दास ने 'साहित्यालोचन' लिखा । तब तक हिन्दी में कहानी, एकाकी, निशब्ध, उपन्यास, आदि लिखे जाने प्रारम्भ हो गये थे । इनका साहित्य इतना प्रचुर था नहीं कि उसके माधुर पर नया आलोचना सास्त्र बन गया । पश्चिम के साहित्य का पश्चिम हमको मिल ही गया था और उनसे भी प्रभावित होकर हम आगे बढ़ रहे ही थे । ऐसी स्थिति में श्यामसुन्दर दास जी ने हडसन के 'इन्ट्रोडक्शन टु लिटरेचर' का सहारा और कहीं रूपान्तर तक ले लिया किन्तु बाबू साहब की पुस्तक का और हडसन साहब की पुस्तक का अपना अपना स्वतन्त्र महेश विशेषता और व्यक्तित्व है । इसी रूप में हम पर जानसन, रिचार्ड्स, टेन, वरटरपेटर, इलियट आदि का प्रभाव पड़ा है । हा, प्रयोगवादी बीर अवश्य पश्चिम के साहित्यो की नकल कर रहे हैं और पूरी नकल कर रहे हैं । स्वतन्त्र भारत के अनेक नवयुवक तेजी से उसी प्रकार पश्चिम के फँसनों का अन्धानुकरण कर रहे हैं जैसे १८ वीं और १९ वीं शताब्दों के पूर्वार्द्ध में करने लगे थे । इन्हीं नवयुवकों की तरह ये लोग भी हैं । इनके ऊपर अँगरेजी के नये साहित्य और साहित्यकों का ही प्रभाव है । स्वतन्त्र होने के बाद भारत का जीवन और उसकी आस्था भी किसी सबल सफल सांस्कृतिक नेतृत्व के अभाव में लडखड़ा सी गयी है किन्तु ये अनुकरण के कारण अपने साहित्य में उस उसी प्रकार का दिखा रहे हैं मानो युरोपीय जीवन का बड़ भाग (जिसे ऐसा साहित्य वहाँ निकल रहा है) भारत में ला कर घर ही दिया गया है ।

पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव —

बीसवीं सदी के आते-आते हमारे जीवन का बाह्य रूप पश्चिमी सभ्यता के

रग में काफी रग गया था। ज्यों-ज्यों समय बीता, यह रग कहीं गाढा और वहीं फोका होने लगा। पुनर्जागरण ने हमें जो सदेश दिया था उसके अनुसार हम अधिकाधिक स्थानों पर अपने को और अपनी भाषा को लाने लगे थे। अंगरेजी भाषा और साहित्य से हमारा परिचय हो ही बना था। कभी अनुवाद के क्षेत्र में और कभी कभी मौलिक साहित्य के भी क्षेत्र में हमें वैसे अभिव्यक्ति या भाषा बनानी पड़ी जिनका हमारी सम्यता एवं हमारी चिन्तनधारा से कोई भी सम्बन्ध नहीं था कि तु जो देखने में अच्छी लगती थी। ऐसा करते समय हमने मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए अपनी संस्कृत भाषा के शब्दों में उन व्यंजनाओं को लाने का प्रयास किया। इस प्रकार अंगरेजी शब्दों और मुहावरों, आदि के सफल और कभी-कभी असफल अनुवाद भी हो गये और प्रचलित हो गये। 'मुनहुरे दिन', आदि ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ऐसे ही प्रयोग हैं। इसी प्रकार अलंकारों को भी अरनाया और उनका नामकरण दिया गया। पश्चिमी सस्कृति के एक अंग—भावमेंवादी सस्कृति—के परिणामस्वरूप हमारे यहाँ लोक गीतों के महत्वाकांक्षी प्राप्ताह्न मिला। प्रगतिवाद भी पश्चिम की ही देन है। आधुनिक विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र तथा सामाजिक विषयों के अध्ययन की प्रेरणा भी पश्चिम से ही मिली है। अति बौद्धिक दृष्टिकोण भौतिकवादी पारचात्य सम्यता के अनुकरण में ही प्राप्त हुआ है। 'रेडियो', 'पत्र-पत्रिकाएँ', 'सिनेमा', 'साहित्य और राजनीति', लौकिक विषयों के प्रति अत्यधिक जागरूकता, गद्य का प्राधान्य, साहित्य पर आर्थिक दृष्टिकोण का प्रभाव, अध्यापन-अध्यापन का साहित्य से सम्बन्ध साहित्य और भाषा का ऐतिहासिक और सिद्धान्तों के अनुसार समझने की दृष्टि, सिद्धान्तों के आधार पर साहित्य का निर्माण, आदि पश्चात्य सम्यता की दृष्टियाँ हैं। इनका हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ा है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण से प्राप्त प्रवृत्तियाँ—

जैसा कि पिछले अध्यायों में स्पष्ट किया जा चुका है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमारे आधुनिक हिन्दी साहित्य का नियामक है। रवीन्द्र, दयानन्द और गान्धी भारतीय सम्यता और सस्कृति के प्रतीक थे। प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी नवीन दृष्टिकोण रहस्यवाद, दयावाद, वेदान्त, प्रकृति-चित्रण, क्षयरहित-अनुभूति, समरसता, विरह, आनन्दवाद, अद्वैत, स्वदेशप्रेम, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता, परिवर्तन की पुकार, परम्परा इतिहास, प्रेम, यात्रिक सम्यता के प्रति विरोध, मातृत्व, 'भारत माता एवं मातृभारती की सेवा', आदर्शवाद त्याग, बलिदान, ज.गरण—नाट्य, प्रवृत्ति भाग्य की ओर गति, चर्चा, भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति प्रेम, जातिवाद का विरुद्ध, व्यक्ति स्वातंत्र्य,

साहित्यकार बनने की धुन, राजनीतिज्ञों के प्रति असाधारण आदर, दिन-प्रतिदिन के जीवन का साहित्य पर पड़ने वाला प्रभाव, एकता की भावना, सुधारवादी दृष्टि, नैतिक दृष्टि, सर्वतोमुखी उदारता, क्रान्तिपूर्ण दृष्टि, अतीत का गौरव गान, असाधारण उत्साह भ्याकर राष्ट्रीय जागृति की हलचलों, सगठन, आर्यसमाजी बौद्धिकता, नारी जागरण, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, पवित्रतावाद, विद्रोह, भारतीय दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन आदि वृत्तियाँ हमको नव-जागरण या सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आन्दोलनों से हो प्राप्त हुई हैं और इन्होंने साहित्य की कायापलट कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साहित्यिक प्रतिभाएँ इस प्रकार प्रकट होने लगी जैसे सूर्यकी किरणों का स्पर्श पा कर कमल दल खिलने लगें। द्वारिकाप्रसाद सक्सेना ने 'प्रिय-प्रवास' में भारतीय सांस्कृति का जो स्वरूप देखा है उसके विभिन्न तत्व हैं आदर्श परि-वार, आदर्श समाज, अवसाद्याद, ईश्वर-प्रार्थना, व्रत, पूजा, तीर्थ, उत्सव, काम से शकुन जानना, भाग्यवाद, जाति-प्रेम, राष्ट्रीयता, सर्वभूतहित, लोकसेवा, सार्विक कार्य अहिंसा सत्य, भस्तेय ब्रह्मचर्य, अणुरिग्रह आध्यात्मिकता, नवधा भक्ति, नारी का महत्व, अस्पृश्यता, समन्वय, आदि।^१ इनके पीछे नवजागरण की ही प्रेरणा है। 'भारत भारती' में इस नवजागरण की ही भावना भरी है। कामायनी में जिस नव-मानव-सांस्कृति की सृष्टि की कल्पना की गई है उसके भी विभिन्न तत्वों का उदय नवजागरण के ही प्रभाव में सम्भव हुआ है। जितना यह सही हो सकता है कि राम-कुमार वर्मा की कला पश्चात्य कला से प्रभावित है उससे अधिक यह सही है कि उनकी कृतियों के भीतर जो आत्मा है उसकी सजीवनी शक्ति भारतीय है और सांस्कृ-तिक पुनर्जागरण से मिली है। 'दिनकर' ने लिखा है, 'हिन्दू नवोत्थान का ध्येय प्राचीन भारत से नवीन यूरोप की एकता की साधना है और यह ध्येय छायावादी कविता पर भी पूर्णरूप से चरितार्थ होता है। 'प्रसाद', 'निराला' पन्त और महादेवी की कविताओं की रीढ़ भारत के प्राचीन सत्यो की अनुभूति है।'^२ उदारता, पश्चिम की उपयोगी बातों को ले लेना, प्राचीन काल के महत्वपूर्ण तत्वों के प्रति आदर राष्ट्रीय स्वाभिमान अपनी सांस्कृति और सम्यता के प्रति आदर, आदि नवोत्थान के ही विभिन्न तत्व हैं। इनके बिना नये आधुनिक हिन्दी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जीवन से उद्भूत प्रवृत्तियाँ—

उपर्युक्त तत्वों के अतिरिक्त हमारा साहित्य हमारे जीवन की प्रवृत्तियों से भी

१. 'प्रियप्रवास में काव्य, सांस्कृति और दर्शन'

२. 'काव्य की भूमिका' पृष्ठ ३८

प्रभावित हुआ है। प्रेमचन्द का समस्त विधान साहित्य दिन प्रति दिन तरु के जीवन का योगे चित्र है—अलबम है।

इस युग में हमारा जीवन साध प्रधान में बुद्धि प्रधान और एकरसता प्रधान से समस्या प्रधान हो गया। कवियों का भी जीवन इससे अछूता न रह सका जिसका परिणाम यह हुआ कि कविता में भी बुद्धिवाद घुस पड़ा। गद्य-लेखकों की ही मर्यादा नहीं बढ़ी, गद्य के विभिन्न विधाएँ भी लोगों ने अपनी अपनी रुचि और आदर-इच्छानुसार अलग-अलग। सम्भवतः कोई भी महत्वपूर्ण कवि ऐसा नहीं है जिसने गद्य न लिखा हो। परचरान्ध सम्पन्न क मयक में जाने के परिणामस्वरूप व्यक्ति और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में बड़ा ही वर्षम्य उत्पन्न हो गया था। साम्प्रदायिक कृति की भारतीय जनता ने इस वर्षम्य को विविधता एवं विचित्रता तथा विभिन्नता का रूप दे दिया। इनका अनाम लिया कि उनका विदेशीयन निकल गया। वह अपनी ही गई। हमारा अभावः पढ़ने दो था—घोटी और पापजामा, अथ बहु दो के बजाय चार हो गया—घोड़ी, पापजामा, निकर और पनखून। जीवन की इसी प्रवृत्ति के अनुसार हमने बाहरी तत्वों को इस प्रकार अपने में मिला लिया कि हमारा साहित्य गया, और पढ़ने से अधिक आकर्षकता लगना है परन्तु विदेशी नहीं लगता। हम सम-वय करना जानते हैं। साहित्य में वह और भी अधिक सुन्दर ढंग में हुआ। जीवन की गति और रूप में उर्ध्व-उभो परिवर्तन हुआ है यो-र्थों हमारा साहित्य रूप बदलता रहा है। अस्तु जैसे त्रिवेदी जी के समय का जीवन प्रेमचन्द जी के समय के जीवन से भिन्न है वैसे ही दोनों का साहित्य भी भिन्न है। 'प्रमाद' और 'अज्ञेय' के समय के जीवन का अन्तर इनके अपन-अपने साहित्य में स्पष्ट है। हमारी नीति धार्मिकता, अहिंसा, शान्तिप्रियता एवं वास्तविकता के ही अनुकूल हमारा साहित्य भी है। जैसे हमारा जीवन साहित्य नहीं था वैसे ही हमारा साहित्य भी साहित्यिकता प्रधान तत्वों में रहित है। दोनों महा बुद्धों से प्रभावित हमारा जीवन भी हमारे साहित्य के स्वरूप को बदलने में समर्थ हुआ है। इसी प्रकार उर्ध्व-उभा हमारे जीवन पर नवीन मिला। एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव पड़ा है शरीर-त्या साहित्य बदला है। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष रत हमारा जीवन एवं हमारे उम संघर्ष के स्वरूप-अहिंसात्मक आन्दोलन-ने भी साहित्य पर अपना प्रभाव डाला है। हमारे जीवन का एक पक्ष जेल-जीवन का भी था और उसके भी चित्र साहित्य में हैं। १९४७ ई० के बाद हमारे जीवन में साधना और संघर्ष की जगह पंचान ने ली है और वह पंचान साहित्य में भी गिभना है। राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति के बिना राष्ट्रीय कविता का लिखना, कुठिन हुए बिना कुठरा का नारा लगाना, दुस्त्रो हुए बिना दुस्त्र का रोना रोना और अनुकरण तथा गिद्वान्त के आधार पर साहित्य का मृत्रय करना पंचनेत्रन मानन की ही सँग

पूरी करता है। हमारे जीवन का आधार चू कि जगदी नैतिकता है इसलिए यदा-कदा हमारा साहित्य नैतिकता की एव उससे प्रफुल्लित मस्तिष्क की उच्चतम कोटि की कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप नहीं धारण कर पाया। उनमें अपरिपक्वता (मोडि-याक्रिटी) है। इसका कारण यह भी है कि साहित्यिक हमारे समाज का ऐसा नगण्य-तम प्राणी है जो ईमानदारी की दुर्कार भी कही नहीं पाता। घनी, अफसर, राज-नीतिज्ञ, ऊँची बक्षाओं के अध्यापक, सम्पादक, बलकं आदि सबके बाद साहित्यिक की ओर दृष्टि जाती है तो ध्वज भन्ने वाक्य सुनने को मिलते हैं। साहित्य में 'व्याज स्तुति' होनी है, जीवन में 'व्याजास्तुति'—बहाने से की गई अवमानना—सुनने की मिलती है। साहित्यिक शोषण और आत्महीनता का शिकार होना है तो उसका साहित्य उतना ऊँचा नहीं हो सकता जितना ऊँचा उठा देने में वह समर्थ है। 'प्रसाद' और कालि-दास का यह अन्तर उल्लेखनीय है ॥ आज का कथा—साहित्य व्यक्ति और समाज के अन्वय सघर्ष का अभिव्यजक है। इस पूरे युग में विज्ञान की जानकारी तो लोगों को होन लगी थी कि तु विज्ञान या वैज्ञानिक तथ्य हमारी अस्था, विश्वास, जन परम्परा और आत्मा के अज्ञ नहीं बन सके थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ये साहित्य में नहीं धुस पाये। इनके आधार पर साहित्य र लिखा जा सका। वह स्थान घर्म पौरा-णिक गाथाओं एव वर्तमान जीवन एव इतिहास ही लिये रहा और 'इन्विजिबुल मैन'—जैसी कृतियों की रचना अभी नहीं हो सकी। 'प्रसाद' की 'कामाक्षी' में जो भारतीय संस्कृति है वह यो ही—संज्ञान्तिक आग्रह के कारण—नहीं है। उसका ठोस आधार है। वह 'प्रसाद' के अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन का भी चित्र है। इसके विषय में रायकृष्णदास ने लिखा है, एक ओर तो यह सौराणी दुनिया, दूसरी ओर धर्म का कर्मठ, अटल, अवरुद्ध किन्तु दार्शनिक वातावरण। यह कुल बहुर रोव था .. साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के दार्शनिक तत्व का भी विचार हुआ करता था.....संस्कृत की ओर भी इस कुल की अभिरुचि थी और उसमें उपयोग्य गति भी थी.....प्रसाद जी के भाई शम्भुरत्न के मारने के लिये प्रतिद्वन्द्वी नेटुम्बियों का कारण—प्रयोग करना.....दर्शों का उसे भग कर देना .....दूसरे दिन बताना .... दिखाना ..... प्रसाद जी के नियतिवाद में इस घटना की भी छाप थी। १' मानवता की व्यापक प्रतिष्ठा में जीवन में ही किसान, मजदूर एव निम्न वर्ग को देखने के लिये सहानु-भूतिपूर्ण दृष्टि नहीं दी, साहित्य में भी उनके लिये महत्वपूर्ण स्थान निश्चित किया। जीवन में गावों की प्रतिष्ठा बड़ी और साहित्य लोक कथाओं और लोक गीतों के

आधार पर रचनाएँ हुईं । विश्वनाथ मिश्र ने यानी सार घा, राजा हरदोस, आकाश-
दीप, आदि कहानियों के मूल स्रोत ग्राम कथाओं में ढूँढ़े हैं।^१ इस प्रकार हमारे
साहित्य की ध्वनि जीवन सरील की अनुरूपता एव उसके अनुकरण में तरंगित
हुई है ।

शुद्धता की एक नई कही-तो बना भगर अपने-सर्वाथा वि-चिन्म, भिन्न तथा प्रतिकूल नहीं होने पाया। साथ ही, हमको जो एक पुष्ट-आचार-मिल गया तो हमारा साहित्य परिस्थितियों की प्रतिक्रिया-मात्र—तहरो की थपेड़ों मात्र—हवा के झोंकों मात्र—का ही साहित्य नहीं रह गया। हमारा साहित्यिक बनने की निर्मूल-अपरुद्ध-कभी अनुभव नहीं करता। वह केवल गुद्गुद था नहीं, शिक्षाता भी है, सहायता भी देता है। हम कान्य ही नहीं, महाकाव्य भी लिख सकते हैं और बराबर लिखते हैं। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि उर्दू-साहित्य में महाकाव्य क्यों न हो सके। इसका उत्तर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व ही दे सकेगा।

पुनरुत्थान की जो प्रेरणा राष्ट्रीय भावनाओं को उमाड रही थी उसी से यह विचार भी भिन्न कि हमें महान् अतीत वाले वेग की मंशन परम्पराओं के अनुकूल साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस निश्चय ने हमारे साहित्य को पुष्टतम भारतीय-दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान कर दी। वैष्णव भक्ति का आधार मैथिली-शरण गुप्त की हिन्दुत्व प्रधान रक्षीयता एवं सांस्कृतिक दृष्टि को मिला। 'निराला' की रहस्यानुभूमि को अद्वैतवाद-वित्तिष्ठ वेदा-उ की आधार भूमि मिली। 'प्रसाद' में शेषागम, उपनिषद् आदि के दर्शन मिलते हैं। पन्त में सर्वात्मवाद है। महारेवी में गीतमनुद्ध की कथना और रामकुमार वर्मा में कबीर का दार्शनिक चिन्तन और वेदान्त की ठोस भूमि है। सामान्य दार्शनिक मान्यताओं से कोई भी कृति अलग नहीं रह सकती। आधुनिक हिन्दी साहित्य में इनके मनोरंजक चार्गी, केवल गुद्गुदी लगाने वाली, वेचना के उररी स्तर मात्र की हृदय-से दूर करने वाले, शब्द-व्यपारंकर मात्र पर आधारित रचना नहीं है। उनका कलत्मक स्तर साहित्यिक स्तर में ले जाया जाता है। बहुतों का न हो किन्तु वे भावों की दृष्टि से हलकीतिही है। इसी युग के उर्दू काव्य साहित्य से तुलना करने पर यह बात और अधिक स्पष्ट-रूप में हमारे सामने आ जाती है।

उपनिषद्, वेद, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद, बौद्धदर्शन, संस्कृत साहित्य, एवं कबीर, आदि के अध्ययन, मनन, एवं चिन्म-के परिणामस्वरूप, अनुकूल साहित्यकार की दृष्टि, उनका दृष्टिकोण एवं उसकी विचार-प्रक्रिया रहस्यानुभूमि के दृष्टिकोण में पड़ने लगी। हिन्दी की ख्यायावाद, शैली में, लिखी रहस्यावादी रचनाओं की यही पृष्ठभूमि है।

अस्तु, जहाँ हमको मिटाने के लिए पुरानी, अनावश्यक एवं अमान्यिक दृष्टियाँ, राजनीतिक अस्तन्त्रता थी और नई सम्यगा-के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति थी एवं हीन मनोवृत्ति थी वहाँ हमें सजीवनी बूटी पिलाने के लिए बख-अ-बली (बजरग

बली, के रूप में उन्नीसवीं शताब्दी के द्वितीयाब्द का सांस्कृतिक पुनरुत्थान आया था और हमने एक नया जीवन, नई स्फूर्ति, नई आशा नई जाकाशा करवटें लेने लगी थी जितने श्रम, सहिष्णुता, समन्वय, त्याग, बलिदान, कष्ट सहन करने की शक्ति, काम करते की लगन, सोचने और खपनाने की इच्छा, अपने आप को ठीक समझने की शक्ति उदारता, साहस, आदि गुण हममें ला दिये थे। हमारे पास जितना भी, जो-कुछ भी, तैसा-कुछ भी था उसी से हमने कार्य करना आरम्भ किया। एक बार फिर सिद्ध ही गया कि 'कार्यसिद्धि उत्तरेभवति महना नोपकरणे'। इस युग के आधुनिक हिन्दी साहित्य की पृष्ठभूमि में प्रती है। एक ओर था अनुकरणशील, बिडम्बना प्रधान भावुकता से भरा हुआ, कान्ति-युद्ध-विहान, शोषित-दलित-पस्त विकृत तथा पराधीनता और शोषण, हीनता और दीनता में परामर्शमुखी जीवन और दूसरी ओर थी स्वतन्त्रता की आकांक्षा, प्राचीन ज्ञान की महानता पर विश्वास और उठने तथा महानता प्राप्त करने की इच्छा और नये पुराने के समन्वय की प्रवृत्ति। १९३५-३६ ई० के लगभग श्री नारायण चतुर्वेदी लिखित इतिहास की एक पुस्तक वर्तमानुत्तर विभिन स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। उसकी भूमिका के अन्त में था —

ज्ञानदार या भूत भविष्यत भी महान है
अगर सुधारें आप उसे जो वर्तमान है।

यही इस युग के भारत और भारतीयों की, हिन्दी और हिन्दी-वालों की मनो-वृत्ति थी जिससे साहित्य की विभिन्न किरणें निकली हैं।

(४) भारतीय अन्तर्चेतना

१०० अमेरिकी बोलने, अंगरेजी साहित्य पर अधिकारी रखने मेज पर घुरी फाटे में भोजन करन एवं अमेरिका में बनी बहुमुख्य मोटर कारों पर चलने वाला बुद्धि प्रधान व्यक्ति भी भगवान के सामने श्रद्धा से तिर झुकाता है, प्रसाद पाता है। भक्ति की कविताएँ लिखता है, पतिव्रता का आदर करता है एवं कन्यादान करता है। राम धरितमीषम का नवाहन पाठ डिस्टिक्ट मॉजिस्ट्रेट के भी घर पर होता है और वॉट और टाई पहनने वाला भी अस्तक पर खन्दन का टीका लगाता है। रेडियो से प्रत्येक दिन मौला, मूर, तुलसी, कबीर, आदि के पद प्रसारित होते हैं। यह सब देख कर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि भारतीय जीवन और समाज का बाह्य रूपवेन से ले कर बुद्धि तक और कचि से लेकर मनोरजन तक—पाश्चात्य सम्प्रदाय से प्रभावित हो रहा है किन्तु अन्तर्चेतना, संस्कृति या आत्मा अभी भारतीयता के ही रंग में रची है।

उपर्युक्त उपादान और हिन्दी साहित्य—

चू कि इस काल में भारतवासियों ने युद्ध के प्रलयकर दृश्य नहीं देखे अतएव पृथ्वीराज-रासो' जैसा युद्ध-काव्य नहीं लिखा जा सका। युद्ध की समस्याओं ने हमारे जीवन को आक्रान्त किया था इसलिए युद्ध की समस्या पर 'कुहनेत्र' जैसा महत्त्वपूर्ण काव्य रचा जा सका। द्वितीय महायुद्ध के कारण भारतीय जनता के जीवन और दृष्टिकोण को जो दुर्दशा हो गयी थी उसको आधार बना कर हिन्दी में अनेक सफल कहानियाँ लिखी गयीं। मासिक 'हृत्' में ऐसी बहुत सी कहानियाँ उन दिनों प्रकाशित हुई थीं यह भी कहा जाता था कि इनके कारण जीवन और दृष्टिकोण जो कृठित एवं विकृत हुआ तो हिन्दी में स्वभाविक रूप से कुष्ठावादी या विकृतिवादी (प्रयोगवादी) साहित्य की एक धारा ही चल पड़ी। इन युद्धों के साथ हमारी राष्ट्रीय भावनाओं एवं आकांक्षाओं का तादात्म्य नहीं हो सका था। इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय देश के अन्दर अनेक ऐसी कविनाएँ और कहानियाँ लिखी गयीं जिनकी आयु अधिक से अधिक तीस दिनों तक की ही होती थी क्योंकि जहाँ पत्र का नया अंक मिला वहाँ फिर उसको कोई भूल कर भी नहीं देखता था। बंगाल का १९४६ ई० वाला अकाल द्वितीय महायुद्ध की देन था और उसने हिन्दी के साहित्यिकों की आत्मा को जितना अधिक व्यथित कर दिया उसकी एक शाकी महादेवी बर्मा द्वारा सम्पादित 'धन भू' और बच्चन के 'बंगाल का काल' में मिल सकती है।

(३) सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव—

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते-होते भारत में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द, रामनीर्य, आदि के प्रचार के परिणामस्वरूप भारतीय अपने देश की प्राचीन सस्कृति और सभ्यता की खोपना पर अटिग विश्वास करने लगे थे। पुरातत्व विभाग की खुदाइयों से प्राप्त चित्राक्षरों, मूर्तियों, आदि के, काशीप्रसाद जायसवाल, आदि इतिहासज्ञों के अन्वेषणों के और यूरोप के विद्वानों की प्रशंसापूर्ण सम्मतियों के परिणामस्वरूप हमारे अन्दर अपने देश की प्राचीन उपलब्धियों के प्रति असाधारण निष्ठा उत्पन्न हो गई थी। थीमत एनी बेसेन्ट, आदि भारत के धर्म और आध्यात्मवाद को, मैक्समूलर, अदि उनके दर्शन को, कौशलेवी-मौनिएर विलियम्स, आदि उसके साहित्य को और हेवेल, आदि उसकी कलाओं को विश्व में असाधारण एवं अद्वितीय मानते थे। इन सबका शुभ परिणाम यह हुआ कि हमारे अन्दर आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। हमारी वर्तमान दुर्दशा जहाँ-जहाँ हमारा सिर धर्म से झुकने

को विवर्ण कर देती थी प्राचीन ऋषियो-मुनियो-शास्त्रों आदि के नग्न ले-लेकर अपने प्राचीन गौरव की याद कर-करके वहीं हम गुरु से अपनी घोदा उन्नत कर लेते थे। बराबर यह बात याद आनी रहती थी कि जो देश आज बहुत सम्य बनते हैं और हम पर शासन करके हमें सम्य बनाने का दावा करते हैं वे उम समय नितान्त अमम्य एव नय थ जब हमारे देश में उच्चशक्ति की सम्पत्ति और सस्कृति का विकास हो चुका था। आवश्यकता इस बात की समझी गई कि भारत को जो हम समय अपने की मून गया है पुन जागृत होकर अपने की पहचाने और अपने वर्तमान को भी गौरव एव उन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील हों।

उपर्युक्त उपादान और हिन्दी साहित्य—

सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप हमने अपने देश के गौरवपूर्ण अतीत की ओर दृष्टि डाली और वहा से अष्टतम रत्न खोज निकाले। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उप-यास प्रसाद की ऐतिहासिक कहानिया तथा स्वयंभूष विप्रभासदित्य, ललका, सिंहरण, पद्मगुप्त, अजात शत्रु गीतमनुद्ध अशोक, हय, शिवाजी, पन्नादाई, राणाप्रताप, आदि अद्भुत शौर चरित्र हमने प्राप्त हुए।

इस पुनरुत्थान का एक प्रभाव और हमारे साहित्य पर पड़ा। हयन अपने पात्रों में उन सभी गुणों एव आचित्रिक विशेषताओं का समावेश कर दिया था उनमें उनको हूँड निकाला जिनकी आवश्यकता थी। 'मयूकिका' राह के लिये अपने शक्ति गत मुल की नवीकरण कर देनी है। पन्नादाई स्व-विभक्ति की कसौटी पर अपने पुत्र को नवीकरण कर देती है।^२ शिवाजी^३ में चरित्र की अनोखी ऊँचाई मनोहर विभूत, विलसण श्रेष्ठता है। लहनाई के अन्दर शीरता के साध-उपाय - राकन से परिपूर्ण आकर्षण तीव्रतम एव मजुलम प्रेम, भलमनसाहत और वकादारी है।^४ रामनरेश त्रिपाठी का 'पथिक' उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जिनकी हमें उस समय आवश्यकता थी। साहित्य में निष्ठा और वास्था का स्वर था।

प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य, घमें तथा दर्शन की समृद्धतम सम्पत्ति पाकर हमारे साहित्यिक गौरव के साथ नवीन की सर्जना करने चले। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा आधुनिक साहित्य नवीन होता हुआ भी सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की

१-प्रसाद के 'पुरेस्कार' शीर्षक कहानी

२-गोविन्दवल्लभ पन का 'राजमुकुट'

३-रामकुमार वर्मा का 'सिधाजी'

४-बदरघर भुंगी की 'उसने कहा था' शीर्षक कहानी

अंगरेजी साम्राज्यवादी सरकार की भयानक दमन-नीति तथा घोर धातक के कारण हिन्दी का साहित्यिक उग्रतम राजनीतिक भावनाओं से हिन्दी साहित्य को भ्रम नहीं सकता था। यदि किसी ने बहुत साहम करके कुछ लिखा भी तो वह जमन कर लिया जाता था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि कवि सांस्कृतिक स्तर पर धातक जनता की चेतना को उदास करने में लग गया। ऐतिहासिक चरित्रों की अवतारणा (जैसे 'स्कन्दमुक्त विक्रमादित्य' के पणदत्त, 'चन्द्रमुक्त' के चन्द्रगुप्त, सिंहरण अलका आदि) करके देशभक्ति की भावना जगाने का काम उसने किया। देशद्रोही भद्राक और आम्नीक की ही धोखी में वस्तुतः अंगरेजी साम्राज्य के पिट्टुओं की गणना ही सकती है और धूणा, तिरस्कार एवं अवमानना के जो भाव इनके प्रति व्यक्त हुए हैं वे इन लेखकों की उन भावनाओं के प्रतीक हैं जो अंगरेजी साम्राज्य का साथ देने वालों के लिए उनके मन में थी। अस्तु हमारे ये साहित्यिक खुले रूप में तो कुछ विशेष न कह पाए किन्तु जनता की देशभक्ति प्रबुद्ध करने में इनका योग अवश्य रहा।

भास्याओं, व्यवस्थाओं, रुढ़ियों और रीतियों की दृष्टि से जो अब भी मध्य-युगीन थी, मध्ययुगीन जनता का मनोरजन मध्ययुगीन लोक नाटक एवं लोक-रगमथ ही हो जाता था न जीवन में नाटकीयता रह गयी थी और न उसके अनुरूप रगमथ की आवश्यकता पड़ी। साहित्यिक दृष्टि और रूप से बधिर समूह अपना छिछला मनोरजन 'पारसी थियोट्रिकल कम्पनियों' के नाटकों से करने लगा। कुछ चिन्तन-शील-उदात्त-वृत्ति वाले को, यह खतरा मयर उनकी सख्या, उनको प्रोत्साहित करने वालों की सख्या, उनका समर्थन करने वालों की सख्या अपेक्षाकृत कम ही थी। साहित्यिक नाटकों का जमाना से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। साहित्यिक नाटक दृश्य न रख कर 'पाठ्य' हो गये। अध्ययन-अभ्यास के विषय साक्ष्य हो गये। हिन्दी के दोस्तपियर, गोट्टस्मिथ, बर्नार्ड सा की अग्नी प्रतीक्षा है। विश्वविद्यालयों में कुछ नाटक अभिनीत अवसर होते हैं किन्तु वह रगमथ भी जनता का रचमथ नहीं कह सकता।

। । ।

ईप्या-ड्रॉप और सिद्धान्तेपरण की प्रवृत्ति पहले खेमे के आलोचकों में बहुत पाई जाती थी और उनकी आलोचना का लक्ष्य कभी-कभी व्यक्ति भी हो जाता था। पराधीनताजन्य मनोवैज्ञानिक एवं चारित्रिक दोषों ने साहित्य को प्रायः असाधारण कोटि का नहीं होने दिया। साहित्यिक उपन्यासों का प्रायः अभाव भी इसी कारण

रहा। साम्प्रदायिक विद्वेष कारण हिन्दी के इस काल का साहित्य मुमलमान साहित्यिक प्रतिभाओं के योग-दान अधिकांशतः बचिन रहा।

युद्धों के अभिशाप युद्धों के शुभ प्रभाव—

इस काल में भारत के अन्दर युद्ध नहीं हुए और सामान्य जनता की सेनाओं के लड़ने के दृश्यों की—मारकाट, —रक्त-प्रवाद, हो-हुल्ला' घायलों की चीरकार, वीरमत्त दृश्यों, बमों के विस्फोट, आदि की अनुभूति नहीं हुई।

फिर भी, इतम कोई सदेह नहीं कि युद्धों एव सञ्जय परिस्थितियों ने न-हीन जन मानस और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग था और इसलिए इंग्लैंड जब किसी राष्ट्र में युद्ध करता था तो भारत को उस युद्ध में अगने-आप ही सम्मिलित मजस लिया जाता था। भारतीय सेना—स्थल युद्ध में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं अपराजेय सेना लड़ने जाती थी। यूरोप के पराजित गोरे राष्ट्रों की जनता के लिए ये देवदूत थे, उद्धारक थे, राजा थे। गोरी जातियों के सैनिकों के साथ कये से कथा मिलानट लड़ने वाले पराजित गोरे राष्ट्रों के उद्धारक गोरो को पराजित करने वाले गोरी मंमो और गोरे साहसों की श्रद्धा-सम्मान-आदर के पात्र। हम भारतीय!! परिणामत गोरी का अतक और प्रभुत्व समाप्त हो गया। जापान ने जो रूस को हराया था उनके कारण भी गोरी की अपराजियता का भ्रम मिट गया।

प्रथम महायुद्ध के लड़नात् 'जंग अंगरेजों ने अपना खवन पालने के स्थान पर 'श्रीलट ऐजट' सर्वा अंशुतर-सलिमांवाला के काण्ड दिये तो फिर भारत ने उन पर न कभी विश्वास किया और न सामान्यन उन्हें माफ ही किया। द्वितीय महायुद्ध में अंगरेजों की हार ने स्वयं इनका प्रभुत्व और राज्य लोगों के मन पर से हटा दिया। 'वैराग्य यह कि ये युद्ध भारत को उनके लड़ने के क्रमस निरटतर ले जाते रहे।

इस युद्धों के कारण भारत की सामान्य जनता और उनके मध्यवर्ग की अमा-घोरण नष्ट बठाना पड़ा। लोग कफन और नमक तक के लिए तरस गले। बलात्-खन्दा बमूला जाता था। राष्ट्रीय भावनाओं और आकांक्षाओं को क्रूरतापूर्वक कुचला जाना था। अकाल के दृश्य उपस्थित हुए। नैतिकता नष्ट-भ्रष्ट हो चली। घोर वाजार ने लाखों राक्षसों को कुवेर बना दिया। इन्सान मिट चला। इन्सानियत क्षत-विक्षत हो गयी। आस्थाएं और विश्वास दहने लगे। राष्ट्रीय-वीरों और नेताओं के स्वागत और राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति की सम्भावनाओं से बरान्त उमंग और स्फूर्ति से ही विघटन के ये घाव भर सके थे।

—'जसने नहा था' कहानी में अभिव्यक्ति भावों के जाषार पर।

सिंहावलोकन

आधुनिक भारत की संस्कृति के विभिन्न उपादान—

अभी तक किये गये समस्त विवेचनों पर पुनः दृष्टिपात करने से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के भारतवर्ष की संस्कृति के विभिन्न उपादान निम्नलिखित हैं —

- १—राजनीतिक पराधीनता से अभिशाप्त वातावरण एवं तउज्ज्वल प्रवृत्तियाँ,
- २—युद्धों के अभिवाप युद्धों से शुर्म प्रभाव,
- ३—सांस्कृतिक पुनर्जागरण,
- ४—भारतीय अन्तर्चेतना,
- ५—समन्वयशील प्रकृति,
- ६—उदार और ग्रहणशील प्रकृति,
- ७—आत्मतत्व के प्रति अविचलित आस्था,
- ८—समाज का प्रगतिशील मध्यम वर्ग,
- ९—सुधारवादी मनोवृत्ति,
- १०—नारी जागरण,
- ११—राष्ट्रीयता,
- १२—गान्धीवाद और सत्याग्रह, और
- १३—पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के उपयोगी तत्व ।

(१) राजनीतिक पराधीनता से अभिशाप्त वातावरण एवं तउज्ज्वल प्रवृत्तियाँ

बीसवीं शताब्दी के शुरुआती ३० वर्षों के अन्दर ही राजनीतिक पराधीनता की शृङ्खलाएँ अखण्ड रूप से चुबने लगी थीं। नवोदित पूँजीवादी वर्ग यह समझ गया था कि अंगरेजों के रहते उसकी उन्नति असंभव है। अकाल पड़ रहे थे। आर्थिक दौड़पट्ट मर्यादक रूप से जारी था। गरीबी बढ़ती जा रहा थी। देश के औद्योगीकरण की कल्पना एक कष्ट-कल्पना थी। निकट जिनसे ये महान देश भारत के नवयुवकों के जीवन की सफलता को छोटी-छोटी नीकरियों और उनमें प्राप्तव्य छोटे-छोटे 'प्रोमो-

सम तक ही सीमित कर दिया था। भारत के सपूतों के लिए अच्छा नौकर बनने के अतिरिक्त न तो और कोई सम्भावना थी और न अन्य किसी प्रकार की आशा महत्वाकांक्षा। हमारी विशिष्टताओं की सूची में सामान्यतः ये उल्लेख आते थे, — स्वार्थपरता, क्षिद्रान्वेषण, ईर्ष्या-द्वेष, चुगली, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अभाव सिफारिश प्रियता, चाटुकारिता, शोषण, विकृत षड्, हीन भावना, जीवन धर्म-दर्शन के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे में स्वतन्त्र, अयम्बद्ध एवं निरपेक्ष समझना, चिन्तन स्वात्मन्य-साहसिकता-नाटकीयता मौलिकता-नवीन कार्याक्रम की शक्ति एवं स्फूर्ति का अभाव, आदि। सबत्र अधिकारों का अपहरण ही नष्ट था और उपर्युक्त कर्मियों के 'होने हुए भी हम त्राण के लिए छटपटा रहे थे। परिणामतः अधिकारों की प्राप्ति के लिए आन्दोलन हुए। इन आन्दोलनों को अमफल बनाने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सभ्यताविरुद्ध विद्वेष उभाड़ा गया जिसका परिणाम यह हुआ कि अब कुछ समय के लिए तो निश्चित रूप से इन जातियों में से अधिकांश के हृदय पारम्परिक द्वेष में भर गये। दगे हुए। दानवता धुन्न कर खेसी और जेस बट-कट-गया।

उपर्युक्त उपादान और हिन्दो साहित्य—

भारतीय जीवन को उसके सांस्कृतिक परिवेष्ट से पृथक्-करके जो जीवन पारचायप जीवन-व्यवस्था के साथ में शोषण के उद्देश्य के दृष्टा जाने लगा तो भारतीय जीवन अत्यन्त दयनीय हो उठा। आदिम दृष्टि से हम पशु से भी गमी होती स्थिति में आ गये। विपन्नता जन्म-जन्मान्तर की समिती हो गई। नैतिकता और बौद्धिकता अपनी निम्नतम स्थिति में पहुँच गई। हम अपनेपन से भी धृष्टा होने लगे।

हमारा दयनीय जीवन साहित्य की गृष्टभूमि मात्र बन सका। इस जीवन की वृत्तियाँ हमारे दृष्टिकोण को कोई नवीन दिशा नहीं प्रदान कर सकीं।

साधनों की अनुपस्थिति जीवन आवप्रधान हो जाता है। कल्पना वास्तविकता के अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्न करती है। हमारा साहित्य भी—विशेषतः काव्य साहित्य कल्पना प्रधान हो गया।

कविता को कल्पना, श्रम, दर्शन, आस्था, आदि की अभिव्यक्ति के लिये और गद्य को चिन्तन, बौद्धिकता, विवेचन, यथार्थ जीवन दार्शनिकी अभिव्यक्ति के लिए मान लिया गया। परिणामतः यह हुआ कि कथण जीवन के यथार्थ चित्र तथा—एवं नाट्य साहित्य या रेखाचित्रों में अितने मिलते हैं, कविता में उतने नहीं। महादेवी का काव्य उनका कुछ और ही रूप प्रदर्शित करता है, और गद्य कुछ और ही। दानव धानव के प्रति महातुभूति रेखाचित्रों में, कथनों को चिन्तन-मिन्न करने का सांख्यिक आक्षेप एवं विवेक समन्वित आस्था श्रद्धा, की कथियों में, चिन्तन और मनन विवेचनात्मक षड में, तथा भाव विगृहित तारत कवि-हृदय गीतों में व्यक्त हुआ है।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी यही भारतीय अन्तर्चेतना विद्यमान है। द्विवेदी युग में यह अन्तर्चेतना हिन्दी-काव्य में विशेष रूप से व्याप्त रही है। मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू सस्कृति के कवि माने जाते हैं। 'हिन्दू', 'वैतालिक', 'शुक्ल', 'साकेत', 'यशोधरा', आदि काव्य ग्रन्थों में भारतीय अन्तर्चेतना ही व्यक्त हुई है। 'भारत-भारती' तो भारत की भारती है ही। 'प्रिय प्रयास' और 'बंदेही इनवास' पर भी इसी कारण है। 'कामायनी' काव्य तथा 'चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त', आदि ऐतिहासिक नाटकों की अन्तरात्मा पूर्णतः भारतीय है। 'राम की शक्ति पूजा' के वातावरण एवं उसकी पृष्ठभूमि में भारतीयता है। रहस्यवादी कविताएँ भी भारतीय अन्तर्चेतना के परिपार्श्व में हैं। प्राचीन काल के एवं राजपूत युग के ऐतिहासिक उपन्यासों में चित्रित देश-काल तो भारतीय है ही, नायक और नायिकाओं की मनोवृत्तियाँ एवं उनके भावों भी भारतीय हैं। उदाहरण के रूप में 'बाणभट्ट की आत्मकथा', 'दशनाम', 'दिराटा की पद्मिनी', 'गढ़ कुन्डार' एवं 'मृगनयनी', आदि उपन्यासों का अवलोकन किया जा सकता है। रामकुमार वर्मा के 'शत्रुराज', 'शिवाजी', 'राजराणी सीता', 'धरमिन्ना', आदि को पढ़ने के बाद भारतीय सम्यता और सस्कृति के ही चित्र उभरते हैं। उनके शिवाजी जब अपहृता महिला को अपनी मातृ-जैसा गौरवपूर्ण पद देते हैं तब 'मातृवत् पददारेणु' वाली नीति-उक्ति ही याद आती है। तुलसीदास की 'सीता जी' की तरह उनकी राजरानी साता भी तिनके की ओट करके ही परंपुरण से बोलती है। 'शत्रुराज' का समस्त वातावरण प्राचीन काल का है। भयानक भूचाल आया है। मृत्यु सम्मुख है। एक भारतीय नारी कहती है "कोई बात नहीं। भगवान को मुस्कान का ध्यान करिए। शिव के ताण्डव का। धर्म और शान्ति के साथ, मेरे प्राण-नाथ अन्त के अनन्त के सामने डट जाइये।" यह भारतीय अन्तर्चेतना है जो मृत्यु के समय भी घबड़ाने नहीं देती।

(५)—समन्वयशील प्रकृति —

भारतीय सस्कृति की समन्वयशील प्रकृति का यह परिणाम हुआ है कि भारत ने पाश्चात्य जीवन-मार्ग और भारतीय जीवन-मार्ग को परस्पर समीप लाने का प्रयास किया है और आज भारतीय गृहस्थ-जीवन के अन्दर पनसून और घोंटी तथा सिन्दूर और पाउडर में कोई भी विरोध नहीं रह गया है। भारत की आधुनिक संगीत कला, वास्तु कला, चित्रकला, वेशभूषा, स्नानपात्र, मनोविनोद, श्रृंगार, जसाबट आदि

न तो विस्तृत रूप से भारतीय हैं और पाश्चात्य ही दोनों की मयोजित करने का अथवा, दोनों में सपत्ति विधान का प्रयत्न ही रहा है। धार्मिक कर्म-विशेषों, सामाजिक रुद्धियों रीतियों, शिक्षण-प्रणालि, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय की प्रक्रियाएँ ज्ञात एवं अज्ञात रूप से सक्रिय हैं। साहित्य इमना अथवा नहीं।

प्रस्तुत उपादन और हिन्दो साहित्य—

हमारी अपनी संस्कृति की प्रकृति समन्वयात्मिका रही है और इसकी अर्थव्यक्तता सम्भवतः, १८५७ ई० से लेकर अब तक जितनी गही उतनी निकट भूतकाल में कभी भी नहीं रही। कुछ तो हम चारण, और कुछ इसलिए भी, कि अँगरेजों ने यह सत्कृति अब हम पर लाद दी है और इसके मुक्ति नहीं, हमने यह सोचा कि समन्वय किया जाए। उदारवृत्ति के कारण हमने भाषा-परिष्कार न अँगरेजों से। पृष्ठा की न अँगरेजों से (यह अवश्य चाह) कि हमारा अन्तर्धान न मिटनेपाए। यह प्रवृत्ति समाज में भी है और साहित्य में भी।

इन दृष्टिकोणों के साथ जब राष्ट्रीयता भी मिल गई तब हमारा प्रयत्न यह हुआ कि ऐसा साहित्य रचा जाय जो अपनी उद्वृत्तता में अँगरेजों से छीन न उठे। इसका परिणाम यह हुआ कि अब आध्यात्मिकता प्रधान भारतीय दृष्टिकोण यदि हमारी एक भाग बना तो भौतिकता प्रधान पाश्चात्य दृष्टिकोण दूसरी भाग। आदम और ययास न साथ हो गया। भावुकता और व्यावहारिकता में अनुकूलता आ गयी। भक्ति का साथ ज्ञान से हो गया। रहस्यवादी अनुभूतियाँ चिन्तन से प्राप्त की जाने लगी राम और कृष्ण के चरित्र पर बुद्धिवादी दृष्टि पड़ने लगी। यह अवश्य है कि कहीं बुद्धि अधिक हो गयी है और कहीं भावुकता। एक ही शक्ति और एक ही कृति में कभी बुद्धि प्रधान हो गया है और कभी भावुकता। वैष्णव भक्ति पर पारब एवं बुद्धिवाद की दृष्टि पड़ी। 'हरिऔध' ने अपने 'द्विपत्रयाम' में कृष्णचरित्र को बुद्धिवादी व्याख्या के साथ उपस्थित किया। मैथिलीदारण गुप्त ने प्रस्तुत किया—'राम। तुम मानव हो' ईश्वर नहीं हो क्या?' किन्तु आगे चल कर 'साकेत' में हनुमान की भरत के पाम से जब वे द्रोण पर्वत के माथ सहा की उड़ कर जाते हुए प्रस्तुत करते हैं तब उनका उड़ना योग शक्ति के द्वारा दिखाया जाना है। यह भक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक (पूल साधन हुआ। कनयी ने चित्रकूट भाषण में बुद्धि प्रधान है, न बुक्त नहीं। 'पंचवटी' में शूर्पणखा के सामने जब सीता ने लक्ष्मण के लिए ये परिहस वाक्य कहे कि 'पर मे वनाही बहू छोड़ कर यहा माग आये हैं ये' तब वहाँ देव भावना ने मानवीय दृष्टिकोण से समझौता माथ लिया फिर भी, देव भावना सञ्चित गही हुई।

पर 'भसाद' 'नेराना' के हाथों लड़ी बोनी ने जो ध्यायावादी स्वरूप पाया उनमें भी भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोणों का समन्वय दूँका जा सकता है। इत

स्वरूप निर्माण में जहाँ सस्कृत की 'विच्छिन्ति' या मोती जैसी तुलना लाने का प्रयास है, सस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है, वहाँ के सन्धि समास विशेषण आदि हैं, वहाँ इसकी विशेषण-निर्माण-शक्ति पर टंगीर तथा अंगरेजों का भी प्रभाव है। अलवारों में जहाँ विदुद्ध भारतीय अलंकार (अनुप्रास, उन्मा, रूपक, आदि) हैं वहाँ (पर्यायोक्ति) मानवीकरण, (ट्रांसफरें एपीथेट) विशेषण विपर्यय, पेरिपेटिक फ्लेसी आदि के ढंग पर बनाए गये शब्द भी हैं।

६-उदार और ग्रहणशीला प्रवृत्ति—

भारत राष्ट्र को पराधीनता से निवाला कर अग्युदय की ओर ले जाकर उसे उसके प्राचीन गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अतिबद्ध भारतवासियों को यह पूर्ण रूप से विदित हो गया था कि प्राचीन होने ही के कारण न तो सब-कुछ सर्वथा ग्राह्य हो सकता है और न नवीन के कारण त्याज्य। उनके सम्मुख लक्ष्य स्पष्ट था अर्थात् भारत की शक्ति और सम्भावनाओं को सम्पूर्ण एवं सक्रिय करना। इसके लिए उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत के उन सभी तत्वों को ले लिया जो आधुनिक युग में किसी न किसी प्रकार उपयोगी हो सकते थे। साथ ही, आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के अनिवार्य एवं उपयोगी तत्वों को भी स्वीकार कर लिया था। हम प्रकार उद्देश्य से प्रेरित हो कर भारत की उदार और ग्रहणशीला प्रकृति इस युग में मधु-मक्षिकाओं की भाँति मधु-सचय करने लगी।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

उक्त प्रवृत्ति का प्रभाव यह पड़ा कि आधुनिक हिन्दी साहित्य प्राचीन और नवीन का पावन समम हो गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखने पर हमको मिलता है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में एक ओर आधुनिक जीवन की स्थिति, परिस्थितियाँ घटनाएँ, दृष्टिकोण एवं विचारधाराएँ हैं, और दूसरी ओर वैदिक, उपनिषत्कालीन रामयण और महाभारत की कहानियाँ एवं प्राचीन तथा मध्ययुगों की घटनाएँ, आदि। हमारा दृष्टिकोण आदर्शवादी भी है और यथार्थवादी भी। हम श्रद्धालु और विश्वासी भी हैं और विज्ञानवादी बौद्धिक भी। राम हमारे लिए ईश्वर भी हैं और मानव भी। हमारी नाट्यकला की आयोजना पाश्चात्य और भारतीय नाट्यकलाओं के सुन्दरतम तत्वों के सम्मिलन से हुई है। उसमें रस भी है और मनो-विज्ञान भी। यदि हमारे रासचन्द्र मुसल रसवादी एवं आदर्श-मुसल आलोचनाएँ लिखते हैं तो प्रकाशचन्द्र गुप्त, नगेन्द्र, रामविलास शर्मा, आदि अनेक लेखक साम्यवादी दृष्टिकोण से विवेचनाएँ एवं विमर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रायः हमारी वाक्यालोचना की कसौटी भारतीय, और कथा, एकांकी निबन्ध, आदि की पाश्चात्य है। हम

आधुनिक शैली के पद्य, शीत, सॉनेट एवं स्वाद्याँ भी लिखते हैं और कवित्त तथा सर्वेये भी। इस दृष्टि में 'शशोषरा' और 'कुशक्षेत्र' का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। सत्यनारायण कविरत्न का 'अमर गीत' प्राचीन छन्द-शैली-नया में नवीन देश-पक्ति की भावना की अभिव्यक्ति का सुन्दरतम उदाहरण है। 'कृष्णायन' भी इसी प्रकार का काव्य है। ऐश्वर्यता और आन्वयस्मिन्ता का सम्मिलित रूप आधुनिक युग में हिन्दी साहित्य प्रस्तुत करता है। हम इस युग में तुलसीदास की दोहा-चौपाई का भी शीत पर 'साधना'—जैसी गद्य काव्य कृतियाँ भी।

(७) आत्मतत्त्व के प्रति अविचलित आस्था—

शास्त्रियों से साहित्य में आत्मतत्त्व के प्रति जो निष्ठा अभिव्यक्त हुई है वही निष्ठा आधुनिक परिस्थितियों में निरक्षरों के ध्यान पर और भी सहितद्र रूप प्राप्त कर सकी है। वही आत्म-गम्य निष्ठा भारतीय संस्कृति की आधारभूत भावना है। इसमें आध्यात्मिक तथा लौकिक, दोनों ही तत्त्व सम्मिलित होकर भारतीय जीवन की विविध पार्श्वमयी चेतना को साहित्य में व्यक्त करते हैं।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

आधुनिक भारतीय जीवन में देश-पक्ति एक प्रमुख लौकिक तत्त्व है। आत्म-तत्त्व से सम्मिलित होकर यह लौकिक तत्त्व जब हिन्दी साहित्य में व्यक्त हुआ तब उसका रूप भी हुआ—

चिन्तित नृकुटि मिलित तिरिकाकित,
नमित नवन नम वाचाञ्छादित,
आनन-श्री दामा शक्ति उपमित
शाल मुड गीता प्रकाशितनी ।
सफल आज उमका तप-समम
पिता अहिता-स्तन्य सुपोषन,
हरती जन-मन भय, नव-तप भय,
जग-जननी जीवन विष शक्तिनी ।^१

इसी प्रकार माखनमाल अनुश्रुती को सुप्रसिद्ध पक्तियाँ—

मुझे छोड़कर हे बनमाली, उम पथ पर तुम देना फेंक
मातृभूमि पर धोष चढ़ाने जिस पथ जगएँ और अनेक

भारत देश के आधुनिक और मानव की उम प्रकृति को अभिव्यक्ति करती हैं।

^१—१९२ की 'भारत माता' शीर्षक कविता

जिममे लौकिकता और प्राध्यात्मिकता आत्म-तत्त्व से समन्वित होकर एक उद्देश्य की ओर रज्जुसुख हैं ।

आत्म तत्त्व की अनुभूति से बचिन होकर भारतीय चेतना एक पग आगे नहीं बढ़ सकती । प्रसाद जो प्रारम्भ से ही मानते थे—

मानवी या प्राकृतिक सुपमा सभी
दिव्य दिव्यी के कला-कौशल सभी^१

इस 'दिव्यशिल्पी' या आत्म तत्त्व की स्पष्ट रूपरेखा कोई नहीं जानता किन्तु उसका आभास निश्चित रूप से मिलता है । पन्त की 'मौन निमग्नता' कविता में वह आभास उपस्थित है । रहस्यवादी अनुभूति आत्म तत्त्व पर अविचलित भावना रखने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकती है । भंयिनीशरण गुप्त की वंद्यएव भक्ति का और रामकुमार वर्मा के प्रार्थना गीतों का आधार आत्म तत्त्व की अनुभूति ही है । गोपालधरण जी की ये पंक्तियाँ कैमा अचरज है न मैं जान पाय कभी मेरे चित्त में ही क्षिपः मेरा चित्तचोर है' मानव में परम-आत्मा को स्थित मानकर ही लिखी जा सकती थी । लौकिक छवि भी उसी दिव्य प्रभा से मडिन है—

रूप अनन्त चन्द्रमुख श्रमरुद्रि
पलक ताल तम मृग हृग हारे
देख दिव्य छवि तोचन हारं^२

पन्त ने नारी को 'धरा में धी तुम स्वर्ग-पुनीत' बहकर जो —

तुम्हारे छूने में था प्राण, सग में पावन गंगा-स्नान
तुम्हारी बाणी में कल्याण । त्रिवेणी की नहरों का गान

माना वह इसीलिए सम्भव हो सका कि उनकी इस नारी में आत्म तत्त्व नामान्य की अपेक्षा कहीं अधिक जागृत होकर उसके लौकिक अस्तित्व को दिव्य बना सका । इसी प्रकार पन्त ने स्पष्ट रूप से माना कि 'चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश से विकसित लय' आत्म तत्त्व पर अविश्वास करके कोई नहीं कह सकता—'विधाता की कल्याणी सृष्टि ।' इस दृष्टि में सम्पन्न होकर ही 'प्रसाद' कह सके कि 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो ।' 'दिनकर' ने मानव का श्रेय 'दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान' और 'आत्मा का किरण अनियान' ही माना है । माखन-लाल खतुवैदी के 'साहित्य देवता' और रायवृष्ण दास की 'साधना' की पृष्ठभूमि में

१—सुपाकर पाण्डेय की 'प्रसाद जो की कविताएँ' पृष्ठ ६१

२—'निराला'

भी यही आत्म तत्व है। जिस गान्धीवाद का प्रभाव आधुनिक हिन्दी साहित्य पर अस्मिन्दिग्ध है उसकी आधार मूर्ति यही आत्म तत्व है। छायावाद की रहस्यवाद की दार्शनिक वृष्टिभूमि में उपस्थित सर्वात्मवाद में भी आत्म तत्व है।

(८) समाज का प्रगतिशील मध्यम वर्ग—

पाश्चात्य सिला-प्रणाली और अर्थ-व्यवस्था ने समाज में त्रिभूत मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कर दी थी उसका एक भाग तो अपने अस्तित्व और स्वार्थपूर्ति के लिये पूरी तरह से अंगरेजी साम्राज्यवाद पर आधारित था और इसीलिए पूरी तरह से उसका मूल और शान होकर राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण में एकदम निरम्मा हो चला था, किन्तु दूसरा भाग, जिसमें डाक्टर, प्रोफेसर, वकील, व्यापारी, आदि थे, अंगरेजों से कुछ दूर रहे। उनका प्रशस्त रूप से शान नहीं था। उन्हीं पर उतना आधारित नहीं था। इसके अन्दर जीवन के कुछ इन्दन क्षेत्र थे जो सुयोग्य नेतृत्व का आह्वान पाकर हुंकारों, विह्वलनों, 'क' क्रियाशीलताओं में परिवर्तित हो गये। सामूहिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता के कारण वे ज गृति भारत की प्रथम शक्ति बने। स्वामी साम्यवाद में प्रभावित हो कर इनमें से कुछ लोग आधुनिक कान्ति का आह्वान करने लगे। भारतीय संस्कृति से अनुजित होकर इस वर्ग के अधिकतर लोग कायाकल्प के द्वारा उत्थान के लिए सक्रिय हुए। इन्होंने अपने को नवीन जीवन और नवीन वातावरण के अनुरूप परिवर्तित किया। वे परम्पराओं और प्रथाओं को वित्तुल छोड़ना पसन्द नहीं करते थे। उनको मानते और पालते थे। उनका भोचित्य सिद्ध करने के लिए उसकी युगातुल्य-समावश्यक बौद्धिक व्याख्याएँ उपस्थित करते थे। वे कुलीन विवाह, सम्मिलित परिवार, मर्यादित जीवन, सयमित वास्तव, संभ्रमण, आदि के समर्थक थे और इन्हीं के अनुरूप इनका जीवन चलता था। जो अभ्यावहारिक था उसे वे धीरे-धीरे छोड़ देते थे। अस्तु, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले 'मोर', 'जामा-जोड़ा', आदि धीरे-धीरे प्रायः परित्यक्त ही हो गये हैं। पहले श्री वास्तव कायस्थ श्रीवास्तव कायस्थ-घराने में ही विवाह करते थे किन्तु अब सक्तेना-घरानों से भी उनके व्याह-मन्त्रण बुझने लगे। इसी वर्ग की प्रतिभा ने परम्परा का प्रगति से परिणय कर दिया। जीवन मर्यादापुर्ण ढंग से प्रवृत्त हो कर गतिशील हो उठा। त्रिकाल के पथ में आने वाली वाधाओं और कठिनाइयों का इस वर्ग ने वीरतापूर्वक सामना किया। उन्नति की पूरी कीमत चुकाई। देश के लिए, धर्म के लिए, भाषा के लिए गान्धी-नेहरू विवेकानन्द-रामनीध, दधानन्द-प्रधानन्द, महावीरप्रसाद द्विवेदी-प्रेमचन्द आदि के रूप में इस वर्ग ने तथा, तपस्वी, बलिदान,

कल्प सहिष्णुता, आदि के अप्व उदाहरण प्रस्तुत किये। अपने सामर्थ्य और अधिकार के बहर को दानो (शिक्षा-अवस्था, आदि) के कारण मरे ही इनकी कल्पना को उड़ान, बौद्धिक उपलब्धियाँ एवं कला-कुशलता एक निश्चित वृत्त के भीतर ही रह गयी, फिर भी १६५० ई० तक भारत जो-कुछ बन सका उमका श्रेय एक मात्र इसी वग को है।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

उपरोक्त वगं क ही कुछ लोगो ने हिन्दी के प्रति रूचि जागृत की और आधुनिक हिन्दी-साहित्य की रचना की। परिणामस्वरूप यह विडम्बना प्रधान मध्य-वर्गीय जीवन हम साहित्यिको को न तो उना ईमानदार रहे देता है और न उतना ऊँचा कि हम आधुनिक युग की मोरा पयवा सूर के दर्शन कर सकें। हम न ईमानदार वेईमान हैं न ईमानदार नास्तिक न ईमानदार बुद्धिवादी न ईमानदार भौतिकतावादी साथ ही, हम ईमानदार भक्त भी नहीं ईमानदार पुजारी भी नहीं, ईमानदार ईश्वरवादी भी नहीं, ईमानदार अंगामवादी भी नहीं। ईमानदार रावण युग की विभूति शोना है ईमानदार तुनरी मानवना के मस्तक का चन्दन है। यह ईमानदारी जिस साहित्यिक मे जितनी मात्रा मे रती उसका साहित्य उतना ही महान हुआ मैथिलीशरण गुप्त, साद, प्रेमचन्द निराना आदि इसके उदाहरण रूप मे उपस्थित किये जा सक्ते हैं।

यह भी एक कारण था कि हमारे साहित्य मे बुद्धि और कल्पना की ऊँचाई तथा कला का स्तर एक सीमा तक ही रह गया। आधुनिक युग के वात्मीकि और व्याप्त, आधुनिक युग के सूर, एवं आधुनिक युग के रामायण और महाभारत की प्रतीक्षा अब भी करती रह गयी। नहीं तो, आज के युग की परिस्थितियाँ नये महाभारत या रामायण की रचना करवाने में समर्थ है।

सैना सदन में वेदना की जो समस्या उठई गयी है वह प्रगति और परम्परा के समन्वय का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यह एक तथ्य है कि वेदना-वृत्ति, का कारण, आर्थिक विपत्तता और पूँजीवादो या सामन्तवादी मनोवृत्ति है और जब तक किसी क्रान्तिक द्वारा ये वग न मिटाए जायेंगे तब तक वेदनावृत्ति समाप्त न होगी—चाहे जितने मानव लो। निए जायें। आशय को कराना क्रान्ति और रूढ़ि के समन्वय की ही उपज है।

फिर भी, प्रेमचन्द, महावीरप्रसाद द्विवेदी, 'पसाद', आदि न त्याग और

बलिदान के द्वारा हिन्दी साहित्य को पर्याप्त सेवा की है। हजार बहू महते हुए भी दयामसुन्दरदास ने हिन्दी की सेवा और समृद्धि की है। हिन्दी को 'केरियर' बनाने के एक साधन के रूप में तो स्वतन्त्र भारत के नवयुवकों ने अपनाया है। उसके पहले वह माता की ओर उनके लिए कुछ करना सेवा और कर्तव्य समझा जाता था। कुछ भी हो, इस ढंग से और दृष्टिकोण से कार्य करते हुए आधुनिक हिन्दी साहित्य को इसी प्रगति में मध्यवर्ग ने एक ग्यःष्ट एवं महत्वपूर्ण साहित्य का स्वरूप प्रदान किया है।

(६) सुधारवादी मनोवृत्ति—

भारत के अतीत गौरव की अनुभूति और वर्तमान अधोगति की चुनन ने हमारी चेतना को आत्मोत्थान के लिए विवृत कर दिया। हमने अपने भूतकाल की महानता पर विस्वास कर हो लिया था। इसलिए यह स्वतः निश्चय हो गया कि हमारी व्यवस्थाओं और हमारी सामाजिक संस्थाओं की नींव उड़ी महान पुरखों ने डाली थी और उड़ी ने इनकी योजनाएँ की थीं जिनकी परिष्कार, माधुर्य, सीलकनता एवं समीक्षण-मुदासला सत्कार के इतिहास में अद्वितीय है। हमारे वर्तमान दोषों और विवृतियों का कारण हमारा आत्मस्वरूप-विचक्षण एवं मध्ययुगीन आपत्तिमूलक परिस्थिति है। अतः, हमारी व्यवस्थाओं, मान्यताओं एवं सामाजिक संस्थाओं के आत्मोच्छेद का तो कोई प्रयत्न ही नहीं उठता। बात केवल सुधार की रह जाती है। हमारे समाज के कुछ लोगों ने यह माना कि हमको अपनी समस्त प्राचीन वृत्तियों-प्रवृत्तियों, रीतियों-रिवाजों, प्रथाओं-परम्पराओं, आस्थाओं-विश्वासों तथा सिद्धान्तों-आदर्शों को बँसे का बँसा ही पुनः स्वीकार कर लेना चाहिये। अज्ञानता लोगों का यह विचार हुआ कि आधुनिक परिस्थितियों एवं वातावरण को ध्यान में रख कर उसके अनुरूप अपने अन्दर आवश्यक सुधार करना होगा। सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में सुधार करना पड़ा। हमने धार्मिकों और धर्म-स्थानों को भौतिक, यत्ति-वादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण से देखना प्रारम्भ कर दिया। उनके दुराचरण एवं उनकी अनीतियाँ विवेचना, आलोचना एवं तिरस्कार का विषय बनीं। अंधधृष्टता और राष्ट्र की उन्नति के साधन के रूप में देखा जाने लगा। "मैं खोजता तुझे था जब कुँज और वन में" तब भगवान् दीनो के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा करता था अर्थात् भावन का निवास मन्दिर नहीं रह गये। दीनो की सेवा वास्तविक भगवदाराधना हो गयी। चन्द्रधर धर्मा मुलेरी की तीन कहानियों की तरह अपने केवल पाँच नियमों के बल पर अमर हो जाने वाले अध्यापक पूणसिंह ने लिखा, "ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही रहो—मात्र से हम अपने ईश्वर की तलाश मन्दिर, मस्जिद गिरजा और पोखी

मे न करेंगे ... मनुष्य की अतमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे... यही धर्म है ... मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का स्तिरस्कार करना नास्तिकता है"।^१ इसी प्रकार सामाजिक परम्पराओं को बौद्धिक दृष्टिकोण से तथा वातावरण की भाग से मर्यादित हो जाना पडा। नवोन्नत व्यापारों के कारण धर्म और समाज के विभिन्न प्राचीन तत्व नये ही रूप में और नयी-नयी शक्तियों और सम्भावनाओं से परिपूर्ण होकर उत्थित हुए। उन मनुष्य वैज्ञानिक औचित्य सिद्ध किया गया। अमानवीय एवं विघटनकारी तत्वों जैसे-वेश्या, दहेज, फंदान, धाड़म्बर, आधुनिक शिक्षा, हरिजनो की दुर्दशा, आदि-में मानवतावादी दृष्टिकोण से यथावश्यक सुधार अथवा परिवर्तन किये गये।

प्रस्तुत उपादान और हिन्दी साहित्य—

साहित्य-मर्जना का सख्य उत्थान था। इसीलिए सामाजिक, व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार ही साहित्य में प्रधान नहीं होने पाया। वह साहित्य में आलम्बन रूप में बहुत कम आने पाया है। जहाँ आया है वहाँ उत्थान की भावना के उद्दीपन के रूप में ही लाया गया है। आदर्शों-मुख्य यथार्थवाद यही है। केवल चित्रण के लिए वैयक्तिक या सामाजिक विचारों का चित्रण आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी नगण्य है। 'कला कला के लिए' या उद्देश्य-विहीन यथार्थवादी दृष्टि आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्थायी या मुख्य प्रवृत्ति बन कर नहीं आ पायी है।

फिर भी, साहित्यिक एवं कलात्मकता की उस रचि ने, जिस पर कुछ पाश्चात्य धारणा का भी प्रभाव पड चला था, उद्देश्य के आदर्शवादी रूप को धर्मोपदेश का स्वरूप नहीं धारण करने दिया। साहित्य रस चाहिए था। उपदेश देना लेखक का कार्य नहीं रह गया। वह साहित्य रस इस प्रकार दे कि जो कार्य वह उपदेश से पूरा कर सकता था वह अब मन पर प्रभाव डालकर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा करे। उपदेश देने सुनने का युग जा रहा था। साहित्य और धर्मोपदेश दो स्वतन्त्र और पृथक् वार्ते हो गये। समाज से भी कथावाचकों का एक उपदेशको का महत्व समाप्त हो रहा था क्योंकि वे युग से पीछे पड गये थे।

इसी वर्तमान को सुधारने के उद्देश्य से ही हिन्दी का उपन्यास साहित्य, कहानी साहित्य, नाटक साहित्य, निबन्ध साहित्य, आदि व्यक्तिगत एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, सुधारों एवं उत्थान के विचारों और भावनाओं से भरा

१ 'मजदूरी और प्रेम' शीर्षक निबन्ध से

पडा है। मुझारी की यह रूपरेखा सभी पान्थीवादी हानो थी, सभी साम्यवादी और सभी कबल प्रगतिशीलता से परिपूर्ण मात्र। यह मुझारीवादी दृष्टिकोण सभी प्रधान हो जाता था जोर सभी परोक्ष रूप से मानने आता था। 'सेवासदन' और 'रामभूमि' पढ़ने के अदाहरण हैं तथा 'कामस आदि दूसरे के।

(१०)-नारी जागरण--

बीसवीं शताब्दी के भारत की सर्वाधिक भयानकतम, मजुन एवं प्रोजेक्ट, उल्लिख्य अवस्था यो कहा जाय कि 'उन्नीसवीं शताब्दी के साम्प्रतिक' पुनर्जागरण की एक भयंकर महत्वपूर्ण दश नारी जागरण है। इस आधुनिक नारी न भारत के साम्प्रतिक नारीत्व के किसी भी अङ्कार या आभूषण का अपमान या परिहारा नहीं किया है। इसने सभ्यतम अन्तर्गत मध्ययुगीन विभूतियों को शक दिया है। काय ही, इसने अपने को आधुनिक युग के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल भी लिया है। इस नारी का आदर्श पारम्परिक नारी का स्वरूप बिल्कुल नहीं है। यह साधा नहीं पहनती, हैट नहीं लगाती, हमसे पारंपरिक लोच-लचक-नाच-अदाय नहीं और इसके प्रेमविषय की अभिव्यक्ति प्लेट कामों पर होने वाले आलिंगन और चुम्बन से नहीं होती। यह अब भी घर की रानी है। इसके लोचन शील से सजे होते हैं। इसने मातृत्व नहीं छोड़ा है। इसने पर्दा उठा दिया है कि नग्नता या निर्लज्जता इसे बिलकुल अच्छी नहीं लगती। यह अब भी पतिव्रता है। मुशगिता हो कर यह और भी उभरती हो गयी है। घर को तिलाकमति न देख भी यह राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक, आदि क्षेत्रों में अपने दख और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

प्रस्तुत उत्पादन और हिन्दी साहित्य--

इसका सबसे बड़ा प्रभाव हिन्दी साहित्य पर यह पड़ा कि हिन्दी की महिला साहित्यकारों की बनेर सशक्त जन्मदिना प्राप्त होने लगीं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा मुझारी चौहान, रामप्रभुमारी सिन्हा, तारा पाण्डेय, आदि कल्पितियों की काव्य-बीणा के स्वर्ण में हिन्दी का साहित्यिक जगत मूर्ज उभर। कोटि के काव्य का आध्यात्मिक स्वर अनेक वाच्य को सन्त काव्य-जैनी साहित्य आभा प्रदान किये है। 'वे न केवल भूमि पर चरती है और न केवल आकाश में ही उड़ती हैं, बल्कि दोनों का सुन्दर सम्मिश्रण उनकी काव्य गंभीर पाया जाता है' ... 'वे क्रोमले और नारी अनुभूतियों को सरल-महज रूप में रखने की जवाबदारी कला पर अधिकार

रखती है ।^१ इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि इनकी कविनाओं के विषय में यह कहा गया, ".... ऐसों लगा कि कुत्र नया सुन रहा हूँ । आर्जकल इम भाषा मे कम लोग बोलते हैं ....ये मक्ति के भजन बन गये हैं"^२

सखि अब रस बरसे मैं भोजूँ ।

भीतर बरसे बाहर बरसे दिन बरसे भर रागी

सग्य लगन की जरी लगी है रुकनी नहि न सिपनी

जाने किम तरंग पर घर की बन्नु बस्तु सहाराती

द्रव तो बहै समी कोई जाने अद्रव वही बक जाती

रम मुझमें भीजा मैं रस में ननिक-ननिक कर मीझूँ ।^३

अस्तु, दिनेज नन्दिनी के तद्य-राज्य, उपादेवी मित्रा के उपन्यास, चन्द्रकिरण मौनरिखना की कहानियाँ, आदि हिन्दी की निधिवा है । महादेवी वर्मा के रेखाचित्र अपाधारण एव अद्वितीय है । पद्यावली सप्तम और शचीराती गुरु आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं । कचनलता सखरवाल की लेखनी बहुमुखी है ।

(११) राष्ट्रियता—

इम युग में भारत के अन्दर जो राष्ट्रचेतना एव जो राष्ट्र प्रेम प्रबुद्ध हुआ उनमें अनेक तरह ऐसे थे जो भारतीय सभ्यता से प्राप्त हुए थे । इम सताब्दी के प्रारम्भ में प्रेम का सम्बन्ध धर्म एव अध्यात्म से ही गया था । राष्ट्रत्वान की प्रेरणा की ईश्वर-देष्टा माना गया । भारत देश को भौगोलिक प्रदेश मात्र न मानकर एक आध्यात्मिक अस्तित्व माना गया । बलिदानियों ने उसे 'माता' माना इसकी महत्ता स्वर्ग से भी अधिक मानी गई फानी के तन्ते पर हँस हँस कर झूठने वालों के हाथों में 'गीता' दिखाई पड़ने लगी । आत्मा की क्षमरता और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों ने बीरो की भावना को नया ही रंग दे दिया । राष्ट्र प्रेमी अपाधारण रूप से भावुक होते थे । लोगो ने शत्रु में भी अपनी आत्मा की छवि देखने का प्रयत्न किया और इम प्रकार भारत की राष्ट्रियता घृणा-द्वेष एव लघुताओं से मुक्त होकर जिस दीप्ति से आभासित हुई उनमें वह तमसू-दोष या कसुप-नहीं रह गया जिसके कारण पाश्चात्य राष्ट्रवाद अवाहित हो रहा था । यन्त्रवाद, औद्योगीकरण, भोगवाद हिंसा, लोलुपता, आदि से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रवाद मानविकताप्रधान होकर सर्वोदय की ओर अग्रसर हुआ ।

१—'सुहागिन' में श्रीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित 'परिचय' से

२—'सुहागिन' में हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित 'परिचय-पत्र' में

३—'सुहागिन', पृष्ठ १७

रूप में भी है। वह प्रायः कारिक रूप में भी है। इस दृष्टि से सुमित्रानन्दन पंत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रायः प्रत्येक छायावादी कवि प्रकृति-प्रेमी रहा है। कुछेक उदाहरण देखिए—

नीला मे उठती जल हिंजोर
हिल पड़ते नभ के ओट-छोर।
विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खींच रहे जब तारक दल
उपार्जित कर जल का मन्मन्थन
जिनके सघु दीपों को चषल, क्ष चल की ओट किये अविरल
फिरती लहरे लुत्त-छिन्न पल पल।
सामने शुक की छाँचि सनमल, पैरनी परो-नी जल मे चल,
रूपहरे बच्चों मे हो भोजन
सहरो के पूँघट से झुन-झुन, वनम का छाँचि निज तिर्यक मुन
दिखलाना, मुग्धा मा हक हक।
नीले नभ के धनदल पर, बहु बँठी धारद शक्तिनि,
भृङ्ग धरतल पर पाली मुक्त घर नीरव, अनिमिय, एकांकिक।^१
कोन तुम शुभ्र किरण बसना
सीसा केवल हँसना-केवल हँसना
शुभ्र किरण बसना।
मन्द मलय भर अङ्ग मन्ध मृदु
बादन अतर्कानि हूँ चित्त मृदु
तारक तार, चन्द्र मुख, मधु मृनु,
सुकृत पुत्र अक्षता।^२

'निराला' का 'बादन राम', 'मन्थ्या सुन्दरी', आदि कविताएँ साहित्य की अमूर्त्य निधि हैं। प्रेमचंद, वृन्दावनभजन वर्मा, 'श्याम', आदि के कथा साहित्य एवं नाटक-साहित्य में भी यह प्रकृति-चित्रण है और फिर को रम प्रदान करने में समर्थ दृशा है। विरागताली पद्यों की 'उडि मये फुलवा रहि गई बाम' ऐसी हो कि है।

१—पंत लिखित 'नोका बिहार' कविता

२—पंत लिखित 'षादनी' कविता

३—'निराला' लिखित 'वीतिका' से

यह प्रकृति सौंदर्य कमी-कमी हमारी सामाजिक दुर्दशा के चित्र को और भी अधिक मार्मिक बना देना है। मैथिलीशरण गुप्त गांवों के सौंदर्य का चित्र खींचते हैं—

अहाँ ॐ ग्राम्य जीवन भो क्या है

क्यों न इसे सबका मन चाहे... (आदि)

इस प्रकार वे गांवों की प्रकृति की मुन्दरता चित्रित करते-करते अन्त में कह उठते हैं—

शिक्षा की यदि कमी न होती

तो ये गाव स्वर्ग बन जाते " (आदि)

१२-गांधीवाद और सत्याग्रह—

आधुनिक युग में गांधीजी देश को जिस रास्ते पर ले चले थे वह सर्वथा नया न होते हुए भी बिलक्षण एक चमत्कार पूर्ण था। लोगों ने धर्म और नीति को व्यावहारिक जीवन के क्षेत्रों में बहिष्कृत कर दिया था। लोग आज भी कमी-कमी कह दिया करते हैं, भई, हम सन्यासी नहीं हैं। घर-गिरस्ती में तो यह सब (अनीति के कार्य) चलता ही रहता है। 'तुम्हें यही सब करना है तो हिमालय पर चले जाओ।' आदि। इसकी एक झांकी 'साकेत' के अष्टम सर्ग में चित्रित चित्रकूट-ममा के अवसर पर ब्रह्मदेव के कथनों में मिल सकती है। गांधी जी ने वाराणसी राजनीति को सत्य और अहिंसा की अनुगामिनी बनाकर कुलधनु का रूप दे दिया। प्रार्थना के बिना वे रह नहीं सकते थे। वे सबका उत्थान चाहते थे। सबसे उनी आरम्भ तत्व के दर्शन करते थे। यही कारण है कि वे किसी को भी तत्त्व-बुरा न मानकर सभी का हृदय परिवर्तन सम्भव मानते थे। साधन-सुद्धि पर उनका विश्वास था। वे धर्म का आदर करते थे और उनके लिये अनिवार्य मानते थे। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को वे भारत के लिये अनुपयोगी समझते थे। खट्टर और चर्खे में उन्हें भारत का कल्याण दिखाई पड़ता था। राजनीति में उनका आदर्श रामराज्य था। हिन्दू-मुसलिम एकता उन्हें इष्ट थी। यम-नियम, आदि को मिलाकर उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अमग्रह, शरीर-भ्रम, अस्वास्, निर्भयता, सर्व-धर्म-ममानत्व, स्वदेशी और अस्पृश्यता का पालन सबके लिये अनिवार्य कर दिया था। ग्रामोद्योग में ही वे ग्रामों को समृद्धि सम्भव मानते थे। यादक वस्तुओं को वे त्याज्य मानते थे। साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये उन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सामने उपस्थित किया था।—सत्याग्रही अनीति को आरिम्भ, वैचारिक, क्रियात्मक, आदि किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं,

स्पष्ट है कि यह गान्धीदर्शन है। मैथिलीशरण मुक्त के 'साकेत' के आठवें मंश की आत्मा गान्धीवादी दर्शन में अनुरंजित है। उनकी सीता कहती है "..... 'आओ हम कानों-बुनें मान को तन में'। पन ने महात्मा गान्धी पर कई उच्चकोटि की कविनाएँ लिखी हैं। उनकी कुछ पत्तियाँ देखिए,—

पूरा पुरप, विवसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक
मुक्त हुए तुम, मुक्त हुए जन, हे जग वद्य महात्मन्
मानव आत्मा के प्रतीक ! आदरों से तुम ऊपर
निज उद्देश्यो से महान, निज वच से विशद, विरतनर

इसी प्रकार माखनलाल घतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्री मन्मनारायण अग्रवाल आदि कवियों ने भी गान्धी का गौरव गान किया है। प्रेमचन्द के 'रगभूमि' और 'कर्मभूमि' नामक उपन्यासों और 'समरयात्रा' की अनेक कहानियों में गान्धी के सत्याग्रह का दलात्मक चित्रण है। 'रगभूमि' का सूरदास तो उच्चकोटि का सत्याग्रही है।

(१३) — पाश्चात्य सभ्यता और सभ्यता के उपयोगी तत्व —

पाश्चात्य सभ्यता के तत्व हमारे देश में साम्राज्यवादी अंगरेज अपने लाभ के लिए लाया था, जैसे—रेल, टेलीफोन, आदि। उन्होंने जो आर्थिक व्यवस्था, बानून शिक्षा—प्रणाली, आदि थलाई वह भी उनके अपने लाभ के लिये ही थी। इस प्रकार हमने जो पाश्चात्य जीवन—पद्धति अपनाई वह इसलिए कि राजनीतिक पराधीनता के कारण हम ऐसा करने के लिए विवश थे। वह हमारी आवश्यकता या स्वाभाविकता नहीं थी। यही कारण है कि पाश्चात्य जीवन—पद्धति या अशुनिकता प्राधिक रूप में ही भारत में स्वीकार की गयी। ध्यान यह रखा गया कि केवल उन्हीं तत्वों को अपनाया जाय जिसका प्रयोग शास्त्र—निषिद्ध न हो, जो हमारी सभ्यता के प्रतिद्वन्द्व न पड़े और जो हमारी उन्नति के लिए उपयोगी हो। हमको पाश्चात्य शिक्षा—पद्धति स्वीकार करनी पड़ी जिसके परिणाम—स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसन्धान की भावना और तत्वों एवं तथ्यों को परखने की बौद्धिक दृष्टि प्राप्त हुई। भौतिकवादी दृष्टिकोण भी मिला जिससे हमें पुनः प्रकृति मार्ग की महत्ता अवगत हुई। नये नये वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन को सुविधाजनक वस्तुओं से परिपूर्ण कर दिया। रेल, प्रेस, डाक—व्यवस्था, समाचार—पत्र आदि का जीवन पर बड़ा ही

महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और उनके अनुसार आज के भारतीय का एक विविष्ट मनो-विज्ञान बना है। युक्तिवादी दृष्टि, मानवतावादी दृष्टिकोण, लोकतन्त्रीय विचारधारा एवं उपयोगितावादी विचारधारा एवं साम्यवाद पाश्चात्य सभ्यता की ही देन हैं। इन्हीं सबके कारण हरिजन भी विद्याध्ययन करने लगा है और द्विवेदी-त्रिवेदी-चतुर्वेदी भी। दृष्टि परिवर्तन ने अनेक मान्यताओं को स्वयमेव जीवन में निकल जाने को बाध्य कर दिया है। लक्ष्य-प्राप्ति के लिए सत्साधो और समर्थो का उपयोग भी पाश्चात्य व्यवस्था है। इस सभ्यता और मरुतति ने जीवित और विचारधारा को नवीन आयाम प्रदान किये हैं।

बीसवीं शताब्दी हमारे देश के साम्प्रतिक इतिहास के एक नवीन अध्याय की शताब्दी है। इस नवीनतम संस्कृतिक मोड़—उत्पत्ति की नवीनतम कल्पना-का कारण है पाश्चात्य सभ्यता से इसका सम्पर्क। इस सम्पर्क ने सभ्यता के प्रत्येक अंग में उलट-फेर पंजा किये हैं। अस्तु, साहित्य भी प्रभावित हुआ है।

विषय के क्षेत्र में परिवर्तन इस प्रकार हुआ है कि अब जीवन का कोई भी पक्ष छूना समाज का कोई भी अंग साहित्य की सीमा से बाहर नहीं रह गया। सभी साहित्य मिलते हैं, सभी पढ़ते हैं, और सभी साहित्य के विषय बनते हैं।

दृष्टिकोण में परिवर्तन यह हुआ कि भौतिक जीवन अपने सभी रूप में साहित्य में व्यक्त होने लगा। आदर्श के साथ साथ भ्रष्टाचार भी महत्वपूर्ण हुआ।

स्वरूप में परिवर्तन यह हुआ कि अब कान्य की प्रधानता न रह कर कथ की प्रधानता हो गयी। निबंध, घोष प्रबन्ध, नाटक, एकांकी, कहानी उपन्यास, साहित्य का इतिहास, साहित्य-शास्त्र गद्य काव्य, चर्चाचित्र, आदि लिखे जाने लगे।

शैली में परिवर्तन यह हुआ कि साहित्य 'रीति'—प्रधान नहीं रह गया। अन्याय, आदि की प्रमुखता नहीं रह गयी।

साहित्य का सम्बन्ध कुछ विविष्ट लोगों से ही न रह कर सबसे हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन भाषा के क्षेत्र में हुआ। अनेक कारणों से, जिनका विवेचन यहाँ अप्रामाणिक होगा, बीसवीं शताब्दी के आते आते यह निश्चिन हो गया कि हमारे ज्ञान-विज्ञान अर्थात् उपयोगी साहित्य या गद्य साहित्य की भाषा ब्रजभाषा नहीं रह सकती। मध्ययुग की काव्य भाषा या मुनिग युग की व्यासगी-भाषा शास्त्री की अमिच्छा की भाषा नहीं हो सकती। साथ ही यह भी हो गया कि यह भी नहीं बन सकता कि बहिता की भाषा कोई दूसरी रहे, और कथ की

कोई दूमरी। अस्तु, खड़ी बोली साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। भाषा का यह परिवर्तन बड़ा ही क्रान्तिकारी हुआ। काव्य का रूप ही बदल गया। काव्य भाषा के माधुर्य की वह कमीटी बदल गयी जो ब्रजभाषा मात्र पर ही लागू होती थी। खड़ी बोली की प्रकृति का भी इसमें बड़ा हाथ था। इस भाषा को सवारने-सजाने में सस्कृत का सहारा लिया गया। बीसवीं शताब्दी का प्रथम दशक इसी में लग गया। दो बातें देखने में आईं। भाषाई द्विवेदी के नेतृत्व में जो प्रयत्न हुआ उससे भाषा में गठारमकता आ गयी। वह काव्य की भाषा के रूप में मनोपजनक न लगी। 'प्रसाद-पन्त-निराला' ने जो रूप दिया वह प्रमादमुख विहीन हो गया। दोनों ही स्थितियों में भाषा जन समूह की अपनी भाषा नहीं रह गयी। 'प्रसाद' पन्त 'निराला', महादेवी, रामकुमार वर्मा, आदि ने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन जो कुछ लिखा है वह जनता का अपना न हो सफा। वह वर्ग विशेष की निधि है।

पुनरुत्थान से प्रेरणा पाकर जब हम संभले और देश के गौरवरक्षण भविष्य की कामना करने लगे तब पाश्चात्य विचारधाराओं का भी हमने उपयोग करना चाहा। इसी समय साम्यवादी विचारधारा सामने आई। उसकी युक्तियुक्तता से आकृष्ट होकर कुछ लोगो ने उसे अपनाने का प्रयत्न किया। हिन्दी के ऐसे साहित्यिकों ने मार्क्सवादी साहित्य का प्रणयन किया। मार्क्सवाद में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। इनका परिणाम यह हुआ कि अनीश्वरवादी भावनाओं की एक ईश्वर के प्रति आक्रोश व्यक्त करने वाली रचनाएँ भी सामने आईं।

उपयुक्त साहित्य सिद्धान्त प्रधान रहा क्यों कि जीवन अभी उसके अनुसार ढल नहीं पाया था और वह हमारी सस्कृति नहीं बन पाया था।

अपन उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुगठित एक मुख्यवर्धित संस्थाओं का उपयोग पाश्चात्य विधान है और हिन्दी के मेवकों ने इसका उपयोग यथाशक्य करताह और सगन के साथ किया है।

सैद्धान्तिक प्रारूपों में इनका विनिमय—

बीसवीं शताब्दी के भारत की सस्कृति के इन विभिन्न उपादानों का महत्व धसाधारण है। इनके बिना आधुनिक भारतीय जीवन सम्बन्धी सैद्धान्तिक प्रारूपों की कल्पना ही नहीं हो सकती। सिद्धान्त के रूप में हमें इस युग की जो धारणा बनाना चाहेंगे तत्त्व रूप में ये निरूपण अवश्य ही उसमें उपस्थित होंगे।

इस युग को हम आधुनिक भारत का पुनरुत्थान काल या सस्कृति काल कहें

संजने हैं। हमारे जीवन और ममाज की समस्त क्रियाएँ इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर नियोजित की गयी हैं।

स्वायंपूर्ण एवं दोषरहित-प्रधान अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने भारत का सभी प्रकार से अहित किया था और हमारी अवस्था अत्यन्त बरतण हो गयी थी।

राजनीतिक परतन्त्रता के कारण उन घटनाओं ने जीवन को और भी अधिक दयनीय बना दिया था स्वतन्त्र रहने पर जिनका निवारण हम कर सकते थे और इसलिए देश में क्षोभ का वातावरण बन गया था और स्वाधीनता प्राप्त करने की तीव्रतम इच्छा पैदा हो गयी थी।

अंगरेजों ने राज्य-शासन और अधिकार को हमारे शोख का साधन बनाया था। इसीलिए हमने सबसे पहले उनके इस शासन और अधिकार को समाप्त करना ही अपना उनकी राजनीतिक परतन्त्रता से मुक्त होना ही हमने अपना लक्ष्य बनाया।

सामान्यतः सांस्कृतिक और विशेषतः राजनीतिक पराधीनता के परिणाम-स्वरूप हमारे समाज में कुछ दोष जागए थे जिन्होंने जीवन, दृष्टिकोण और साहित्य सभी पर अपना निश्चित प्रभाव डाला।

भारत की अपनी परम्पराएँ इनकी समर्थ थी कि वे भारत को पूर्ण रूप से मृत या नष्ट कभी-भी नहीं होने दे सकती थीं।

अस्तु, नवोत्थान की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे अन्दर अपनी वर्तमान दुर्दशा और उसके कारणों को ठीक से समझ लेने की प्रेरणा और क्षमता उत्पन्न हुई, अपनी पुरानी महानता को पुनः प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, समाज में सर्वतोमुखी सुधार करने के दृष्टिकोण और स्वरूप प्राप्त करने की उत्सुकता उत्पन्न हुई, आत्महीनता की शक्ति यथासम्भव नहीं उत्पन्न होने पाई, आस्था-विहीन न होने की शक्ति बनी, कष्टताओं, त्रुटियों एवं दोषों से अपने दृष्टिकोण अपनी विचारधारा को यथासम्भव बचाए रखने की इच्छा पैदा हुई, सीमाओं और अभावों के होने हुए भी वर्तमान-व्ययान की दृढ़ इच्छा-शक्ति बराबर रही तथा यथार्थ और बोद्धिकता पर आदर्श और भावुकता का अक्षय बनाए रखने का मौचित्य समझ में आया।

साहित्य के क्षेत्र में पश्चिम से हमने जो-कुछ लिया उसे अपना बना कर लिया। यह लेना इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि हमारे जीवन की व्यवस्थाएँ पौड़ी-बहुत पश्चिम की जीवन-व्यवस्था के ढंग पर हो रही थीं जिसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की साहित्यिक विधाएँ भी हमारी सांस्कृतिक जीवन-व्यवस्था और उनकी अभिव्यक्ति के अनुपम हो गयीं क्योंकि साहित्यिक विधाओं के स्वरूप का

सम्बन्ध जीवन की व्यवस्था के अनुसार होता है।

भारतीय संस्कृति की जो परम्पराएँ हमें पीढ़ियों से मिलती चली आ रही थी और जो अब हमारी जातीय विशेषताएँ बन गयी थी अथवा जिनका ज्ञान हमें अध्ययन के द्वारा हुआ था उनके कारण हमारी दृष्टि संकुचित नहीं होने पायी, हममें अनावश्यक कट्टरता कम-से-कम मात्रा में रह गयी, हममें द्वेष बहुत कम आने पाया, हमारी सम्बन्ध वृत्ति सक्रिय रही और हम निःसंकोच रूप से ग्रहण कर सके और दे सके।

लक्ष्य की एकता के कारण उभयुक्त प्रवृत्तियाँ एक दूसरे की सहयोगिनी और सम्बन्धिनी बन जाती हैं। एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता के आन्दोलनों में आध्यात्मिक और नैतिकता समा गयी, इस दृष्टि से देखने पर हम पाते हैं कि प्रथम उपादान के परिणामस्वरूप ही दूसरे उपादान का उदय होता है। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक पराधीनता का ही यह फल हुआ कि यद्यपि हमारे देश में युद्ध नहीं हुआ फिर भी युद्ध-ग्रन्थ परिस्थितियों की विभीषिकाओं से हम उतने ही आक्रान्त हुए जितने युद्ध-रत देश। पराधीनता का दुष्परिणाम यह हुआ कि युद्ध जीतकर भी हम विजयोत्सव से आह्लादित नहीं होने पाए। इस क्षेत्र में अँगरेजों ने जो नीति अपनाई थी उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना में अधिकाधिक उबाल आता गया। तात्पर्य यह है कि इस दूसरे उपादान से ग्यारहवाँ उपादान अर्थात् राष्ट्रीयता पोषित हुई। इस आधारहों उपादान का सम्बन्ध तीसरे उपादान अर्थात् सांस्कृतिक पुनर्जागरण से हो गया। इस सम्बन्ध में हमारी राष्ट्रीयता को विलक्षणता प्रदान की। इस तीसरे उपादान का प्रतिष्ठित सम्बन्ध—कारण कार्य सम्बन्ध-परिचय (सम्बन्धशील प्रकृति), सातवें (भारतत्व के प्रति आस्था) और चौथे (भारतीय अन्तर्चेतना) उपादानों से हुआ। गांधीवाद और सत्याग्रह अर्थात् बारहवें उपादान की प्राप्ति भी तीसरे उपादान से ही सम्भव हुई और इसी तीसरे उपादान की पृष्ठभूमि में ही आठवाँ उपादान अर्थात् प्रगतिशील मध्यवर्ग की सक्रियता, दसवाँ उपादान (नारी जागरण) तथा छठवाँ उपादान अर्थात् ग्रहणशील प्रकृतिशील पनप सकी और हम इन उपादानों से लाभान्वित हो पाए। इसी प्रकार आधुनिक युग की संस्कृति के छठवें उपादान के मुफल के रूप में ही तेरहवें उपादान की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है कि नवीनतम संस्कृति के ये उपकरण एक-दूसरे के निकट भी हैं, एक दूसरे के अनुरूप भी हैं एक दूसरे के अनुकूल भी हैं, इनका एक दूसरे में प्रवेश भी होता है और इनमें पारस्परिक विनिमय भी होता है। इन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। उदाहरण के रूप में, तीसरे (सांस्कृतिक पुनर्जागरण)

और तेरहवें (पादवात्य तत्व) के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव असदिग्ध ही नहीं महत्वपूर्ण भी हैं।

साहित्यिकों के मानस पर इनका प्रभाव—

हमारे साहित्य की रचना उदार हृदय सेवा-भावना से प्रेरित कर्तव्यपरायण त्यागी-रक्षिणी आदर्शवादी उच्चतर तथा प्रगतिशील मानस वाले अनुभूति प्रधान व्यक्तियों ने की है। साहित्यिक का मानस प्रकृतित अनुभूति-प्रधान होता है। वह जनसाधारण की अपेक्षा बड़ी अधिक भावुक होता है। जीवन की जिन परिस्थितियों का साधारण स्वभाव का मानव सहज रूप में स्वीकार कर लेता है उन्हें साहित्यकार निवशता के कारण स्वीकार करके भी सबदन ही मानस में स्वीकार नहीं करता। उसका अन्दर असंतोष क्षोभ, आक्रोश विद्रोह की भावनाएँ सक्रिय रहती हैं। पानाबंदी के पूर्वाद्द में भारतीय समाज साम्राज्यवादो अंगरेज की कूनीति एवं स्वायत्तवृत्ति के परिणामस्वरूप जिन दुःखों में प्रस्तुत हुआ था उसे हमारा समाज साहित्यकार प्रत्यक्ष रूप में देखता और अनुभव करता था और उन अनुभूतियों को जिसान किमी प्रकार अपने साहित्य में अभिव्यक्त करता रहता था। किमी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव में ये अभिव्यक्तियाँ निकटस्थ एवं असफल हो जातीं किन्तु हमारा यह साहित्यिक उनीसवीं शताब्दी के हिन्दुत्व के नवोत्थान की छाया में उदरगत हुआ था और इसी छाया में उसकी चेतना का विकास भी हुआ था। पारलाम यह हुआ कि वह निररुद्ध्य नहीं होने पाया। अनक महान आरम्भो की साधना चिन्तन, मनन उपदेशों व्याख्याओं और पुस्तकों के प्रचार के परिणामस्वरूप समाज में नवोत्थान की प्रवृत्तियाँ प्रगतिशील हुई थी। उही व्याख्याओं, और उपदेशों को हमारे साहित्यिक ने सुना। उही पुस्तकों का उमने अध्ययन और मनन किया। इन महत्त्वों में से कुछ के सम्पर्क में हमारे साहित्यिक आए भी। परिणाम यह हुआ कि इनके अंदर भी कुछ विशेष आकाशाएँ उदरगत हो गयीं। मूल श्रोतों के एक ही होने के कारण इन साहित्यिकों की आकाशो-आकाशाओं और समाज की आकाशो-आकाशाओं में अनुरूपता और एकरूपता आ गयी। अस्तु साहित्यिकों का मानस इस स्थिति में आ गया कि समाज की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ-उपयुक्त निष्कर्ष—उसको प्रभावित कर सकें। साहित्यिक प्रभावित हुआ। व्यक्तिगत धर्मताओं शक्तियों, सामर्थ्यों रचिवा, अनुभवों, पारिवारिक परम्पराओं, निर्मा-दीर्घा के प्रकारों और स्वभावों अपने-अपने उत्तरदायित्वों और परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किमी साहित्यिक की कृतियों में उपयुक्त निष्कर्षों में से कुछ मिलेंगे और किसी में कुछ किमी में कुछ अधिक मिलेंगे और किसी में कुछ कम, किन्तु यदि हम इन युग

.....फिर भी हम युग के सत्य को यथाशक्ति लोकभाषा में लिखकर देश की जनता को वे उद्बुद्ध करते रहे ।^१

विश्व की दो महानतम सस्कृतियों के—जिनमें से एक का भरोता बद्धितीय रूप से महान था और दूसरे का वर्तमान जसा कारण रूप से प्रभावशाली और आक्रां-
क तया जिनमें से एक के कुछ अनावश्यक एवं अमानसिक तत्वों को निकालना अनि-
याय था और दूसरे की सध्याई को कुछ विवेक देना आवश्यक था—एगम के परि-
णामस्वरूप उत्तम परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के कारण जो हमारा आधुनिक हिंशी
साहित्य बीसवीं शताब्दी के हम प्रथमाद्ध में बना उसको नये सिनित्र, नये आयाम
नई छायाएँ, नई रचनाएँ और नये आस्वाद मिले जिनके परिणामस्वरूप —

ओरे भाति कुजन में गुजरत भौर-भोर

ओरं डार सौरन में बोरन के शै गयो ।

नहे 'पयाकर' सु ओरं भाति गलिगन

छलिया छबीले छल और छबि छुबं गयो ।

ओरं भाति बिलेंग समाज में अवाज होत

ऐसे अनुराज के न आज दिन हूँ गयो ।

ओरं रस, ओरं रीति, ओरं राम, ओरं रग,

ओरं तन, ओरं मन, ओरं बन शै गयो ।

परिशिष्ट (अ)

हिन्दी पुस्तक सूची

पुस्तक नाम	लेखक	संस्करण	प्रकाशन वर्ष
१—अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३१ वें वार्षिक अधिवेशन के साहित्य-परिषद के मसौदों का मासिक	रामकुमार वर्मा का मासिक		
२—अक्षयन ओर आस्वाद्य	गुनाबराय	—	१९५७ ई०
३—अतामिका	निराला	दुसरा सं०	२००५ वि०
४—अनुशीलन	रामकुमार वर्मा	पहला	१९५७ ई०
५—अर्वाचिन भारत का इतिहास	ईश्वरीप्रसाद	पहला	१९५८ ई०
६—अग्नि	जयशंकर 'प्रसाद'	—	सं० २००६ वि०
७—आकाश-मंगल	शमसुमार वर्मा	पहला	१९४६ ई०
८—आकाश-दीप	जयशंकर प्रसाद	—	१९३५ ई०
९—आज का भारतीय साहित्य	—	दूसरा	१९६२ ई०
१०—आत्मकथा	राजेन्द्रप्रसाद सञ्चालित संस्करण		१९५७ ई०
११—आत्मकथा	मू० ने० महात्मा गाँधी		
	अनु० काशीनाथ त्रिवेदी	—	१९५७ ई०
१२—आधुनिक कवि भाग १	पद्म	—	१९५८ ई०
१३—आधुनिक कवि भाग २	रामकुमार वर्मा	—	१९६८ वि०
१४—आधुनिक कहानियाँ	—	पहला	१९५२ ई०
१५—आधुनिक काल का इतिहास	बी डी एम क्रेटेनबी	—	१९५८ ई०
१६—आधुनिक काव्य धारा	केशरीनारायण शुक्ल	तीसरा	२००७ वि०
१७—आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्त्रोत	केसरीनारायण शुक्ल	पहला	२००४ वि०
१८—आधुनिक भारत	शंकरदत्तात्रेय जयसेनर	—	१९५३ ई०
१९—आधुनिक भारत का निर्माण	एम आरशर्मा	—	१९५८ ई०
२०—आधुनिक साहित्य	मन्सुखारे बडवैदी	पहला	२००७ वि०
२१—आधुनिक साहित्य के आधिकारिक भू-भङ्ग	विश्वनाथ	पहला	२००६ वि०
२२—आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ	नरेन्द्र	—	२००८ वि०
२३—आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना	पूतू नाल शुक्ल	पहला	२०१४ वि०
२४—आधुनिक हिन्दी साहित्य	सहमीसागर वाप्येण	तीसरा	१९१४ ई०
२५—आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास	श्री कृष्णलाल	तासरा	१९५४ ई०
२६—आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका	सहमीसागर वाप्येण	पहला	१९१२ ई०

२७ - भायं संस्कृति	बलदेव उपाध्याय	दूसरा	१९४४ ई०
२८ - इस्लाम की स्वरूपा	राहुल सांकृत्यायन	दूसरा	१९४६ ई०
२९ - इस्लाम का परिचय	मौसवी अबु मुहम्मद		
	इमामुद्दीन	पहला	१९४७ ई०
३० - उत्तरा	पन्त	पहला	१९४९ ई०
३१ - उज्ज्वल घटक	रामाकर	—	—
३२ - उग्रयोगितावाद	भू०ने० स्टुबर्ट मिल		
	अनु० उमरावसिंह	पहला	१९२४ ई०
३३ - कर्मयोग	विवेकानन्द	तीसरा	१९४४ ई०
३४ - कला और संस्कृति	वासुदेवशरण अग्रवाल	दूसरा	१९१८ ई०
३५ - कला-शास्त्र-शास्त्र	हरिदत्त दुबे	पहला	१९६० ई०
३६ - कावेय का इतिहास (समिप्त)	पट्टाभि सीतारामबा	पहला	१९५८ ई०
३७ - कामावली	'प्रसाद'	—	२०१३ ई०
३८ - कामायनी में काव्य,हरकृत,दर्शन	द्वारिकाप्रसाद सकसेवा	पहला	१९५८ ई०
३९ - काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध	'प्रसाद'	—	२०१० वि०
४० - काव्य दर्पण	रामदहिन मिश्र	दूसरा	१९५१ ई०
४१ - काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध	व्यासिध	पहला	१९६२ ई०
४२ - काव्य और भूमिका	'दिनकर'	पहला	१९५८ वि०
४३ - काव्य में रहस्यवाद	रामचन्द्र शर्मा	पहला	१९८६ वि०
४४ - कृष्ण स्मृतिदा और स्फुट विचार	सम्पूर्णचिन्त	पहला	२०१८ वि०
४५ - कोणार्क	अमदोषचन्द्र मापुर	दूसरा	२०११ वि०
४६ - कौमुदी महोत्सव	रामकुमार वर्मा	पहला	१९४९ ई०
४७ - क्षणवाद	महादेवी वर्मा	पहला	२०१३ वि०
४८ - क्षणिक भारत	रामेन्द्रप्रसाद	दूसरा	२००३ वि०
४९ - गांधीवाद और मानववाद	धीकृष्णदत्त पालीवाल	पहला	१९४६ ई०
५० - गान्धीवाद और समाजवाद	सकसन	चौथा	१९४८ ई०
५१ - ग्राम्या	पन्त	—	२००८ वि०
५२ - गीतान	ब्रह्मचन्द्र	—	१९५४ ई०
५३ - गोस्वामी तुलसीदास	राधकन्द धान	सातवा	२००८ वि०
५४ - चन्द्रगुप्त मौर्य	'प्रसाद'	व्यारहवाँ	२०१५ वि०
५५ - चित्तमणि (दोनों भाग)	रामचन्द्र शर्मा	—	१९५० ई०
५६ - चिदम्बरा	पन्त	पहला	१९५९ ई०
५७ - चित्रलेखा	मगधनीचरण वर्मा	—	२०१९ वि०

५८—छन्द प्रभाकर	जगन्नाथप्रसाद 'भानु'	—	१९२५ ई०
५९—जीवन के तत्व और काव्यके सिद्धान्त लक्ष्मीनारायण सुधाशु		—	१९५० ई०
६०—उद्योति-विहंग	द्यान्तिप्रिय द्विवेदी	—	२००८ वि०
१—ज्ञानयोग	विवेकानन्द	—	१९५० ई०
६२—क्षरता	'प्रवाद'	—	२००९ वि०
६३—दादा काभरेड	यशपाल	छटा	१९५२ ई०
६४—दीर्घशिखा	महादेवी वर्मा	दूमरा	१९४६ ई०
६५—दुलही भारत	ताम्रपत्र राय	—	१९२८ ई०
६६—दो-आब	शमशेरबहादुर सिंह	—	१९४८ ई०
६७—द्रुवस्वामिनो	प्रसाद	पन्द्रहवा	२०१६ वि०
६८—नया साहित्य नये प्रश्न	नन्ददुलारे राजपेयो	पहला	१९५५ ई०
६९—नये पुराने क्षरोत्ते	'बन्धन'	पहला	१९६२ ई०
७०—निबन्ध खनीत	लक्ष्मीशंकर बाण्येय	पहला	१९५७ ई०
७१—नीरजा	महादेवी वर्मा	—	१९५१
७२—नूतन व्रजभाषा काव्य मञ्जरी	रमाशंकर शुक्ल 'रमाल'	पहला	१९६० ई०
७३—पद के साथी	महादेवी वर्मा	पहला	१९५६ ई०
७४—परिमल —	'निराला'	छटी	१९५४ ई०
७५—पल्लव —	पन्त	पाथवा	२००५ वि०
७६—पल्लविनी	पन्त	—	१९४७ ई०
७७—पादचारय दर्शनोंका इतिहास	देवराज	—	१९५२ ई०
७८—पादचारय साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव	भारत एस वर्मा	पहला	१९६० ई०
७९—प्रबन्ध प्रतिभा	निराला	पहला	१९४० ई०
८०—प्रसाद का काव्य	प्रेमशंकर	पहला	२०१२ वि०
८१—प्रार्थना प्रवचन भाग १	गांधी	दूमरा	१९५३ ई०
८२—प्रापना प्रवचन भाग २	गान्धी	दूमरा	१९५४ ई०
८३—प्रिय प्रवास मे काव्य सस्कृति और दर्शन द्वारिकाप्रसाद सक्सेना		पहला	१९६० ई०
८४—पृथ्वीराज की आखें	रामकुमार वर्मा	सानवा	२००४ वि०
८५—बंगला पर हिन्दी का प्रभाव	ब्रह्मानन्द	पहला	१९६२ ई०
८६—बन्दी जीवन भाग १	सचोन्द्रनाथ सान्याल	चौथा	१९३८ ई०
८७—बन्दी जीवन भाग २	सचोन्द्रनाथ सान्याल	चौथा	१९३८ ई०
८८—बाँपू के कदमों मे	राजेन्द्रप्रसाद	—	१९५० ई०

१५०—वेदान्त धर्म	शिवकानन्द	पहला	१९३५ ई०
१५१—शिल्प और दर्शन	पन्त	पहला	१९६१ ई०
१५२—शेष स्मृतिमा	रघुवीर सिंह	पहला	१९३९ ई०
१५३—श्री रामकृष्ण परमहंस	स्वामी चिदात्मा नन्द दूसरा	—	—
१५४—संस्कृति का दार्शनिक विवेचन	देवराज	—	१९५७ ई०
१५५—संस्कृति के चार अध्याय	'दिनकर'	पहला	१९६६ ई०
१५६—संस्कृतिक भारत	भगवतशरण उगाधाय पहला	—	१९५९ ई०
१५७—सभ्यता और संस्कृति	हजागीराल द्विवेदी	दूसरा	१९५५ ई०
१५८—सर्वोप देशन	दादा धर्माधिकारी	—	१९६० ई०
१५९—सत्यार्थप्रकाश	दयानन्द	२४वा	१९९१ ई०
१६०—सत्तरगिनी	'बच्चन'	—	१९५१ ई०
१६१—समय और हम	जेनेन्द्र	पहला	१९६७ ई०
१६२—समन्वय	भगवानदास	पहला	१९५५ ई०
१६३—साकेत	मैथलीशरण गुप्त	—	२०१ ई०
१६४—साकेत—एक अध्ययन	मनोन्द्र	सातवा	२०१२ वि०
१६५—साठ वर्ष—एक रेखांकन	पन्त	पहला	१९६० ई०
१६६—सामवेदी	'दिनकर'	तीसरा	१९५५ ई०
१६७—साम्यवाद हो क्यों ?	राहुल सांकृत्यायन	१९३५ ई० का रिप्रिन्ट	—
१६८—साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबन्ध महादेवी वर्मा पहला	—	—	१९६२ ई०
१६९—साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	राजेन्द्रप्रसाद	पहला	१९५२ ई०
१७०—साहित्य का मर्म	हजारीप्रसाद द्विवेदी	—	१९५९ ई०
१७१—सुहागिन	विद्यावती कोकिल	पहला	१९५२ ई०
१७२—सोपान	'बच्चन'	पहला	२०१५ वि०
१७३—सौन्दर्यसूत्र	मू०ले० मुरेन्द्रनाथ दास गुप्त	—	—
	अनु० आनन्दप्रकाश चौधुरी पहला	—	२०१७ वि०
१७४—सौन्दर्य तत्त्व और काव्य सिद्धान्त	मू०ले० मुरेन्द्रनाथ दास गुप्त	—	—
	अनु० मनोहर काले	पहला	१९६३ ई०
१७५—स्कन्द गुप्त	'प्रसाद'	चौथवा	२०२८ ई०
१७६—स्वामी रामतीर्थ	बालबोध बाबूलाल, बनारस	—	—
१७७—स्वामी रामतीर्थ—उनके उपदेश रामतीर्थ प्रकाशन लीग, लखनऊ	—	—	—
१७८—हत्तीघाटी	दयामनारायण पाण्डेय	—	—

१७६—हिम किरीटिनी	मालवलाल जतुर्वेदी	२००७ वि०
१८०—हिन्द स्वराज्य	गान्धी	पाचवा १९५३ ई०
१८१—हिन्दी काव्य पर आत्म प्रभाव	रवीन्द्रसहाय वर्मा	पहला १९५४ ई०
१८२—हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास	मगोरथ मिश्र	पहला २००५ वि०
१८३—हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्थ		
	समाज की देन लक्ष्मीनारायण गुप्त	पहला १९६१ ई०
१८४—हिन्दी साहित्य	श्यामसुन्दरदास	दसवा १९५६ ई०
१८५—हिन्दी साहित्य	हजारीप्रसाद द्विवेदी	१९५५ ई०
१८६—हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल	ग्यारहवा १९५७ ई०
१८७—हिन्दी साहित्य का इतिहास	लक्ष्मीनारायण वाष्पुण्य	पहला १९५६ ई०
१८८—हिन्दी साहित्यका परिवर्ष	चतुरसेन शास्त्री	पहला १९५२ ई०
१८९—हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास भाग १	सम्पादित	पहला १९५७ ई०
१९०—हिन्दी साहित्य की भूमिका	हजारीप्रसाद द्विवेदी	दूसरा १९४४ ई०
१९१—हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष	शिबदानमिह चौहान	दूसरा १९६१ ई०
१९२—हिन्दुस्तान की कहानी (संक्षिप्त)	जवाहरलाल नेहरू	— १९५४ ई०
१९३—हिन्दुस्तान की ममम्याएँ	जवाहरलाल नेहरू	आठवा १९५५ ई०
१९४—हिन्दू संस्कृति की रक्षा	इन्द्रविद्या वाचनाति	१९४० ई०

पत्र-पत्रिकाएँ

अदिति, अवन्तिका, आलोचना, आजकल, कल्पना, कल्याण (हिन्दू संस्कृति अंक), केमरी, धर्मयुग, निष्प, प्रतीक, माधुरी, रमवन्ती (अनूप शर्मा विशेषांक, निराला विशेषांक-कृतित्व), विशाल भारत, सकेत, सपन, समालोचक, सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति अंक, कला अंक), सरस्वती (काग्रेस मिनिसूटी अंक, सरस्वती होरक जयन्ती विशेषांक), हस, हिन्दी-अनुशीलन, हरिजन, हिमालय ।

शब्द-सागर

नालन्दा विशाल शब्द-सागर

परिशिष्ट (ब)

अंगरेजी पुस्तक सूची

पुस्तक नाम	लेखक	संस्करण	प्रकाशन वर्ष
१-आटोबाइयाफी	जवाहरलाल नेहरू	-	१९५५ ई० या रिप्रिन्ट
२-आवर प्रटेस्ट नीड	क०मा० गुपी		१९५३ ई०
३-इ डिपन इट्रिटे स भाग २ मर्यादा		पहला	१९५६ ई०
४ इ डिपन मिडिल क्लासेज	डी बी मिथ		१९६१ ई०
५-इ डिपन क्लब	लाया कितकित		१९५८ ई०
६ इ डिपन टु डे	रजनी पामदत्त		१९४६ ई०
७ इस्लाम इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान मरे ०टी० टाइम			१९५६ ई०
८-ईस्ट एण्ड वेस्ट	राधाकृष्णन्	पहला	१९५५ ई०
९ एकतामिश्र हिस्ट्री आफ इंडिया आर सी दत्त	दुमरा		१९०६ ई०
१० एथीकल चरल प्रान्तम आफ इंडिया सी डी समीरिया -			१९५८ ई०
११ एजूकेशन इन इंडिया	एम एन मुकजी	चौथा	१९६० ई०
१२ एजूकेशन इन इंडिया	अरवान लक्ष्मण स्वामी मुन्लियार	पहला	१९६० ई०
१३ एजूकेशन इन इंडिया	एम अ लेकर	पाचवा	१९५७ ई०
१४ ए हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इंडिया नूदला और नयक			१९५५ ई०
१५-ए हिस्ट्री आफ एजूकेशन इन इंडिया एण्ड पाकिस्तान एफ०ई०की तीमरा			१९५६ ई०
१६-क०अर एण्ड सोसायटी	बी एम घुरे	पहला	१९५६ ई०
१७ क०अरन यूनिटी आफ इंडिया	यहू एमरसन		१९५६ ई०
१८ क०अरन हारिटेज आफ इंडिया भाग ३	दुमरा		१९५३ ई०
१९ क०अरन ही टैच आफ इंडिया भाग ४	दुमरा		१९५६ ई०
२० गांधियन प्लान रीअफाइंड, एम एन अग्रवाल		पहला	१९८८ ई०
२१ गुजरात एण्ड डटय लिटरेचर,के०एम०मु०वी			१९५५ ई०
२२ टुवन्स म यूनिवर्सिटी टयार			१९६१ ई०
२३ टू रिनीअम	जान मेकजी	पहला	१९५० ई०
२४-इ डिपन इट्रिटे स भाग २ मर्यादा	जवाहरलाल नेहरू		१९५५ ई०
२५-दि अ प ममाज	लाजपतराय		१९१५ ई०
२६-इ डिपन इट्रिटे स भाग २ मर्यादा	डी अर मेन्गिल		१९६६ ई०

इन सभ टाइम